

উপনিষদের উপদেশ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

২২/৮৭

শ্রীকোকিলেশ্বর ।

এই গ্রন্থ কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, শ্রীযুক্ত গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ৮১ নং রামকুমার রক্ষিতের লেন বড়বাজারে,
এবং কোচবিহারে গ্রন্থকারের নিকটে পাওয়া যায়।

উপনিষদের উপদেশ ।

(ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় ও
তৈত্তিরীয়)

বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ
এবং অবতরণিকায় উপনিষদের উপদেশের
মূল-নির্ণয় ও ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের
বিস্তৃত আলোচনা ।

কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় ও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষার
পরীক্ষক ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-

বিদ্যারত্ন, এম-এ, প্রণীত ।

তৃতীয় খণ্ড ।

কলিকাতা—

৮৮১ নং রামকুমার রক্ষিতের লেন বড়বাজার হইতে

শ্রীযুক্ত ভবনাথ আশ কৰ্ত্তৃক,

ভাষারি বিশেষ সাহায্যে

প্রকাশিত ।

১৯১০ ।

তত্র কো-মোহঃ কঃ শোকঃ,

একত্ব মনুপশ্যতঃ ?

কৌ হেবান্ধাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ,

যদ্যেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ ?

সূচীপত্র ।

— ০০০ —

অবতরণিকা ।

উপনিষদের অদ্বৈত-বাদ ও সাধন-প্রণালী

এবং

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের বিস্তৃত আলোচনা ।

পৃষ্ঠা ।

১ । উপনিষদের উপদেশ-গুলির মূল—ঋগ্বেদ ...	৪—৭
২ । উপনিষদের দার্শনিক মত	
—কায় ও কারণের সম্বন্ধ ...	৮—১০
—পরমার্থ-দৃষ্টি ও ব্যবহারিক-দৃষ্টি ...	১১—১৪
— অদ্বৈতবাদ—“সর্ববংশলিঙ্গব্রহ্ম”—অর্থ কি ?	১৫—১৮
— কায়বর্গ, কারণ-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে	} ১৫—১৬ ৩৮—৩৯
৩ । উপনিষদের ধর্ম-মত ও সাধন-প্রণালী	
—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ-	
কেবল-কর্ম্মী ...	১৯—২০
—ভাবনাত্মক যজ্ঞ বা কার্য্য-বর্গের মধ্যে	
কারণ-সত্তার অনুসন্ধান	

(ক) কৰ্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়-কারী	...	২০—২২
(খ) কেবল-জ্ঞানী...	...	২৩—২৪

৪। ভাবনাত্মক যজ্ঞ

—উপনিষদের প্রণালী	...	২৯—৩৪
-------------------	-----	-------

—বেদান্ত-দর্শনের প্রণালী—

১। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা

ঐ সকলে অনুসৃত কারণ-সত্তা লক্ষিত হইয়াছে ৩৬—৩৯

২। প্রতীকোপাসনা দ্বারাও কারণ-সত্তাই লক্ষিত

হইয়াছে ... ৩৫—৩৬

—ঋগ্বেদের প্রণালী—

(ক) ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত ... ৪০—৪৩

(খ) ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে ভারতীয় সিদ্ধান্ত ... ৪৩—৪৬

(গ) ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে শঙ্করের সিদ্ধান্ত ... ৪৬—৫২

৫। ঋগ্বেদ কেবল যে কৰ্ম্ম কাণ্ড লইয়াই ব্যস্ত, তাহা

নহে। ইহাতে জ্ঞান-কাণ্ডও আছে

—কৰ্ম্ম ও জ্ঞানী ভেদে দুই প্রকার উপাসনা ৫২—৫৪

(ক) দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ... ৫৪—৬২

(খ) ভাবনাত্মক যজ্ঞ ... ৬৩—১০০

৬। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গের স্বরূপ-নির্ধারণ—

(১) দেবতা-বর্গের কোন 'স্বতন্ত্রতা' নাই

—১। দেবতাবর্গের 'কার্য্যের' ভিন্নতা নাই ১০৪—১১৬

—২। দেবতাবর্গের 'নামের' ভিন্নতা নাই	১১৭—১২৪
—৩। দেবতাবর্গ বিশ্বরূপ	১১৫—১১৬
—৪। দেবতাবর্গ অপরিমিত, বিশ্বব্যাপক	১২৬—১৪৪

(২) দেবতাবর্গ বল-স্বরূপ

—১। দেবতাবর্গ প্রাণ-স্বরূপ, আয়ুঃ-স্বরূপ	১৪৬—১৪৭
—২। দেবতাবর্গ ক্রিয়া-স্বরূপ ...	১৪৭—১৪৯
—৩। দেবতাবর্গ কম্পন-স্বরূপ ...	১৫০—১৫২
—৪। দেবতাবর্গ সত্য ও নিত্য ...	১৫২—১৫৪

৭। দেবতাবর্গ একই মৌলিক-শক্তির ক্রিয়াত্মক বিকাশ—

—অগ্নি-সোম	১৫৭—১৬২
—ঋগ্বেদ-কথিত 'সমুদ্র' (Nebulous theory)	১৬৩—১৬৫
—সূক্ষ্ম-শক্তির দুই প্রকার বিকাশ	
(ক) কার্যাত্মক বিকাশ (Matter) ...	} ১৫৬—১৬৫
(খ) করণাত্মক বিকাশ (Motion) ...	
—বাহিরে ও ভিতরে একই শক্তি ক্রিয়াশীল	১৬৬—১৭১
—এক প্রকার বল অণু প্রকার বলে	} ১৫৪—১৫৬
পরিণত হয়	
—দেবতাবর্গের উৎপত্তি	} ১৫৬ ও ২০৯—২১৩
—ইন্দ্রিয়-বর্গের বিকাশ	
—ইন্দ্রিয়-বর্গের বিকাশ	১৬৭—১৬৯

—‘মম্ব্যুর’ বর্ণনা ২১২—২১৩

৮। এক মৌলিক-শক্তি বা কারণ-সত্তাই দেবতাবর্গে

অনুসৃত এবং উহাই ঋগ্বেদের উপাস্ত বস্তু ।

ইহার প্রমাণ -

—১। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ‘মায়া’ শব্দ তাহাই লক্ষ্য

করে ১৭২—১৭৭

—২। এ সম্বন্ধে একটা বিখ্যাত সূত্র ... ১৭৭—১৮০

—৩। ‘ঋত’ শব্দ দ্বারা মৌলিক একই সূচিত

হইরাছে ১৮১—১৮৬

—৪। ‘সনাত্’, ‘পরাবৎ’ প্রভৃতি শব্দেরও উহাই

উদ্দেশ্য ১৮৭—১৯২

—৫। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতার দুইরূপ। সূক্ষ্ম-

রূপটি কারণ-সত্তার সূচক ... ১৯৩—২০৭

—৬। প্রত্যেক দেবতার ‘গূঢ়পদ’ ও ‘গূঢ়নাম’

তাহাই সূচিত করে... ... ২০৮—২০৯

—৭। প্রত্যেক দেবতাতে অপর সকল দেবতা

অবস্থিত ২১৩—২২৪

—৮। ‘জলের উপাসনা’ তাহাই সূচিত করে ২২৪—২২৬

—৯। অগ্ন্যাগ্ন সকল দেবতা, একই দেবতার শাখা

বা অঙ্গ-স্বরূপ ২২৮—২২৯

—১০। এ বিষয়ে ঋগ্বেদের সুস্পষ্ট উক্তি ২২৬—২২৭

—১১। অগ্ন্যাদি কোন দেবতাই, কারণ-সত্তা হইতে	
‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে ...	২২৯—২৩৪
৯। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ ‘জড়’ পদার্থ নহে।	
—(ক) দেবতাবর্গে জ্ঞানের আরোপ ...	২৩৪—২৩৯
—(খ) দেবতাবর্গ বুদ্ধির প্রেরক ও পাপ-পুণ্যের	
দর্শক ...	২৩৯—২৪০
—(গ) দেবতাবর্গ মঙ্গল-কারক ...	২৪২—২৪৩
—(ঘ) দেবতাবর্গে আত্মীয়তার আরোপ	” — ”
১০। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি তিন শ্রেণীর।	
—১। কার্যাবস্থা-সূচক ...	১০১—১০২
—২। কারণ-সত্তা-সূচক ...	১০২—১০৩
—৩। নিগূর্ণ ব্রহ্ম-সূচক ...	২৪৩—২৪৪
১১। ঋগ্বেদে অদ্বৈত-বাদ।	
—১। সকল পদার্থে কারণ-সত্তার অনুভব	২৪৪—২৫৬
—২। আত্মার মধ্যে কারণ-সত্তার অনুভব	২৫৭—২৬২
—(ক) বামদেবীয় সূক্ত ...	২৫৯—২৬১
—(খ) বাক্ সূক্ত ...	২৫৭—২৫৯
১২। ঋগ্বেদের আদি মন্ত্র হইতে শেষ মন্ত্র পর্য্যন্ত	
এক অদ্বৈত-বাদ সূচিত আছে।	২৬২—২৬৮

প্রথম অধ্যায় । (ঈশ) ।

পৃষ্ঠা ।

অবিদ্যা ও বিদ্যা	১
------------------	-----	-----	-----	---

দ্বিতীয় অধ্যায় । (কেন) ।

পরিচ্ছেদ ।

প্রথম । ইন্দ্রিয়-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?	...	২৩
দ্বিতীয় । দেবতা-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?	...	৪৭

তৃতীয় অধ্যায় । (প্রশ্ন) ।

পরিচ্ছেদ ।

প্রথম । স্বল-জগতের উপাদান-নির্ণয়	...	৫৯
দ্বিতীয় । শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন		
(ক)—প্রথম অংশ	...	৯৭
তৃতীয় । শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন		
(খ)—দ্বিতীয় অংশ	...	১০৯
চতুর্থ । জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃতি অবস্থার বিবরণ	...	১২২
পঞ্চম । ষোড়শ-কলার বিবরণ	...	১৩৯
ষষ্ঠ । প্রণবের ব্যাখ্যা...	...	১৫৬

চতুর্থ অধ্যায় । (ঐতরেয়) ।

মহীদাসের আত্ম-স্বরূপ কীর্তন	...	১৭৫
-----------------------------	-----	-----

পঞ্চম অধ্যায় । (তৈত্তিরীয়) ।

পরিচ্ছেদ ।	পৃষ্ঠা ।
প্রথম । ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়	২০২
দ্বিতীয় । ব্রহ্মের সত্তা-নির্ধারণ	২১৫
তৃতীয় । পঞ্চ-কোষের বিবরণ	২৩২
চতুর্থ । ভার্গবী বিদ্যা... ..	২৫৬

অবতরণিকা ।

অবতরণিকা ।

১। “উপনিষদের উপদেশ” তৃতীয় খণ্ড,—প্রকাশিত

হইল। এই খণ্ডে ঈশ, কেন, প্রশ্ন

পত্ৰ-প্রকাশের উদ্দেশ্যাদি।

ও ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় নামক পাঁচ

খানি প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদ্ অনূদিত হইয়াছে। এই

পাঁচ খানি উপনিষদের শঙ্করভাষ্যও যথাযথ ভাবে অনূদিত

ও বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভারতের উপনিষদ্-

গ্রন্থ-সমূহে যে সমুদ্রত ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে, সমগ্র

পৃথিবীর পক্ষে উহা এক অমূল্য সম্পত্তি। পৃথিবী হইতে,

কাল-প্রভাবে, অপর সমস্তই মুছিয়া যাইতে পারে, কিন্তু

এই উপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-বিদ্যা কখনও বিলুপ্ত হইবে না,

উহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা। মহাত্মা শ্রী শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ্-

গ্রন্থ-সমূহের যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, উহাও ভারতের এক

অমূল্য সম্পদ। এই ভাষ্য না থাকিলে, উপনিষদের নানাস্থানে

নানাভাবে বিক্ষিপ্ত তত্ত্বগুলির একটি ধারাবাহিক দার্শনিক শৃঙ্খলা

আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিত না এবং যে “অদ্বৈত-বাদ” ভারতে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা যাইত না । কিন্তু শঙ্কর-ভাষ্য বড় দুর্লভ ; স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের গভীর মন্তব্যগুলির তাৎপর্য্য নির্ণয় করাও বড়ই কঠিন ।

এই মহামূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়াও, বঙ্গদেশের সাধারণ জনগণ ইহার ব্যবহারে বঞ্চিত । উপনিষদ্ ও উপনিষদের ভাষা সংস্কৃত-ভাষায় নিবদ্ধ এবং দার্শনিক বিবিধ জটিলত্বে পরিপূর্ণ । সুতরাং সাধারণ পাঠকের একরূপ অগম্য । আমরা এই দেশের এই গুরুতর অভাব উপলব্ধি করিয়া, উপনিষদ্ প্রচারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি । এবং এই অসাধারণ প্রতিভা-শালী মহাপুরুষের ভাষা বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্ত মনো-নিবেশ করিয়াছি । দশখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক উপনিষদের মধ্যে, বিধাতার কৃপায়, নয়খানি উপনিষদই শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ-সহ প্রকাশিত হইল । মাণ্ডূক্য-উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্যে যাহা আছে, তাহাও আমরা এই খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে গ্রথিত করিয়া দিয়াছি । সুতরাং প্রকৃতপক্ষে আর একখানি উপনিষদ্ ও অবশিষ্ট রহিল না ।*

* খেণ্ডাখণ্ডের উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই উপনিষদখানি বেদান্তদর্শনে প্রচুররূপে উল্লিখিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্তু ইহার ভাষাটা শঙ্কর কৃত কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে । এইজন্ত আমরা, শঙ্কর-ভাষ্যসহ এই উপনিষদখানি পৃথক্‌গ্রন্থে পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিব, ইচ্ছা আছে ।

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, যাহাতে শঙ্কর-ভাষ্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই, আমরা এই সকল গ্রন্থপ্রচারে ব্রতী হইয়াছি । এ দেশে এই প্রণালী অতীব নূতন । অপর দুই খণ্ডের ন্যায়, বর্তমান খণ্ডেও আমরা একটা ‘অবতরণিকা’ দিতেছি । যদিও মূলগ্রন্থে শঙ্কর-মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে, তথাপি— উপনিষদ-গ্রন্থগুলিতে বিক্ষিপ্তরূপে উপদিষ্ট দার্শনিক-মত ও ধর্ম্য-মতের একটি ধারাবাহিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মত ও বিবরণ একত্র নিবদ্ধ না থাকিলে, উপনিষদের ও ভাষ্যের নানা স্থানে বিপ্রকীর্ণ বিষয়গুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা কম । এইজন্য প্রথম-খণ্ডের অবতরণিকায়, উপনিষদের দার্শনিক-মত ও ধর্ম্য-মতের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিবদ্ধ করিয়া দিয়া-ছিলাম । কিন্তু শঙ্করাচার্য যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা ও পুষ্টি-সাধন করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন ; ভারতে আবিষ্কৃত যে অদ্বৈত-বাদ শনৈঃ শনৈঃ ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীমধ্যেও উচ্চস্থান অধিকার করিতে ও প্রকৃষ্টরূপে সমাদৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে ;—সেই অদ্বৈত-বাদ ও মায়া-বাদের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করা অতীব আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে, দ্বিতীয়-খণ্ডের অবতরণিকায় আমরা অতি বিস্তৃত-ভাবে উহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্যনির্ণয় করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি । আহলাদের বিষয় এই যে, আমাদের ব্যাখ্যা-প্রণালী বিদ্বন্মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রভূতরূপে প্রশংসিত হইয়াছে । দ্বিতীয়-

খণ্ডের অবতরণিকায় শঙ্করাবলম্বিত অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, আমরা শঙ্কর-মত-সম্বন্ধে যে সকল অপসিদ্ধান্ত ও অপব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার উপরে মায়া-বাদের যে কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে ;—সেই সকল অপসিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি ।

কিন্তু একটি কথা আছে । শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদের

উপনিষদের উপদেশ-গুলির

মূল কোথায় ?

ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—উহার প্রকৃত মূল

কোথায় ? কোথা হইতে ঐ সকল

সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে ? এই মূল

নির্ণয় করা নিতান্তই আবশ্যিক । উপনিষদে ও বেদান্তদর্শনে যে উন্নত, বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল ঋগ্বেদের মধ্যেই নির্হিত আছে ;—এ কথা আমরা দ্বিতীয়-খণ্ডের অবতরণিকায় দেখাইয়াছি । কিন্তু অদ্বৈতবাদ বা মায়া-বাদের মূল কোথায় এবং সাধন-প্রণালীরই বা মূল কোথায়, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই । তৃতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, সেই মূল-সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে । এই মূল নির্ণয় করিতে পারিলে একটি গুরুতর লাভের সম্ভাবনা আছে । অনেকে যে না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের উপরে দোষারোপ করেন যে, তিনি এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন এবং নিগুণ ব্রহ্মের নামে এক প্রকার শূন্যবাদেরই স্থাপন করিয়াছেন, শঙ্কর-সম্বন্ধে এই ধারণা যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য, এতদ্বারা তাহাও আরো উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ।

এইজন্যই মায়াবাদের মূল নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে ।

আর একটা গুরুতর কারণে এই মূল নির্ণয় করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । অনেক সুপাণ্ডিত ব্যক্তিরও এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঋগ্বেদে যে “দেব-তত্ত্ব” উপদিষ্ট আছে,—অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যে সকল সূক্ত আছে—সেগুলি জড়-পদার্থের প্রতি বিস্ময়-প্রকাশক মাত্র !! প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য্য ও দৃশ্য-দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আদিম মানুষের মনে যে ভাব উদ্ভূত হয়, সেই ভাব-প্রতিফলিত হইয়া, বৈদিক ঋষির মুখে যে সকল ভীতি-বিহ্বল ও বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতি-গাথা উচ্চারিত হইয়াছিল, ঋগ্বেদ তাহারই দ্বারা পরিপূর্ণ !! কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ-নির্ণয়, শক্তির মৌলিক একত্ব, ব্রহ্ম-চৈতন্যের একত্বের পরিস্ফুট ধারণা—এই সকল সমুন্নত তত্ত্ব নাকি বৈদিক যুগে আদৌ আবিষ্কৃত হয় নাই ! তাঁহারা বলেন যে, জড়-প্রকৃতির জড়ীয়-দৃশ্যাবলীকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “দেবতা” মনে করিয়া বৈদিক ঋষিগণ স্তুতি উচ্চারণ করিতেন । বহু বৎসর এইরূপে দেবোপাসনা করিতে করিতে,—অনেক দিন অতিবাহিত হইয়া যাইবার পর, অরণ্যচারী কতিপয় মাত্র ঋষির চিন্তে ব্রহ্ম-বিদ্যার তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল । উপনিষদ্ গ্রন্থগুলি সেই ব্রহ্ম-বিদ্যার গ্রন্থ । আরো পরে, বেদান্ত-দর্শনে এই ব্রহ্ম-তত্ত্বই সমালোচিত হইয়াছে ।

২। কিন্তু আমরা বহুদিন হইতে ঋগ্বেদের আলোচনা

উপনিষদ-কথিত অদ্বৈত-

বাদ ও মায়াবাদের

মূল—ঋগ্বেদে ।

করিয়া অণ্ড প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছি। আমাদের এই ধারণাই

বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ভারতের অদ্বৈত-

বাদ ও মায়াবাদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বে-

দের প্রথম হইতেই এই অদ্বৈতবাদ স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট

হইয়াছে। উপনিষদ এবং বেদান্ত-দর্শনে যে মায়াবাদ ও সাধন-

প্রণালীর বিবরণ দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হই, উহা ঋগ্বেদেরই

আবিষ্কার—উহা ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি—উহা ঋগ্বেদ হইতেই

গৃহীত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য সেই অদ্বৈতবাদেরই প্রাজ্ঞল

ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন মাত্র : নতুন কিছু আবিষ্কার

করেন নাই। আমরা এই অবতরণিকায় অদ্বৈতবাদ ও

সাধন-প্রণালীর সেই মূল-আকর নির্ণয় করিবারই চেষ্টা

করিব।

উপনিষদ-গ্রন্থ-সমূহে জগতের যে কার্য্যাকারণতত্ত্ব আলো-

চিত হইয়াছে এবং কার্য্য-কারণ-বাদ অবলম্বন করিয়া যে

ব্রহ্ম-তত্ত্বের মূলে উপনিষদ প্রবেশ করিয়াছেন, উহা ঋগ্বেদেরই

আবিষ্কৃত সম্পত্তি। মানুষের চিত্তবৃত্তির বিকাশের ভারতম্য-

নিবন্ধন, উপাস্ত্র-বস্তুর ধারণারও ভিন্নতা হইয়া থাকে। ঋগ্বেদ

—সেই উপাস্ত্র বস্তু এবং উপাস্ত্র বস্তুর সাধনার প্রণালী-ভেদ

অবলম্বন করিয়া যে তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র সাধন-প্রণালীর

মধ্যেই আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, উপনিষদ-গ্রন্থ সেই তত্ত্বগুলিকে

দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন মাত্র । যাহা ঋগ্বেদে কেবল সাধন-প্রণালীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, উপনিষদে তাহা দুইটী বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে । ঋগ্বেদের সাধন-প্রণালীর মধ্য হইতে—একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ দার্শনিক-মত এবং একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্ম-মত পৃথক্ করিয়া লইয়া, উপনিষদ-গ্রন্থগুলিতে এই উভয় মত-সম্বন্ধে পৃথক্ভাবে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । ঋগ্বেদে ও উপনিষদে কেবল ইহাই পার্থক্য । নতুবা ঋগ্বেদে যে আদৌ ব্রহ্মতত্ত্ব ও কার্যাকারণতত্ত্ব নাই;—উহাতে যে দার্শনিক-অংশ আদৌ নাই;—উহা যে কেবল ভৌতিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত স্মৃতিগীতির গ্রন্থমাত্র;—এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে । এ সকল কথা আমরা ক্রমে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব । কি কি যুক্তির ও প্রমাণের বলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহাও ক্রমে প্রকাশিত হইবে ।

৩। কিন্তু এই মূল আবিষ্কারের অগ্রে, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত, উপনিষদ-গ্রন্থ-সমূহের প্রতিপাদ্য সমুন্নত দার্শ-

উপনিষদের দার্শনিকমত ও
ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

নিক-মত এবং ধর্ম-মত কি প্রকারে

উপদিষ্ট হইয়াছে, সংক্ষেপে, সর্ববাগ্রে, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ।

• (ক) কার্য্য-কারণ-তত্ত্বই দর্শন-শাস্ত্রের মূলভিত্তি । কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ-বিচার হইতেই, দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়া

থাকে । বেদান্ত-দর্শনে যে কার্য-কারণ-বাদ নির্ণীত হইয়াছে,

উহা “সৎকার্য্যবাদ” নামে প্রসিদ্ধ ।

(১) দার্শনিক মত ।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই বিশাল বিশ্ব এক

সদস্তু হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে* । একান্ত অসৎ

বা শূন্য কাহারই “কারণ” হইতে পারে না । কেননা,

কার্য্যবর্গে কারণ সত্তা অনুসূত -

কার্য্য ও কারণের

সম্বন্ধ নির্ণয় ।

অনুগত হইয়া থাকে । অসৎই যদি

কারণ হয়, তবে কার্য্যগুলির মধ্যে

অসৎই অনুসূত হইয়া উঠে এবং তাহা হইলে এই জগৎকে

অসদগ্নিত বলিয়াই প্রতীতি হইত* । তাহা কিন্তু প্রতীত

* “প্রাগুৎপত্তেঃ—আত্মৈক শব্দ প্রত্যয়গোচরং জগৎ । ইদানাং
আত্মৈকশব্দ-প্রত্যয়গোচরং অনেকশব্দ-প্রত্যয়গোচরক্ষেপে বিশেষঃ”—
ঐত্তর্য-ভাষ্যে । “সৰ্ব্বত্র হে বুদ্ধৌ সৰ্ব্বৈরূপলভ্যেণ সমানান্বিতবর্ণে । ...
সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ, সন্ তন্ত্রী তন্ত্ৰেণং সৰ্ব্বত্র । ... বুদ্ধৌ বুদ্ধৌর্ঘটাদি-
বুদ্ধিব্যভিচারতি...নতু ‘সদ্বুদ্ধিঃ’ ।...তথাচ ‘সৎশব্দ’ আত্মনঃ অবিদ্যমানতা
ন বিদ্যতে, সৰ্ব্বত্র অধ্যভিচারাত্ ।...যেন সৰ্ব্বমিদং জগৎ ব্যাপ্তং
সদাখ্যেন ব্রহ্মণা...নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্মেন রূপেণ ব্যভিচারতি”—গীতা-
ভাষ্য, ২।১৬ ॥ “কার্য্যমপি জগৎ ত্রিবিধে কালে ‘সৎ’ ন ব্যভিচারতি, একক
পুনঃ সৎ”—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৬ “নামরূপে সৰ্ব্বাবচ্ছেদ ব্রহ্মণেব
আত্মবতী”—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য, ২।৬।২ ॥

† “অসতশ্চেৎ কার্য্যং গৃহ্যমাণমপি অসদ্ব্যভিচারেনৈব সত্যং, নৈচৈবং
তস্মাদস্তু ব্রহ্ম” । “সহোক্ত্যেব সত্যং মুচ্যতে । যস্মাচ্চ জায়তে কিঞ্চিৎ
তদস্তুতীতি দৃষ্টং লোকে, ঘটাস্থরাদি-কারণং বুদ্ধীজাদি । তস্মাদাকাশাদি-

হয় না, তাহা হইতেও পারে না । বাহ্য অসৎ বা শূন্য বা কিছু-না, তাহা কোন বস্তুর কারণ হইতে পারে না, তাহা কোন বস্তুতে অনুসৃত হইতে পারে না । এইজন্য এক সদস্তুই বিশ্বের মূলে অবস্থিত ; উহাই বিশ্বের উপাদান ; উহাই বিশ্বের তাৎপদার্থে অনুসৃত হইয়া রহিয়াছে* । এই উপাদান-সত্তাই বিবিধ নামে ও বিবিধ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং বিবিধ নাম ও বিবিধ রূপের মধ্যে এই উপাদান-সত্তাই অনুসৃত হইয়া আসিতেছে ।

সৃষ্টির অর্থ কি ? সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য । বাহ্য পূর্বের কারণাদিস্ত ব্রহ্ম" ।—ঐতরেয়-ভাষা ২.৬.২৥ "বদি হি অসতামেব জন্ম স্রাৎ ব্রহ্মণো বাবহায়াসো গ্রহণদ্বারাভাবাৎ অসত্ত্ব-প্রসঙ্গঃ ।—মাধুক্য কারিকা, শঙ্কর-ভাষা, ১।৬।* * "শূন্যজ্ঞান নাম শূন্যং রূপং শূন্যমিতীদৃশঃ । শূন্যানুবোধো ভাসেত, সদ্বেদ-স্বভাসেত" ।—বিদ্যারণাকৃত 'অনুভূতি-প্রকাশ'; ২.৩৭।

* "নচ অসতো অধিষ্ঠানত্বং আবোপিতানুবোধোভাবাৎ । তদনু-বেদাৎ 'সতো'হধিষ্ঠানত্বেনষ্টবাম্ । তথাচ প্রাণাদি-ভাবানাং ..সত্ত্বেন বাবহারসিদ্ধিঃ" ।—মাণ্ডুকাকারিকাভাষা বাখ্যায় মানন্দগিরিঃ, ৩।২ ॥ "স্বাধাত্ত-সকলবিকারানুসৃত-সত্ত্বান্দ্রুতিক্রমঃ বিকাবোপমর্দেন অনু-সন্ধেয়ঃ"—উপদেশ-সাহস্রী, ১৫৯। "সন্মূলাঃ সকলা দেহাঃ, হৃদানীধ সতি স্থিতাঃ । অস্তে সতোব লীয়ন্ত বিদ্যাং সত্ত্বমদয়ম্"—অনুভূতি-প্রকাশ, ২।১৬। "নামরূপমসত্ত্বং স্রাৎ, 'সত্ত্বা' ব্রহ্মরূপতঃ"—অনুভূতি-প্রকাশ, ২।১৯। "সদ্ব্যক্তানুভূতেঃ সত্ত্বানিবৃত্তিরিতি সত্ত্বাদিনাং সতএব সত্ত্বপত্তিঃ সেৎসৃতি"—ছান্দোগ্য ভাষা ৬।২।১।

ছিল, তাহা অপেক্ষা আর কিছু অধিক ;— ইহারই নাম সৃষ্টি* ।
 সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল মাত্র ব্রহ্ম-সত্তা ছিলেন । সৃষ্টির পরে, সেই
 ব্রহ্ম-সত্তাকে অবলম্বন করিয়া—আশ্রয় করিয়া—কতকগুলি নাম
 ও রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে । সুতরাং ব্রহ্মসত্তা এবং সেই
 সত্তার আশ্রয়ে কতকগুলি নাম ও রূপ,—ইহারই নাম সৃষ্টি ।
 যেমন প্রাণ-বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুন্তক করিলে, কেবল-
 মাত্র জীবনের ক্রিয়া হইতে থাকে, কিন্তু দৈহিক হস্ত-পদ-
 বিক্ষেপাদিক্রিয়া তখন আর হয় না : কিন্তু কুন্তক ছাড়িয়া দিলে,
 জীবন-ক্রিয়ার উপরেও আবার হস্তপদ-বিক্ষেপাদি কতকগুলি
 অধিক ক্রিয়াও হইতে থাকে, এইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম-
 সত্তামাত্র থাকেন, সৃষ্টির পরে সেই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া
 কতকগুলি নাম ও রূপ ব্যক্ত হয় † । এই নামরূপ লইয়াই

* “...প্রকর্ষণে জনিঃ (সৃষ্টিঃ) স্মৃতা । প্রকর্ষণো নাম পূৰ্ব্বদ্বাদা-
 ধিক্য, নধিকা তু দা । সা নাস্তা ...” ।—অনুভূতি-প্রকাশ, ২।৪৩ ।

† “যথাচ লোকে প্রাণ্যপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামৈর্নিরুদ্ধেষু ...
 জীবনমাংসং কার্যং নিবর্ততে, ন আকুঞ্চন-প্রসারণাদিকং কার্যাস্তরং ;
 তেষেব প্রাণভেদেষু পুনঃপ্রবৃত্তেষু জীবনাদধিক মা কুঞ্চন-প্রসারণাদিক-
 মপি কার্যাস্তরং নিবর্ততে” ।—বেদান্তদর্শন, শঙ্কর-ভাষ্যম্, ২।১।২০ ।

‡ “ইদং জগৎ নামরূপযুক্তমদ্যদীক্ষ্যতে । সৃষ্টেঃ পূর্বা মদেবাসীৎ
 নামরূপবিবর্জিতম্ ॥ যুদ্ধেনলোহবন্তুনি বিকারোৎপত্তিতঃ পূর্বা ।
 নিরীকারাণ্যাপাদনমাত্রাণ্যাসন্ যথা, তথা । একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ
 সর্বদ্বৈত্যবগমাত্ম” ।—অনুভূতি-প্রকাশ, ৩।২৬-৩০ ।

জগৎ । জগতের যত কিছু পদার্থ, সকলেরই কোন না কোন নাম আছে, কোন না কোন রূপ আছে । এই নাম-রূপগুলি ব্রহ্মসত্তাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । ইহাদের নিজের কোন সত্তা নাই । ব্রহ্ম-সত্তাই যখন এই নাম-রূপগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট—অনুসূত—হইয়া আছে : তখন ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই নাম-রূপেরও সত্তা । নামরূপগুলির মধ্যে অনুসূত সত্তা দ্বারাই আমরা ব্রহ্মের সত্তা বুঝিতে পারি । কেন না, ইহাদের নিজেরত কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; ব্রহ্ম-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা । ইহাই কারণ-সত্তা । এই সত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্মই অসৎ হইয়া উঠেন * ।

(খ) আমরা বেদান্তদর্শনে সর্বপ্রথমেই দুইটি কথা দেখিতে পাই । এক - পরমার্থ দৃষ্টি ;
পরমার্থ দৃষ্টি ও ব্যবহারিক দৃষ্টি :
অপর—ব্যবহারিক দৃষ্টি । ভিন্ন ভিন্ন
দুই প্রকার অনুভব হইতে এই দুই প্রকার দৃষ্টির কথা বলা

* “মুদো ঘট-শরাবাদ্যা বিকাশস্ততদাকৃতিঃ ।...আধারো মূর্ত্তিকায়ৈর
আকারশ্চোভয়ং—ঘটঃ । আকৃত্যাধারয়ো স্তলাং ভাগজ্ঞঃ ; ন মুদং বিনা ।
কেবলাকৃতিনাভ্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে” ।—অনুভূতি-প্রকাশ,
৩৭, ১০ ॥ “স্থাপ্যাবারোপি ত শ্চৌরঃ সখা, মৃদি ঘট স্তথা ।...দ্বিবিধ-
ব্যবহাবস্ত সত্ত্বাবেহপি বিবেকিনঃ । সত্যায়ং মৃদি তাত্পর্যং, নানুত্বেহস্তি
ঘটাদিকে । ৩১৯২০ ॥ বজ্রদৈর্ঘ্যং যথা সপথাদিষুগচ্ছতি । ব্রহ্ম-
‘মত্ত্বং’ তথা বোমবানুাদিষুবিগচ্ছতি । ২১১৩ ॥ “কার্য্যানাকাশাদিকং
বহু-প্রপঞ্চং জগৎ । কারণং পরং ব্রহ্ম । তস্মাৎ কারণং পরমার্থতঃ
বার্ত্তিরেকেন অভাবঃ কার্য্যস্তাবগম্যতে” । বেদান্তভাষ্য, ২১১১৪ ।

হইয়াছে। সুতরাং এই দুই প্রকার দৃষ্টির মধ্যে প্রকৃত কোন বিরোধ নাই।* অজ্ঞ সাধারণ লোক যে ভাবে এই জগৎকে অনুভব করিয়া থাকে, তাহার নাম ‘ব্যবহারিক দৃষ্টি’। আর, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক যে ভাবে এই জগৎকে দেখিয়া থাকেন, তাহার নাম ‘পরমার্থ দৃষ্টি’। সুতরাং উভয়ে কোন বিরোধ নাই; বরং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, এই নামরূপাত্মক জগতে কেবলমাত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুসৃত দেখিতে পান। সূর্য্য চন্দ্র, তরুলতা, কীট পতঙ্গ, দেহেন্দ্রিয়াদি—বিবিধ ও অসংখ্য নামরূপাত্মক পদার্থ লইয়াই এই জগৎ। তত্ত্বদর্শিগণ, এই সকল বস্তুর কাহারই ‘স্বতন্ত্র’, স্বাধীন সত্তা অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা ভাবেন যে, সকল পদার্থের মধ্যেই এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুসৃত হইয়া রহিয়াছেন। এই কারণ-সত্তাতেই কার্য্যবর্গের সত্তা ;—ব্রহ্মসত্তাতেই নামরূপগুলির সত্তা। উহাদের কাহারই নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা নাই।

* ঋষা পুরোবর্ত্তিনি ভূভগাবনন্তভবন্ বিবেকী—‘নাস্তি ভুজ্ঞো রজ্জ্ব রেষা কথং বৃথৈব বিভেদোতি’—ভাস্করমতিদবাতি। ভাস্কর স্বকীয়া-পরাধাদেব ভুজ্ঞঃ পরিকল্প্য ভাঃ সন্ পলায়তে; নচ তত্র বিবেকিনো বচনং মূঢ়দৃষ্ট্যা বিরূপাতে। তথা পরমাত্মকূটস্থান্দর্শনং ব্যবহারিক-জনাদি-বচনেন অবিরুদ্ধম্।—মাণ্ডূক্যকারিকাভাষ্যে আনন্দগিরি। ৪।৫৭ তৈঃ (দ্বৈতৈঃ) সর্বানন্তত্বাৎ আট্টৈকত্বদর্শনপক্ষো ন বিরূপাতে।” মাণ্ডূক্যকারিকার শঙ্করভাষ্য ৩।১৭—১৮।

কিন্তু, যাহারা সাধারণ অজ্ঞ লোক, তাহারা এ ভাবে জগৎকে অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা প্রত্যেক পদার্থকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লয়। ইহাদের চিত্তে ভেদ-বুদ্ধি বড় প্রবল। ইহারা কারণ-সত্তার কোন সংবাদ রাখে না ; ইহারা কার্য্যবর্গ লইয়াই—নামরূপাত্মক অংশ লইয়াই—যাবজ্জীবন মহাব্যস্ত থাকে।

আমরা একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কৃত করিয়া লইব।

মনে করুন—স্বর্ণ হস্তিতে হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট নির্মিত হইল। এস্থলে স্বর্ণকে ‘কারণ’ বা উপাদান এবং হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুটকে উহার ‘কার্য্য’ বলা যায়। কারণ ও কার্য্য এই উভয়ের সম্বন্ধ কি প্রকার ? কার্য্যাগুলি—কারণেরই একটা বিশেষ-অবস্থা, একটা রূপান্তর, একটা আকার-বিশেষ। হার, বলয়, কুণ্ডল, মুকুট—ইহারা স্বর্ণেরই একটা বিশেষ-অবস্থা, একটা রূপান্তর, একটা আকার-বিশেষ।

(১) অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে যে, স্বর্ণই ত হার, বলয়, কুণ্ডলাদি পদার্থে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হার, বলয়, কুণ্ডলাদি পদার্থ প্রত্যেকেই এক একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ। স্বর্ণ-সত্তাই যে হারাদির মধ্যে অনুসৃত সে দিকে আর এ সকল লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। হারাদি আকার ধারণ করাতেও, স্বর্ণ-সত্তার যে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই,—এ কথাটা অজ্ঞ লোকে বুঝিতে পারে না। তাহারা ঐ সকল হারাদিকে

স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ রূপেই অনুভব করিয়া থাকে । ইহাই ব্যবহারিক দৃষ্টি ।

(২) কিন্তু বাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ পরমার্থ-দর্শী, তাঁহারা একপ ভ্রম করেন না । তাঁহারা হার, বলয়, কুণ্ডলাদিকে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না । ইহাদিগকে তাঁহারা স্বর্ণ-সত্তারই একটা ‘আকার’-মাত্র বলিয়াই মনে করেন । স্বর্ণেরই সত্তা ইহাদের মধ্যে অনুসৃত ; উহারা স্বর্ণ-সত্তারই অবস্থান্তর, বিশেষ-আকার মাত্র, এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন । স্বর্ণ-সত্তাকে তুলিয়া লইলে, হার, বলয়, কুণ্ডলাদি থাকে না : সুতরাং ইহারা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইতে পারে না । স্বর্ণ-সত্তাতেই ইহাদের সত্তা । স্বর্ণ-সত্তাই প্রকৃত সত্তা ; হারাদি-আকারগুলি একটা ‘আগন্তুক’ অবস্থামাত্র । এই অবস্থার ভেদে, প্রকৃত-পক্ষে, স্বর্ণ-সত্তার কোন ভেদ হয় না । উহা পূর্বেরও যে স্বর্ণ-সত্তা, এখনও সেই স্বর্ণ-সত্তাই রহিয়াছে* । ইহারই নাম পরমার্থ-দৃষ্টি ।

* ‘ঘটে মৃদং পৃথক্-ভূতে কীদৃক্ তত্ত্বমুদীৰ্য্যতাম্ । বাটৈবারভ্যতে তৎ কিঞ্চিন্ন জ্ঞাৎ খপ্পবৎ । কারণ-ব্যতিরেকেণ বাটৈবারভ্যতে বৃথা’—অনুভূতি-প্রকাশ । “আকৃত্যাদারয়োস্তল্যাং ভাগত্বং ; ন মৃদং বিনা, কেবলকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে । স্থাণা-বারোপিতশ্চৌরো বথা, মুদি ঘটস্তথা । আরোপাৎ পূৰ্ব্ব মুদ্ধঞ্চ তদভাবাৎ অসত্যতঃ” । “সদেব সংস্থানান্তরেণ অবতিষ্ঠতে” ।—ছান্দোগ্য-উপনিষদ্-ভাষ্য, ৬।২।১

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, পদার্থ মাত্রেরই দুইটা অংশ ।

নাম-রূপগুলি ‘অসত্য’ ।
একটা নাম-রূপাত্মক অংশ ; আর
একটি নাম-রূপগুলিতে অনুসৃত ব্রহ্ম-
সত্ত্বার অংশ* । অজ্ঞ লোকেরা এই স্থূল,

বিকারী, নামরূপাত্মক অংশ লইয়াই নিমগ্ন থাকে । কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ-
গণ এই অংশটাকে—নিয়ত রূপান্তরশীল, চঞ্চল, উৎপত্তি-বিনাশ-
বিশিষ্ট বলিয়াই জানেন । তাঁহারা আরও জানেন যে, এই
অংশটির নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বা নাই ;—সুতরাং এই
অংশটি ‘অসত্য’, ‘মিথ্যা’ † । শঙ্করাচার্য্য এই ভাবেই নাম-
রূপাত্মক অংশকে ‘মিথ্যা’, ‘অসত্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
এই ভাবেই শঙ্করাচার্য্য অনেক স্থলে এই নামরূপাত্মক জগৎকে

* “.....বিকারে হনুস্যাং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং—‘তদিদং
সর্বমিত্যাচাতে । যথা ‘সর্বং ত্বদিদং ব্রহ্মেতি’ । কার্য্যঞ্চ কারণাদবা-
তিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ ।—বেদান্তদর্শন-ভাষা, ১।১।২৫॥

† “প্রপঞ্চ-জাতস্ত দৃষ্টনষ্টস্বরূপদ্বয়ং, স্বরূপেণ তু’ অন্তপাথাভ্যাং”—
বেদান্তভাষা, ২।১।১৪॥ ‘কার্য্যাবগন্ত পরম্পর-বাভিচারিতয়া দৃষ্টনষ্ট-
স্বরূপদ্বয়ং’—উপদেশ-সাহিত্য, ১৮ ৯৭। বিকারগুলি সর্বদা রূপান্তর গ্রহণ
করিতেছে ; এক আকার ছাড়িয়া নিয়ত অন্য আকার ধরিতেছে,
সুতরাং ইহারা ‘দৃষ্টনষ্টস্বরূপ’ । “বিবেকিভির্দিষ্টং বিদ্যং তচ্চ অতীব
চঞ্চলং নাশপ্রায়ং, বর্ত্তমান-কালেহপি তদ্ব্যোগাতাসত্ত্বাৎ...তচ্চ নাশগ্রস্তং
•নাশাদুর্দ্ধমসত্ত্বমেবাপগচ্ছতি ; ন তস্মৈ তদ্বি পরমার্থত্বম্”—মাণ্ডুক্যকারিকা-
ভাষ্যে আনন্দগিরি, ৩।৩২॥

ইন্দ্রজালের ন্যায় অসত্য, গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় কল্পিত, মরু-মরীচিকার ন্যায় আগন্তুক, খ-পুষ্পের ন্যায় মিথ্যা—বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উক্তিগুলি কেবল নাম-রূপাত্মক বিকারি-অংশকে লক্ষ্য করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। নাম-রূপে অনুসৃত—বিকারবর্গে অনুপ্রবিষ্ট—ব্রহ্মসত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই*। শঙ্কর মীমাংসা করিয়াছেন যে, ‘নাম-রূপের দ্বারা, আকারের দ্বারাই, জগৎ অসত্য ; ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারা জগৎ সত্য’†। জগতের ক্রমোচ্চ বিকাশে—জগতের প্রত্যেক পদার্থে—যে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুসৃত হইয়া আসিতেছেন, উহা চির-সিদ্ধ, উহা পরমার্থতঃ সত্য §। কেবল নামরূপগুলিই অস্থির, পরিবর্তনশীল—অসত্য। যদি কেবল ঐ আকার-

* “সর্বত্র হে বুদ্ধী সর্বৈকরূপভোক্তা সমানাদিকরণে।...সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তী ততোবাং সর্বত্র। তয়োবুদ্ধোঃ ঘটাদিবুদ্ধি-ব্যাভিচরতি...নতু সদ্‌বুদ্ধিঃ”।—গীতাভাষা, ২।১৬।

† “বিশেষাকারমাত্রস্ত সপ্তেষাং মিথ্যাঃ স্বতঃ সন্মাত্ররূপতয়া চ সত্যম্”।—চান্দোগ্যভাষা, ৮।৫।৪

‡ “স্বাবরাদারভা ‘উপযুপরি’ আবিস্তরত্বমান্বন...আত্মপ্রকাশনায়”—ঐত্তরোপনিষদভাষা, ২।৩।

§ “যৎ প্রাগেব সিদ্ধং...পশ্চাদপ্যবশিষ্যমাণং, তন্ম ‘কল্পিতম্’, কিন্তু ‘স্বতঃসিদ্ধম্’। বস্তু স্বতঃসিদ্ধং তৎ ‘কল্পিতম্’—উপদেশ-সাহস্রী। “বদ্বিষয়া বুদ্ধিন্ ব্যাভিচরতি তৎ ‘সৎ’। বদ্বিষয়া ব্যাভিচরতি তৎ ‘অসৎ’।...ঘটাদি-বুদ্ধি ব্যাভিচরতি, নতু সদ্‌বুদ্ধিঃ”—গীতাভাষা।

গুলি লইয়াই ব্যস্ত হও এবং আকারগুলিতে অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কথাটা ভুলিয়া যাও, তবেই তুমি ভুল বুঝিলে।
ব্রহ্মের প্রকৃত বীজ এই স্থানে * ।

সুতরাং অজ্ঞের দৃষ্টিতে ও তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। অজ্ঞেরা যে ভাবে জগৎকে অনুভব করে, সে ভাবে জগৎকে ‘সত্য’ বলা যাইতে পারে না। সে ভাবে জগৎ নিশ্চয়ই ‘অসত্য’, ‘কল্পিত’। কারণ-সত্তা ব্যতীত কাহারই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা থাকিতে পারে না। ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। ইহাই উপনিষদের অদ্বৈত বাদ। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন। ইহা শঙ্করের নিজের আবিষ্কার নহে। ঋগ্বেদের মধ্যেই এই অদ্বৈতবাদ অতীব পরিষ্কৃত। ঋগ্বেদে যে সাধন-প্রণালী আছে, ঋগ্বেদে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পদ্ধতি আছে,—সেই পদ্ধতির মধ্যেই অতি সুস্পষ্টরূপে এই অদ্বৈতবাদ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা দেখাইবার অগ্রে আমরা, উপনিষদে উপদিষ্ট ধর্মমতের প্রণালীটাও পাঠক বর্গের স্মৃতি-পটে আঁকত

* স্বরূপেণ অকল্পিতত্ত্ব, ‘সংসৃষ্ট’-রূপেণ কল্পিতবসিত্ত্বম্”—
মাণ্ডুক্যকারিকা, আনন্দগিরি, ৩৩২। “নহি কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং
নাম বস্তুতোহস্তুি, যতঃ কারণ-বুদ্ধির্বিনিবর্তেত”—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।১।
“সতএব দ্বৈতভেদেন অনাথা গৃহমানত্বাং নাসতাং কশ্চিৎস্তুনো বয়ং
ক্রমঃ”—ছান্দোগ্যভাষ্য, ৬।২।১। ঘটকে প্রকৃত-পক্ষে মৃত্তিকা বলিয়াই
অনুভব করা কর্তব্য; কিন্তু অজ্ঞলোক তাহা না করিয়া, ঘটকে মৃত্তিকা
ইহতে ‘স্বতন্ত্র’ একটা বস্তু বলিয়াই মনে করে। ইহাই ভ্রম।

করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। সুতরাং অগ্রে উপনিষদের ধর্মমতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

(গ)। সকল কালে, সকল সমাজেই দেখা যায় যে,
সকলের চিন্তের ধারণাশক্তি সমান নহে।

(২) ধর্মমত গা - ১।

প্রণালী।

সকলেই যে সহসা নিগুণ, সর্বব্যাপী,

নিত্য পরব্রহ্মের নির্বিশেষ স্বরূপটিকে

ধারণা করিতে সমর্থ হইবে, এমন হইতে পারে না। আবার, সকলেই যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ এবং ঐহিক বিষয়-বিভবের ভাবনা লইয়াই সমগ্র জীবন কাটাইয়া দিবে, এমনও হইতে পারে না। আবার সেই সমাজে ঈদৃশ বিশুদ্ধ-চিত্ত লোকেরও অভাব হয় না, যাঁহাদের চিত্ত এই ভুলোকের চঞ্চল শব্দ-স্পর্শাদির গুণী অতিক্রম করিয়া, উর্দ্ধ রাজ্যের চিন্তায় নিয়ত তৎপর। মনুষ্য-চিত্তের বিকাশের ইহাই স্বাভাবিক ইতিহাস।

সমাজ-ভুক্ত কতকগুলি লোকের চিত্ত এতই নিকৃষ্ট যে, উহারা প্রকৃতির অর্ভাৎ রাজ্যে কোনমতেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা নিতান্তই সংসার-মগ্ন, স্বার্থপর, ইহলোক-সর্বস্ব। ইহারা আপনার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে এবং এইলক্ষ্য সম্মুখে লইয়াই যাবজ্জীবন সাংসারিক কার্যে নিমজ্জিত থাকে। ইহারা স্বাভাবিক অন্ধ-প্রবৃত্তি-বশে পরচালিত হইয়া, পরপীড়াদি কার্যে নিমগ্ন থাকে। ইহারা এই পৃথিবী ছাড়া, অন্য কোন উন্নত লোক বা বিষয়ের

কোন সংবাদ রাখেনা—রাখিতে চায়না * । ঐদৃশ স্বাভাবিক-প্রবৃত্তি-পরিচালিত মূঢ়ব্যক্তিদিগের চিন্তে ঈশ্বর-তত্ত্ব ও পর-লোকের কথা মুদ্রিত করিয়া দিতে হইলে, উহারা যে সকল পদার্থদ্বারা নিয়ত

পরিবৃত্ত রহিয়াছে সেই সকল পদার্থেরই

কেবল-কল্পনা ।

সাহায্যে এবং উহাদের স্বার্থ-সাধক ও

ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রণালীর মধ্য দিয়াই, ক্রমে ক্রমে উহাদিগের চিন্তে ঐ সকল উন্নত তত্ত্ব পরিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয় । তাহাদিগের সম্মুখে প্রথমতঃ মনুষ্যোচিত গুণ-বিশিষ্ট উপাস্ত্রের আদর্শ ধরিতে হয় । নতুবা এ প্রকার জড় লোকের নিকট হঠাৎ পরার্থ-পরতার গুণকীর্তন বা আত্মসুখ-বিসর্জনের কথা এবং নিগুণ নির্বিকার ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ উত্থাপন করিলে, সফল লাভের আশা করা যায় না । মনুষ্য-চিন্তের এই প্রকার তথ্য (Psychological) সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় । এই সকল ইহলোকসকলস্থ ব্যক্তির নিমিত্ত সর্ব-প্রথমে উপনিষদে সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ সমুপদিষ্ট হইয়াছে, দেখা যায় † । মনুষ্যাপেক্ষা সমধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী, অথচ

* “রাগদ্বेषাদি-স্বাভাবিক-দোষ-প্রযুক্তঃ, শাস্ত্রবিহিত-প্রতিষিদ্ধান্তি-ক্রমেণ বর্তমানঃ, অধম্ম-সংজ্ঞকানি কস্মাণি চ আচিনোতি বাহুল্যেন, স্বাভাবিক-দোষ বলীয়স্তাৎ । . . এতেষাং স্বাবরাস্তা অদোগতিঃ জ্ঞাতাঃ”—শঙ্কর-ভাষ্য, ঐতরেয়ারণ্যক উপক্রমণিকা । “অয়ং লোকা নাস্তি পর ইতি মানী । পুনঃ পুনর্বশমাগদ্যতে মে”—ইত্যাদি কঠ-উপনিষদ্ ।

† “অনাত্মজ্ঞেয়া আত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদং (কস্মকাণ্ডং) উপদিশ্যন্তি

মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা-বিশিষ্ট দেবতাবর্গকে উপাস্তরূপে নির্দেশ করিয়া দিয়া *, ইহলোকে ধনমানাদিলাভ এবং জীবনান্তে পর-লোকে স্বর্গে অধিকতর সুখলাভ হইবে এই আশা দিয়া, ঈদৃশ জড়বুদ্ধির চিত্তে সংসারাসক্তির স্থলে দেবভক্তি, এবং ইহলোক হইতে স্বর্গলোকের প্রতি ইহাদিগের চিত্ত উত্তীর্ণ করিবার উদ্দেশে, যজ্ঞাদি-বহুল সকাম ক্রিয়াকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার সাধন করিতে করিতে ক্রমে ইহাদিগের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় †।

যাঁহাদের চিত্ত সমধিক উন্নত, যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত বিষয়ের ধারণায় সমর্থ, তাঁহাদিগের পক্ষে জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানকাণ্ডের স্তর কক্ষও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী। আছে। একেবারেই নিগুণ, নিরূপাধিক ব্রহ্মের তত্ত্ব না বলিয়া দিয়া, কক্ষের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় বা

শাস্ত্রম্—ঈশ-ভাষ্য। “কদাচিৎ শাস্ত্র-কৃত্বলায়তং, তেন বাহুল্যেন উপচিনোতি ধর্ম্মাখাম্। তচ্চ দ্বিবিধম্—

(ক) কেবলং (খ) জ্ঞান পূর্বকঞ্চ। কেবলং পিতৃলোকফলম্”—
ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য উপক্রমণিকা।

* “অথ যোহিন্যাং দেবতামুপাস্তে, অনোহসাবনোভমশ্রীতি, ন স বেদ”—ঐত্যাদি, বৃহদারণ্যক ভাষ্য। “দেবান্ দেবযজো যাস্তি, মদ-ভক্তা যাস্তি নামপি” ঐত্যাদি গীতা।

† “সর্বৈর্বাঁ বজ্রদানতপোভিঃ পুণৈঃ কশ্মভিঃ...আত্মজ্ঞান মুৎ-পাদ্যম্”—ঐতরেয়ভাষ্য। “কশ্মণা অগ্নিতোজ্রাদিনা স্বাত্ত্বিকং কশ্ম হিহা, বিদ্যায়া দেবজ্ঞানেন দেবাত্ত্বতাবমশ্রুতে”—ঈশভাষ্য, ১১মস্ত।

যোগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে * । ক্রমে, উপাস্ত দেবতাবর্গ কেহই স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ নহেন ; ইহারা সকলেই এক কারণ-সত্তারই বিকাশমাত্র ; উঁহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তাই অনুপ্রবিষ্ট এবং ব্রহ্ম-সত্তাতেই উঁহাদের সত্তা ;—এই প্রকার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে † । এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে কার্য্যবর্গের প্রতি আর চিন্ত আকৃষ্ট হয় না, কাহাকেই স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে হয় না ;—এক কারণ-সত্তার প্রতিই চিন্ত অতিনিবিষ্ট হইতে থাকে । ঈদৃশ সাধক, দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধানে তৎপর থাকেন । ক্রমেই উঁহাদের চিন্তে কাহারই আর স্নাতন্য-বোধ থাকে না । জ্ঞান-কাণ্ডের যাহা চরম লক্ষ্য—সর্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব—তাহাই সুসিদ্ধ হইয়া উঠে ‡ ।

* “কস্মচ জ্ঞানঞ্চ সমাগমুষ্টিতং নিষ্কামশ্চ মুমুক্শোঃ সত্ত্বশুদ্ধাং ভবতি”—কেনোপনিষদের উপক্রমণিকা । “ব্রহ্মবিদ্যায়াং কামৈকদেশ-বর্জিতং কৃৎস্নং কস্মকাণ্ডং তদর্থোন বিনিযুক্তাতে”—বৃহ ভাষা, ৬।৫। ২৪। “যেষাং নিত্যানি সংস্কারার্থানি ক্রিয়ন্তে, তৈষাং জ্ঞানোৎপত্তার্থানি গনি । সংস্কৃত্য তস্মৈ ইহ বা জন্মান্তরে বা আত্মদর্শনমুৎপদ্যতে”—বৃহ ভাঃ ৫।৩।১। ‘মুমুকৃণাং নিত্যাদিষু অপিকারো, ন কামোষু ।—আনন্দগিরি । “...তচ্চ দ্বিবিধং—(ক) কেবলং (খ) জ্ঞানপূর্বকঞ্চ ।...জ্ঞানপূর্বকস্ত দেবলোকাদি-ব্রহ্মলোকাস্তকলম্” । ঐ তরোরণ্যাক ভাষ্যের উপক্রমণিকা ।

† “সর্বমেব নানরূপকস্মাথাং বিকারং...পরমার্থ-সত্যাত্মভাবনয়া ত্যক্তং শ্রুৎ”—ঈশ-ভাষা ।

‡ “স্বাভাবিক্যা অবিদ্যায়া...নামরূপোপাধিদৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী

সাধকের চিন্তা-বিকাশের তারতম্যানুসারে, এই প্রকারে আমরা উপনিষদে দুইটি অংশ—কৰ্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ড উপদিষ্ট দেখিতে পাই। এইজন্য উপনিষদে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয়বিধ যজ্ঞ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। বাঁহাদিগের চিন্তে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের মধ্যেই প্রথমে ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রণালী কথিত হইয়াছে। তাঁহারা যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে, যজ্ঞের উপকরণ-দ্রব্যে এবং যজ্ঞীয় মন্ত্রাদিতে এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা ও অনুসন্ধান করিবেন। বাহিরেও ভিতরে সকল পদার্থে, সর্বব্যবস্থায় সর্বত্র, ব্রহ্ম-সত্তারই অনুভব করিবেন। এই প্রকার অনুভবের ফলে, ক্রমে দেবতাবর্গের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তার প্রতীতি অন্তর্হিত হইতে থাকিবে। চিন্তা সূমার্জিত হইয়া উঠিলে, আর তাঁহাদের পক্ষে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকিবেনা। তাঁহারা কোন যজ্ঞানুষ্ঠানের অবলম্বন ব্যতীতও, অন্তরে ও বাহিরে সকল পদার্থে, কেবল মাত্র কারণ-সত্তা বা চৈতন্য-সত্তাকেই অনুসৃত দেখিতে পাইবেন। ইহাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ*। ইহারা

তদা সৰ্ব্বোয়ং বহুস্তরান্তিঃ-ব্যবহারোহস্তি । অয়ং বহুস্তরান্তিঃ। ভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং নাস্তি”—বৃহভাঃ ২।৪।১৩-১৪ ॥

* সর্বপ্রকার অবস্থাতেই এই ভাবনাত্মক-যজ্ঞের ব্যবস্থা উপদিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য বখন জাগ্রদবস্থায় বিষয়-বিজ্ঞান লাভ করে, তখনও যজ্ঞ ভাবনা উপদিষ্ট আছে। শব্দস্পর্শাদি বিষয়েক্কন যোগে প্রবুদ্ধ আত্মায়িতে বেন ইন্দ্রিয়বর্গ হোম করিতেছে, এইরূপ ভাবনা করিতে

সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ বর্জন করতঃ কেবল ব্রহ্মোদ্দেশে ভাবনাময় অন্তর্ধাগের অনুষ্ঠানে রত থাকেন। তখন আর নামরূপাত্মক অংশকে ‘স্বতন্ত্র’, স্বাধীন-বলিয়া অনুভূত করিতে পারা যায় না। তখন নামরূপগুলিকে,

কেবল-জ্ঞানী ।

সেই ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্য বা মহিমার পরিচায়করূপেই,—অনুভব করিয়া থাকেন* । এই সাধনা বা সর্ববি পদার্থে ব্রহ্মসত্তার অনুভব—অত্যন্ত দৃঢ় হইলে, অবশেষে কিঞ্চিৎমাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে না ;—ঐশ্বর্যরূপেও আর অনুভূতি থাকে না। একেবারে পূর্ণ ব্রহ্মাত্মবোধ হইতে থাকে। ঐদৃশ

হয়। এমন কি সুষুপ্তি-সময়েও যেন আত্মাগ্নিতে প্রাণশক্তি হোম নির্বাহ করিতেছে, এইরূপ উপদেশও দৃষ্ট হয়। কি জাগরণে, কি নিদ্রায়,—সর্বাবস্থায় ও সর্বক্রিয়ায় এইরূপে ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে থাকিলে ক্রমেই অবৈত-বোধ গাঢ় হয় ও বিষয়াসক্তি কমিয়া যায়। ঋগ্বেদ, জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারকে একটা ‘পুরুষমেধ-যজ্ঞে’ পরিবর্তন করিয়া ভাবনার উপদেশ দিয়াছেন।

* “তথা মনুষ্যাদিষ্ণেব হিরণ্যগর্ভপর্য্যন্তেষু জ্ঞানৈশ্বর্যাদ্যভিব্যক্তিঃ পরেণ পরেণ ভূয়সী ভবতি”—বেদান্ত ভাষ্য, ১৩।১০ ছান্দোগ্য-উপনিষদে আছে যে, ব্রহ্মলোকে যাইয়া সাধক পুত্রভ্রাতাপিতামাতা প্রভৃতির সঙ্কল করেন এবং তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে প্রতীতি না করিয়া, উহাদিগকে ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্যরূপে অনুভব করতঃ, ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকেন। এই প্রকার অনুভবে কোন বস্তুই স্বাতন্ত্র্য-বোধ, ভেদবুদ্ধি থাকে না। সকল বস্তুই ব্রহ্ম-সত্তারই ঐশ্বর্যরূপে, পরিচায়ক-চিহ্নরূপে অনুভূত হইতে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষু বেদান্ত-ভাষ্যে বলিয়াছেন যে,

সাধক, ‘কেবল-জ্ঞানী’ বলিয়া কথিত। উপনিষদে এই প্রকারে সাধনার বিভাগ লক্ষিত হয়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই প্রকারে কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া দিয়াছেন *।

(ঘ)। প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই এই দুই প্রকার যজ্ঞের—

দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের—উল্লেখ
দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ ও ভাবনাত্মক-যজ্ঞ।

আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদে ‘কেবলমাত্র পুত্রপশুস্বর্গাদি-কামনায় সকাম যজ্ঞ উপদিষ্ট হইয়াছে এবং উপনিষদে কেবলমাত্র ঘোরতর অরৈত ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে,—এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা উপনিষদ-গ্রন্থগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যায়। উপনিষদ যদি কেবলই ব্রহ্মজ্ঞানেরই গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে আমরা উপনিষদে দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের কথা দেখিতে পাইতাম না। ছান্দোগ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ, বৃহদারণ্যকের প্রথম অংশ—এই

তখন জগতের সকল বস্তুই ব্রহ্মের ‘বিশেষণরূপে’ প্রতিভাত হইতে থাকে। স্তুরাং বস্তুগুলির ‘স্বাঃজ্ঞা-বুদ্ধি’ বিলুপ্ত হইয়া যায়।

† “এবং কৰ্ম্ম-কাণ্ডেন সহ জ্ঞানস্ত একবাক্যতাবগতিঃ”—বৃহদারণ্যক ভাষ্য।

“বিহ্বো বিদ্যাবস্তায়াং সৰ্ব্বমাত্মনাত্মাং নাতিরিক্তমন্তীতি; বিদ্যা-দ্বারা দ্বৈতস্ত আত্মনাত্মত্বাৎ”—মাণ্ডুকা, ২।

শঙ্করাচার্য্য যেমন, দ্বৈতসত্ত্ব ও অদ্বৈতদর্শনের ব্যবস্থা দিয়া, দ্বৈতে ও অদ্বৈতে বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে যে বিরোধ লক্ষিত হয়, তাহার ও ভঞ্জন করিয়াছেন।

দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের বিবরণে পূর্ণ। ঈশোপনিষদের প্রথমেই—
 “কুর্বন্নেবেচ কৰ্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ”—বলিয়া দ্রব্যাত্মক
 যজ্ঞই নির্দিষ্ট হইয়াছে। সকল উপনিষদেই প্রথমে সকাম
 দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ এবং এই সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ অবলম্বন করিয়াই
 ক্রমে ভাবনাত্মক-যজ্ঞ, অবশেষে খাঁটী অদ্বৈত-তত্ত্ব সমুপদিষ্ট
 হইয়াছে। কেন একরূপ হইল? একরূপ হইবার কারণ এই
 যে, এই সাধন-প্রণালী ভারতের আদি প্রাচীন সম্পত্তি; ইহার
 মূল ঋগ্বেদে। ঋগ্বেদেই সর্ববাগ্রে এই দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক,
 উভয় প্রকার যজ্ঞের তত্ত্ব বলিয়া দিয়াছিলেন। উপনিষদ-
 গ্রন্থগুলিতে তাহাই অবিকল গৃহীত হইয়াছে।

উপনিষদে কি প্রকারে এই উভয়বিধ যজ্ঞের প্রণালী এবং
 উভয় প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল নির্দেশিত হইয়াছে, পাঠক-
 বর্গের সুবিধার জন্য, অগ্রে তাহারই সংক্ষিপ্ত প্রণালীর উল্লেখ
 করিয়া, তৎপরে আমরা ঋগ্বেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এতরের আরণ্যকের ভাষ্য করিতে গিয়া, ভাষ্যকার
 শঙ্করাচার্য্য এইরূপে যজ্ঞের বিবরণ দিয়াছেন---

(১) যে সকল মনুষ্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত, তাহার
 স্বাভাবিক রাগ-দ্বेष দ্বারা প্রেরিত হইয়া, নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি-কর
 কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা কদাচিত্ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।
 ইহাদের কন্ম-মাত্রই পায়ই পর-পীড়াদি দ্বারা আত্ম সুখার্থ অনুষ্ঠিত হয়।
 সুতরাং ইহারা একেবারেই সংসার-পরায়ণ ও অধর্মাচারী।

(২) ইহাদের অপেক্ষা উন্নততর-চিত্ত কতকগুলি ব্যক্তি ইহলোকে

পুত্র-বিস্ত-মান-ঘণের লাভাশায় বা পরলোকে সুখ প্রাপ্তির আশায়, যাগ-যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দেবতাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ও ফলদাতৃত্বে বিশ্বাস করে। এই শ্রেণীর লোককে “কেবল-কৰ্ম্মী” বলা যায়।

(৩) ইহাদের অপেক্ষাও যাহারা উন্নততর-চিত্ত, তাহারা “কৰ্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয়” করিয়া লন। ইহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ না করিয়া, দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তারই বিকাশ, ইহাই অনুভব করিতে থাকেন। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ—(ক) দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের আচরণকালে, যজ্ঞের মন্ত্রে ও উপকরণে এবং যজ্ঞের উপাস্ত্র অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে—অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে অভ্যাস করেন। (খ) কেহ কেহ বা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান বর্জন করতঃ, অন্তরে ও বাহিরে কেবল ভাবনাত্মক-যজ্ঞে নিরত থাকেন। সর্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

(৪) এইরূপে সর্বত্র ব্রহ্মসত্তার ধারণা পরিপক্ব হইয়া উঠিলে, কেবল এক অবৈত-তত্ত্বই সর্বদা জাগরুক হইতে থাকে। ভেদবুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হয়। ইহাদিগকে “কেবল-জ্ঞানী” বলা যায়।

শঙ্কর এইরূপে সাধনের শ্রেণীবিভাগ করিয়া, সাধনের ফলে-

রও নির্দেশ করিয়াছেন। কেনোপনিষদের

দেব-বান ও পিতৃবানমার্গ ।

অবতরণিকায় আমরা সাধনের শ্রেণী-

ভেদ এবং সাধনের ফল-সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাই। তথায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে,—যাহারা কেবল মাত্র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া, কেবল সাংসারিককৰ্ম্মে নিমগ্নিত হইয়া, পাপাচরণ জীবন ক্ষয় করে, তাহারা মৃত্যুর পরে অন্ধতমসাবৃত শ্বাবর বা নিকৃষ্ট পশু-পক্ষ্যাди-লোকে অধঃপতিত হয়। কিন্তু যাহারা “কেবল কৰ্ম্মী”,—যাহারা এখনও দেবতার প্রকৃত

স্বরূপ চিত্তে ধারণ করিতে পারেন নাই ; যাঁহারা স্বর্গ-স্থান-দির আশায় দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তুবোধে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন ; যাঁহারা এখনও কারণ-সত্তার ধারণা আরম্ভ করেন নাই ; তাঁহারা “পিতৃযান” পথে নিকৃষ্ট স্বর্গে* দেহান্তে গমন করেন । আর, যাঁহাদের চিত্তে কারণ-সত্তার তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—যাঁহারা দেবতার মধ্যে অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধান করেন এবং যাঁহাদের চিত্ত হইতে ক্রমশঃ দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, সর্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকে ; তাঁহারা “দেবযান” পথ দিয়া, সূর্য্যমণ্ডলের উর্দ্ধদিকে অবস্থিত উন্নত স্বর্গ-লোকগুলিতে, দেহান্তে প্রস্থান করেন । ইঁহাদিগকে আর এই মর্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না । সর্বোচ্চ ব্রহ্ম-লোক-প্রাপ্তি, এই সাধনের উৎকৃষ্ট ফল । ঐ লোকগুলিতে ইঁহারা সর্বত্র ব্রহ্মৈশ্বর্য্য অনুভব করেন । আর যাঁহাদের ভেদ-বুদ্ধি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—অদ্বৈত-বোধ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহাদের আর কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না । ইঁহারা সর্বদাই জীবমুক্ত ৭ ।

* এই সকল স্বর্গ বা ‘লোক’ সূর্য্যমণ্ডলের নিম্ন দিকে অবস্থিত ।

† ঐওরেয়ারণ্যক ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ভাষ্যকার এইরূপ বলিয়াছেন—“যাবদ্ধি তন্নাপনীয়তে, তাবদয়ং কৰ্ম্মফল-রাগ-দ্বेषাদি-স্বাভাবিক-দোষ-প্রযুক্তঃ শাস্ত্রবিহিত-প্রতিষিদ্ধাতিক্রমেণ বর্ত্তমানঃ মনোবাক্কাঠৈ নৃষ্টাদৃষ্টানিষ্টসাধনানি অশাস্ত্রসংজ্ঞকানি কস্মাণি উপাচিনোতি বাহুল্যেন । স্বাভাবিক-দোষবলীয়াস্তাং ॥ ততঃ স্বাবরাস্তা অধোগতিঃ । কদাচিৎ

৪। এই প্রকারে উপনিষদে সাধনা ও সাধকের শ্রেণী-বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে* । কি প্রণালীতে এই “ভাবনাত্মক-যজ্ঞ” উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত হইবে ।

শাস্ত্রকৃত সংস্কার-বলীয়ন্তম্ ; ততো মন-আদিভিরিষ্টসাধনং বাহুল্যেন উপচিনোতি ধৰ্ম্মাধাম্ । তদ্বিবিধম্ । (ক) জ্ঞান-পূৰ্ব্বকং (খ) কেবলকং । তত্র কেবলং—পিতৃলোকাদিফলম্ । জ্ঞানপূৰ্ব্বকন্তু—দেবলোকাদি ব্রহ্ম-লোকাস্তফলম্ । তথাচ—‘আত্মবাজী শ্রেয়ান্ দেববাজী ন’ ইত্যাদি, স্মৃতিশ্চ দ্বিবিধং কস্মৈ বৈদিকমিত্যাदि চ । সামো চ ধৰ্ম্মাধম্ময়োন্নুযাত-প্রাপ্তিঃ । ... দেবতাপায়লক্ষণমপি—সংসারএব । তস্মাৎ জ্ঞান-সংযুক্তা-দপি কস্মণো ন আতান্তিকা সংসার-নিবৃত্তিঃ । আত্মজ্ঞানাদেব ‘কেব-লাৎ’ সংসার-নিবৃত্তিঃ’ ইত্যাদি ।

কেনোপনিষদের উপক্রমণিকায় ভাষাকারের মন্তব্য এই— “কস্মৈ চ জ্ঞানঞ্চ সমাগনুষ্ঠিতং নিষ্কামস্ত মুমুকোঃ সম্বন্ধকার্থং ভবতি । সকা-নস্ত তু জ্ঞানরহিতস্ত ‘কেবলানি’ শ্রোতানি স্মার্ত্তানি চ কস্মাণি দক্ষিণ-মার্গ-প্রতিপত্তয়ে পুনরাবৃত্তয়ে চ ভবন্তি ; স্বাভাবিক্য তু অশাস্ত্রীয়য়া প্রবৃত্ত্যা পশ্বাদিস্বাবরাত্তা অযোগ্যতিঃ শ্রাৎ । বিওক্তস্বস্ত তু.....বিরক্তস্ত প্রতা-গ্যাত্মবিষয়া জিজ্ঞাসা ভবত্যেব,—ইত্যাদি । । জ্ঞানবিশিষ্ট-কস্মোপা-সনার দৃষ্টান্ত স্বরূপে এই স্থলে, আনন্দগিরি বলিয়াছেন—“পাঞ্চভক্তিকং সাম্প্রভক্তিকঞ্চ সাম, গৃহিষয়কানি উপাসনানি পৃথিব্যাদি দৃষ্টা উক্তানি ; প্রাণ-দৃষ্ট্যা গায়ত্রসামোপাসনঞ্চ’ ।] এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য দেখ ।

* “আশ্রমিণো বর্ণিনশ্চ ‘কার্যা’-ব্রহ্মোপাসকাঃ—হীনদৃষ্টয়ঃ । ‘কারণ-ব্রহ্মোপাসকাঃ’—মধ্যমদৃষ্টয়ঃ । অধ্বিতীয়-ব্রহ্ম-দর্শনশীলাস্ত—উত্তম-দৃষ্টয়ঃ ।...ত্রিবিধেষু মধ্যে তেবাং মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ উত্তমদৃষ্টি-

ভাবনাশ্রক যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি ? যে বিশাল কারণ-সত্তা

এই বিশ্বের অসংখ্য কার্য্য-বর্গের মধ্যে

ভাবনাশ্রক-যজ্ঞের প্রণালী ।

—নামরূপগুলির মধ্যে—অনুসৃত হইয়া

রহিয়াছে, সেই কারণ-সত্তার জলন্ত অনুভবই, এই ভাবনা-
শ্রকযজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য । মনুষ্য যাহাতে পুল্ল-পশু-বিত্ত-স্বর্গাদির
কামনায় প্রলুব্ধ না হইয়া, সর্ব্ব পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবে এবং
সর্ব্ব-ক্রিয়ায় ব্রহ্ম-কর্তৃত্বের অনুভবে—সর্ব্বদা প্রবুদ্ধ হইয়া থাকিতে
পারে ; যাহাতে সকাম দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ নিকাম ভাবনাশ্রক-যজ্ঞে
পরিণত * হয়—ইহাই এই “ভাবনাশ্রক যজ্ঞের” একমাত্র লক্ষ্য ।
এই লক্ষ্য-সাধনার্থ উপনিষদে অতি চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বিত
হইয়াছে । ছান্দোগ্য-উপনিষদের প্রায় অর্দ্ধাংশ এই পদ্ধতিরই
বিবিধ উদাহরণে পরিপূর্ণ । বৃহদারণ্যকেও তাহাই দৃষ্ট হয় ।

ছান্দোগ্যের ও বৃহদারণ্যকের এই সকল অংশে, যজ্ঞের
উপাস্ত্র অগ্ন্যাদিতে, যজ্ঞীয় মন্ত্রে ও সামগানে এবং যজ্ঞের অন্যান্য

প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেন উপাসনা উপদিষ্টা—“মাধুকাকারিকা-
ভাষ্যব্যাখ্যায়া মানন্দগিরিঃ, ৩।১৬।

* ফলকামিনাং...অনুষ্ঠীয়মানং কামিত-ফলায় ভবতি । ফলানভি-
সন্ধিনাতু অনুষ্ঠীয়মানং ব্রহ্মবিদ্যার্থং ভবতি—তৈত্তিরীয়-ভাষ্যব্যাখ্যায়াং
জ্ঞানামৃতধারিণিঃ । “মনুষ্যালোক-পিতৃলোক-দেবলোক-সাধনত্বেন হি পুত্রাদি-
সাধনানি ক্রতানি । ন আত্মপ্রাপ্তিসাধনেহন ॥ ন চ ব্রহ্মবিদো বিহিতানি
কামাত্ম শ্রবণাৎ । ব্রহ্মবিদশ্চ অকামত্বাৎ ।—বৃহদারণ্যক ভাষ্য ৪।১।
“আত্মনোহন্তবিষয়া বিলক্ষণা এষণা—” বৃ ৫।৫

উপকরণে সর্বত্র 'প্রাণ-শক্তির' অনুভব উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞে পঞ্চাবয়ব ও সপ্তাবয়ব-বিশিষ্ট সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই সকল মন্ত্রে পৃথিব্যাদি-দৃষ্টি করিতে হইবে, ইহাই উপনিষদের উপদেশ। এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? আকাশ, অন্তরীক্ষ, অগ্নি, আদিত্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি আধিদৈবিক পদার্থ-সকল; বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বস্তু-সকল;—ইহারা সকলেই এক প্রাণ-শক্তির স্পন্দন হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সামগান বা সাম-মন্ত্রও সেই প্রাণশক্তিরই অভিব্যক্তি। কেননা, প্রাণশক্তিই তালু, কণ্ঠ, জিহ্বা প্রভৃতি অক্টস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া বাক্য বা স্বর-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সামগানের মন্ত্রগুলিতে পৃথিবী-সূর্য্যাদির দৃষ্টির* যে উপদেশ ছান্দোগ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সাম-মন্ত্রে ও পৃথিবী প্রভৃতিতে অভেদ-দৃষ্টি হইয়া উঠিবে। আকাশে, নক্ষত্রে, অন্তরীক্ষে; বিদ্যুতের নিনাদে, মেঘের গর্জনে, বৃষ্টি-ধারার বর্ষণ-শব্দে, সর্বত্রই যেন এক সাম-গান নিয়ত উদ্ভিত হইতেছে। পশু-পক্ষী, কাঁট-মনুষ্য, যেন সর্বদা গ্রীষ্ম-বর্ষা-শিশির-হেমন্তে—সাম-গানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে যজ্ঞীয় মন্ত্র-সকল-পদার্থের মৌলিক একত্ব-বোধ স্মরণ করাইয়া দেয়। যজ্ঞীয়

* আদিত্যাদি-মতয়এব ঐদগাখাদয় উপাস্তাঃ ।...ঋগাদিস্বপি পৃথিব্যাদি দৃষ্টিঃ কর্তব্য।। ..এবং প্রাণাত্মনঃ সাম উপাস্তম্ ।—বেদান্ত ভাষ্য ৩।৩।৪২-৫০। প্রাণএব মন্ত্র শব্দাৎপ্রাণ পরিণমতে...সূক্তাদিরূপাঃ সর্বাযাচঃ...প্রাণএব—ঐ আ ভাষ্য।

অগ্নি-সূর্য্যাদি উপাস্ত্র দেবতাও সেই মূল প্রাণ-শক্তির কথা মনে করিয়া দেয় । কি বাহ্যিক, কি আন্তর—সকল বস্তুরই মৌলিক একত্ব-বোধ, এই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য । অন্যভাবেও এই মহাতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । ঋগ্বেদের মন্ত্রই—সাম-গানের মূল । ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিই তান-লয়-যুক্ত গীতিতে নিবদ্ধ হইয়া সাম-মন্ত্রে পরিণত হয় । সুতরাং সাম-মন্ত্র—ঋক্-মন্ত্রেরই আশ্রিত । অতএব যজ্ঞে সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, সাধকের চিন্তে এই তত্ত্বটি উদ্ভিত হওয়া আবশ্যিক । সেই তত্ত্বটি কি ? আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বায়ু, পৃথিবীতে অগ্নি—আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । সাম-মন্ত্রেরও স্বরূপ এই যে, ইহার ঋক্-মন্ত্রেই আশ্রিত, প্রতিষ্ঠিত । সুতরাং সাম-মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র, যেন সূর্য্য-বায়ু প্রভৃতির আকাশাদিতে আশ্রয়ের কথাটা সাধকের চিন্তে উদ্ভিত হয় ;—এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তৎপরে, ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, সূর্য্যমণ্ডলস্থ সত্তা এবং চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-মধ্যস্থ সত্তা একই—ভিন্ন নহে । অর্থাৎ সামমন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্রই যেন ভিতরে ও বাহিরে মূল প্রাণশক্তির কথা চিন্তে জাগিয়া উঠে । আবার, আমরা এরূপ উপদেশও দেখিতে পাই যে, সূর্য্য, প্রাণ এবং অন্নই—যজ্ঞে উচ্চারিত ‘প্রস্তাবাদি মন্ত্রের’ দেবতা । ইহারও তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণশক্তিই প্রথমে সূর্য্য-চন্দ্রাদিবিশিষ্ট সৌর-জগৎ উৎপন্ন করিয়াছে এবং প্রাণশক্তি অন্নের (Matter) আশ্রয়ে সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল । এই প্রাণশক্তিই দেহে বাক্-চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে । যজ্ঞে যে মন্ত্র বাক্য-

দ্বারা উচ্চারিত হয়, তাহারও মূল প্রাণশক্তি । স্মৃতরাং প্রাণই—
 যজ্ঞীয় মন্ত্রের উপাস্য দেবতা । ইহা দ্বারা শক্তির বিকাশের
 একই-বোধই উপদিষ্ট হইয়াছে । যে প্রাণশক্তি হইতে সূর্য্য,
 বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অস্তিব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রাণশক্তির ক্রিয়াই
 যজ্ঞে উচ্চারিত সাম-গানাত্মক স্তোত্রে ব্যক্ত হইয়া থাকে ।
 ‘সংবর্গ-বিদ্যায়’ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জৈব প্রাণশক্তি হইতেই—
 চক্ষু, শ্রোত্র, বাক, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ব্যক্ত হয় ; আবার উহাতেই
 লীন হইয়া যায় । বাহিরেও চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-জলাদি বস্তু প্রাণশক্তি
 হইতেই ব্যক্ত হয়, আবার উহাতেই বিলীন হইয়া যায় । বাহিরে
 ও ভিতরে একই প্রাণ-স্পন্দন—নানা আকারে ক্রিয়া করে ।
 এইরূপে, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থ সকলের মৌলিক
 একই-বোধ উপদিষ্ট হইয়াছে । বৃহদারণ্যকের ‘মধু-বিছাতে’
 এবং অন্তর্ধামি-ব্রাহ্মণে আমরা, এই একই উদ্ঘোষিত দেখিতে
 পাই । সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্ন্যাदिতে অনুপ্রবিষ্ট সত্তা এবং চক্ষু,
 প্রাণ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতির মধ্যগত সত্তা—উভয়ই এক, অভিন্ন ।
 ‘ইন্দ্রিয় বর্গের কলহে’ এবং ‘দেবতাবর্গের কলহেও’ প্রদর্শিত
 হইয়াছে যে, প্রাণশক্তিই সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে অবস্থিত এবং
 প্রাণশক্তিই সকল দেবতার মূলে অবস্থিত । “বৈগ্নানর-বিদ্যায়”
 অন্যভাবে এই মহাতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে । সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশাদি
 আধিদৈবিক পদার্থগুলিকে বিরাট পুরুষ-চৈতন্যের অবয়ব বা
 অঙ্গরূপে কল্পনা করিয়া ভাবনা করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।
 এই কল্পনার ফলে সূর্য্যাদি পদার্থকে আর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া

বোধ থাকে না ; ইহারা পুরুষ-চৈতন্যেরই অঙ্গ বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে । আবার, নিজের চক্ষুঃ-কর্ণাদি আধ্যাত্মিক অঙ্গ-গুলিতে ঐ সকল সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলির অভেদ আরোপ করিয়া ভাবনা করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে । এই ভাবনার ফলে, ব্যষ্টিদেহ অন্তর্হিত হইয়া, তৎপরিবর্তে বিশ্ব-রূপই জাগিতে থাকে এবং বিশ্বকেও বিরাট পুরুষ-চৈতন্যের অঙ্গ বলিয়া—দেহ বলিয়া অনুভব হইতে থাকে । এইরূপে, সকল পদার্থেরই সত্ত্বতা-বোধ তিরোহিত হইয়া যায় * । বৃহদারণ্যকের “দেবাসুর সংগ্রামের” আখ্যায়িকায়, এই প্রাণ-সত্তা বা কারণ-সত্তার অনুভূতি দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এক প্রাণশক্তিই আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে ; উহাই আবার জীব-দেহে, আধ্যাত্মিক প্রাণ, উশ্মা, চক্ষু, কণ প্রভৃতিরূপেও অভিব্যক্ত হইয়াছে । আবার, ইহার মধ্যে আর একটী চমৎকার ভাবনা-প্রাণালী উপদ্রষ্ট হইয়াছে । প্রাণের এই যে ইন্দ্রিয়াদিরূপে আধ্যাত্মিক বিকাশ, এগুলি দেহবদ্ধ, সসীম, পরিচ্ছিন্ন । আর, প্রাণের যে সূর্য্য চন্দ্রাদিরূপে আধিদৈবিক বিকাশ, এগুলি বিশ্বব্যাপ্ত, অসীম, অপরিচ্ছিন্ন (কেননা, তেজ, আলোক, বায়ু প্রভৃতি স্পন্দনাকারে বিশ্বব্যাপ্ত) । সাধক যদি দেহমধ্যস্থ পরিচ্ছিন্ন প্রাণাদি বায়ুকে—অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্বব্যাপ্ত আধি-

* বেদাস্তদর্শনে এইরূপেই এই “বৈদ্যানের বিদ্যা” ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ১২২৮—৩২ সূত্রগুলি দেখ ।

দৈবিক বায়ুর সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে পারেন, তবে উহারই নাম ইন্দ্রিয়াদির “দেব-ভাব”। যতদিন ইন্দ্রিয়গুলিকে দেহবদ্ধরূপে, পরিচ্ছন্ন ক্রিয়াত্মক রূপে, বোধ করা যায়,—ততদিনই ইন্দ্রিয়াদির “অসুর ভাব”। এই প্রকারে, ইন্দ্রিয়গুলির “দেব-ভাব” লইয়া আসিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা এই আখ্যায়িকার ইহাই তাৎপর্য্য ও ভাবনা-প্রণালী প্রাপ্ত হই যে, দেহ-মধ্যস্থ সকল ইন্দ্রিয়শক্তিকেই একে একে বাহিরের আধিদৈবিক সূর্য্য-চন্দ্রাদি অপরিচ্ছিন্ন শক্তির সহিত এক ও অভিন্ন বলিয়াই ভাবনা করিতে হয়। এই ভাবনার ফলে, ভিতরে ও বাহিরে, সকল পদার্থের মূলে যে একই প্রাণ-স্পন্দন বা কারণ-সত্তা নিহিত আছে এবং ভিতরে ও বাহিরে সকল বস্তুই যে সেই প্রাণ-স্পন্দন বা কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি ;—এই মহান একত্ব-বোধই প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে এবং সর্ববদা জাগরুক থাকে। মাণ্ডুক্য-উপনিষদেও, আধিদৈবিক বস্তুগুলির সহিত আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির অভেদ-ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এবং উভয়বিধ বস্তুগুলির মূলে যে এক প্রাণশক্তি বা কারণ-সত্তা অনুসৃত আছে এবং এই কারণ-সত্তাদ্বারাই যে উভয়বিধ পদার্থগুলি এক,—এই স্মহতী শিক্ষা, এই স্মহান একত্ব-বোধই, এই সকল উপদেশের লক্ষ্য। আমরা আর অধিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। উপনিষদের পাঠকগণ মূল গ্রন্থ দেখিলেই ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। আমরা গের কথিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই, পাঠক-বর্গ

উপনিষদে উপদিষ্ট “ভাবনাত্মক-যজ্ঞের” প্রণালী নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিবেন ।

৫ । বেদান্ত-দর্শনে, এই ‘ভাবনাত্মক-যজ্ঞই’—“প্রতীকোপা-

বেদান্ত-কথিত ‘প্রতা-

কোপাসনা’ ।

সনা” নামে বিখ্যাত । প্রতীক শব্দের

অর্থ অঙ্গ বা অবয়ব । “ব্রহ্মদৃষ্টিরূপ-

কর্ষাৎ” প্রভৃতি সূত্রে এই প্রতীকোপা-

সনার তত্ত্ব উল্লিখিত আছে । নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টের

আরোপ করিয়া লইয়া উপাসনা করিতে হয় । সূর্য, অগ্নি,

বায়ু, আকাশ প্রভৃতি কার্য্য-বর্গে ব্রহ্ম-দৃষ্টি করিয়া উপাসনা

ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । এতদ্বারা কার্য্যবর্গে অনুসৃত কারণ-

সত্তার অনুভব দৃঢ় হইতে থাকে । দেহের ‘পঞ্চ কোষে’ ও

আত্ম-দৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে । অন্নময়াদি পঞ্চকোষে ক্রমশঃ

স্থূল হইতে সূক্ষ্ম-ভাবে যে ব্রহ্মদৃষ্টির উপদেশ উপনিষদে প্রদত্ত

হইয়াছে, তাহাও এই প্রতীকোপাসনা ব্যতীত অন্য কিছু নহে* ।

একেবারে সহসা নিগুণ নিরূপাধিক ব্রহ্মদর্শনের উপদেশ না

দিয়া, অভিব্যক্ত পদার্থ অবলম্বন করিয়া সেই সকল পদার্থে

* “নিগুণজ্ঞানার্থং সমারোপিত-প্রপঞ্চমাশ্রিত্য তত্ত্বফলার্থানি উপাসনানি বিধীয়ন্তে”—রত্নপ্রভা । “বাহুবিশেষেষু অনাত্মনু আত্ম-ভাবিতা বুদ্ধিঃ অনালম্ব্য বিশেষঃ কঞ্চিৎ, সংসা অন্তরতনপ্রত্যগাত্মবিষয়া নিরালম্বনা কর্ত্তুমশক্যোতি, দৃষ্টশরীরাত্মসমানাত কল্পনয়া (অন্নময়কোষ-লম্বনেন) শাখাচক্রনিদর্শনত্য়ায়বৎ অন্তঃ প্রাণায়মাহ”—শঙ্কর-ভাষ্য ॥

অমুস্মৃত সত্তার প্রতি চিন্তাভিনিবেশের উপদেশ, বেদান্তদর্শনে কথিত হইয়াছে। ভাবনার দৃঢ়তা জন্মিলে তখন আর বাহ্য কোন অবলম্বনের আবশ্যকতা থাকে না। তখন অবলম্বনটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই জাগিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যেই বেদান্ত-দর্শন প্রতীকোপাসনার তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। উপনিষদের ভাবনাত্মক-যজ্ঞে নানাস্থানে আমরা বেদান্ত-কথিত প্রতীকোপাসনার মূলই দেখিতে পাই। কিন্তু এই ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীকোপাসনার মূল—ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। কিন্তু সেই মূল-আকরের আলোচনার পূর্বেই বেদান্ত-দর্শনের অপর একটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা আবশ্যক হইতেছে। নতুবা আমাদের সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে।

আমরা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২২

কার্যবর্ণের মধ্যে কারণ-সত্তার
অমুস্মানই—ভাবনাত্মক-যজ্ঞ
ও প্রতীকোপাসনার লক্ষ্য।

সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাদের
শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি সূত্র দেখিতে
পাই। এই সূত্রগুলি রচিত হইবার
কারণ কি? এই সূত্রগুলিতে কি মীমাং-

সাই বা প্রদত্ত হইয়াছে? এই মীমাংসার উল্লেখ করা এ স্থলে
নিতান্তই আবশ্যক।

আকাশ, প্রাণ, আদিত্য, জ্যোতিঃ (সূর্য ও অগ্নি), গায়ত্রী-
চন্দঃ,—এই সকল শব্দ প্রায় প্রত্যেক উপনিষদেই প্রচুররূপে
ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, এই শব্দগুলি জড়
ভৌতিক সূর্য প্রভৃতি পদার্থকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু

উপনিষদের নানাস্থানে, এই সকল শব্দের সহিত এমন কতকগুলি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে যে, সেই সকল বিশেষণ একমাত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে ; কোন ভৌতিক জড়-পদার্থে ঐ সকল বিশেষণ ব্যবহার করা যাইতে পারে না । শ্রুতির অনেক স্থলে এইরূপ কথা দৃষ্ট হয় :—

“আকাশ হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, আকাশেই অবস্থান করিতেছে, আবার (প্রলয়ে) আকাশেই অন্তর্নিহিত হইবে—বিলয়-প্রাপ্ত হইবে” । “পৃথিবী, দেহ, বাক্য, মন প্রভৃতি সকল-ই গায়ত্রীরই পাদ বা অংশ, গায়ত্রীই এই ভগৎ” । “এই সকল পরিদৃশ্যমান স্থূল ভূত—প্রাণেই বিলীন হইয়া যায় এবং উৎপত্তি কালে প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে” । “এই যে আকাশে একটি প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে, এই জ্যোতি সকল প্রাণীর উপরে অবস্থিত এবং ভূরাদি লোকগুলিরও অতীত” । “আকাশই তাবৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তি-কর্তা ; ইহাই ব্রহ্ম” ।—ইত্যাদি ।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সকল বিশেষণ কি প্রকারে জড় আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের প্রতি প্রযুক্ত হইল ? তবে কি শ্রুতির আকাশ, প্রাণ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ,—সকলের পরিচিত ভৌতিক পদার্থগুলিকে বুঝাইতেছে না ? এই গুরুতর সন্দেহের একটা মীমাংসা আবশ্যিক । এই মীমাংসার জগুই বেদান্ত-দর্শনে অতগুলি সূত্র রচিত হইয়াছে । ভাষ্যকার এই সকল সূত্রের ভাষ্য যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে । তিনি

বলিয়াছেন যে, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দ অবশ্যই সকলের সুপরিচিত ভৌতিক আকাশাদি পদার্থকেই বুঝাইতেছে ; উহারা অপর কোন বস্তুকে বুঝাইতেছে না । কিন্তু একটা কথা আছে । কিন্তু উহাদিগের প্রতি যে সকল বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্বারা আকাশ, সূর্য্যজ্যোতিঃ, প্রাণ প্রভৃতি জড়বর্গের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে । সকল কার্য্যের মধ্যেই কারণ-সত্তা অনুসৃত, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । কেন না, কারণ-সত্তা হইতে কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারেনা * । কিন্তু কথা এই যে, যদি অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা স্পর্শতঃ না বলিয়া আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতি জড় বস্তুই বা উল্লিখিত হইল কেন ? ভাষ্যকার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে,—‘কোন কার্য্যেরই কারণ-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই’ । তদ্বদর্শীর নিকটে, কার্য্যবর্গ-উহার কারণ হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । সুতরাং, স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, ঐ সকল শব্দ দ্বারা কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝিতে হইবে । কিন্তু এ প্রকার সিদ্ধান্তেরই বা কারণ কি ? কারণ এই যে, আকাশাদি শব্দে প্রচুর পরিমাণে “ব্রহ্ম-লিঙ্গ” বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন বর্ত্তমান

* “বিকারে হনুগতং জগৎকারণং ব্রহ্মনির্দিষ্টং—ত’দদং সর্ব্বম্” ইত্যাচ্যতে ; যথা “সর্ব্বং খন্দিদং ব্রহ্মেতি” । কার্য্যঞ্চ কারণাদব্যতিরিক্ত-মিতি বক্ষ্যামঃ” ।—১।১।২৫ ॥

আছে। যে সকল পদার্থে ‘ব্রহ্ম-লিঙ্গ’ বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন থাকে, সেই সকল শব্দ দ্বারা সেই পদার্থগুলিকে না বুঝাইয়া, সেই সকল পদার্থে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারের এই মন্তব্যটি বিশেষ-রূপে মনে রাখিতে হইবে। “আকাশ হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, আকাশেই লীন হইয়া যায়”—এই সকল কথা ত ‘ব্রহ্ম-লিঙ্গ’ বা ব্রহ্মেরই পরিচায়ক চিহ্ন। সুতরাং আকাশাদি শব্দ কোন ভৌতিক পদার্থকে বুঝাইতেছে না। ঐ সকল শব্দ, আকাশাদির মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকেই নির্দেশ করিতেছে। ইহাই বেদান্ত-দর্শনের মীমাংসা। কিন্তু বেদান্তের এই মীমাংসারও মূল ঋগ্বেদেই নিহিত আছে। আমরা ঋগ্বেদের দেবতাবর্গে প্রচুর “ব্রহ্ম-লিঙ্গ” বা ব্রহ্মের পরিচায়ক চিহ্ন দেখিতে পাই। কিন্তু সে কথা পরে দেখা যাইবে।

৬। এখন আমরা ঋগ্বেদের আলোচনা করিতেই অগ্রসর হইব। এই আলোচনা হইতে বেদান্ত-দর্শনে ও উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ আলোচিত হইয়াছে এবং যে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে,—তাহার মূল যে ঋগ্বেদ, ইহাও স্পষ্টীকৃত হইবে, আশা করি।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, উপনিষদে দুইটি বিভাগ লক্ষিত হয়—একটি দার্শনিক অংশ বা অদ্বৈতবাদ ;

অপরটি ব্রহ্মোপাসনা বা সাধন-প্রণালী। বেদান্তদর্শনে এই দুইটি অংশই পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এ প্রকার সুস্পষ্ট বিভাগ নাই। ঋগ্বেদে কেবল এক উপাসনা বা সাধন-প্রণালীই নিবন্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই সাধনপ্রণালীর মধ্যেই যেমন অতি আশ্চর্য্য কৌশলে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞ নিবন্ধ হইয়াছে; ততোধিক আশ্চর্য্য কৌশলে এই দেবোপাসনার মধ্যেই খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান বা অদ্বৈত-তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সূক্তগুলি গাঢ় অভিনিবেশ-সহকারে পড়িয়া দেখিলেই, একথা দৃঢ়রূপে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। বেদান্তের ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন। আমরাও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই বিশ্বাসানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতে, অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু এই পথে একটী বাধা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতবর্গ বলকালব্যাপক অক্লান্ত অধ্য-
 বসায় ও আশ্চর্য্য পরিশ্রম সহকারে
 ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্যপণ্ডিত-
 গণের সিদ্ধান্ত। ঋগ্বেদের বিপুল আলোচনা ও তত্ত্বনির্ণয়ে
 জীবন ব্যয়িত করিয়াছেন। আমরা
 উপরে যাহা নির্দেশ করিয়াছি, সে তত্ত্ব তাঁহারা কিন্তু ঋগ্বেদে
 দেখিতে পান নাই। তাঁহারা ঋগ্বেদের যে আলোচনা করিয়াছেন
 এবং সেই আলোচনার ফলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,
 তাহা অন্তরূপ। তাঁহারামনে করেন যে, ঋগ্বেদ আদিম-কালের

মানব-সমাজের প্রাথমিক গ্রন্থ । ইহাতে সেই আদিম মানব-সমাজের অতি আদিম ধর্ম-বিশ্বাসের অক্ষুরমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় । জড় প্রকৃতির জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরা দর্শনে বিস্মিত, ভীত ও চকিত হইয়া, সেই আদিম মানব-বর্গের হৃদয়ে যে ভীতি-বিহ্বল বিশ্বয়-গাথা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাই বাক্যে প্রকাশিত হইয়া, বিবিধ মধুর পদ্য-চ্ছন্দে ঋগ্বেদে গ্রথিত হইয়াছে । পূর্ববগগনের রুদ্ধ-দ্বার উদঘাটন করিয়া, স্তম্ভটিত-অবয়ব-সম্পদে সমুজ্জ্বলা বালিকা উষা, যখন স্তললিত আশ্রয়ে লোহিত হান্ত-চ্ছটা বিকার্ণ করিতে করিতে, লোক-লোচনের সম্মুখে আত্ম-সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়াছিল, তখন সেই মনোহর ও অদ্ভুত দৃশ্যে বিমুগ্ধ-চিত্ত মানবমণ্ডলার সরল হৃদয়ে যে ভীতি-মিশ্রিত বিশ্বয়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাই উষার প্রতি প্রযুক্ত সূক্তরূপে ঋগ্বেদে নিবন্ধ হইয়াছে । আদিম অর্দ্ধ-সভ্য যুগে, আদিম পাষি-বর্গ, ভারতের জড়ীয় প্রকৃতির এবং বিধ নিয়ত পরিবর্তনশীল, বিবিধ বিশ্বয়কর ও ভীষণ-মধুর কার্য্য-পরম্পরা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তাঁহারা সরল-প্রাণে, সরল বিশ্বাসে, ঐ সকল জড়ীয় কার্য্য-পরম্পরাকেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র “দেবতা” জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং বৈদিকগাথা উচ্চারণ করিতে করিতে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় উহাদের সম্মুখে প্রণত হইলেন ।

সূর্য্যের উদগ্ৰ করধারা, বর্ষার বিদ্যুৎ ও ঘন-গর্জ্জন, প্রবল ঝটিকার সময়ে বায়ুর গভীর উন্মাদ তাণ্ডব-নৃত্য,—সকলই অসীম শক্তিশালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার স্থান গ্রহণ করিল ।

এবং তাঁহারা ইহাদিগের উদ্দেশ্যে যে সকল সরল ললিত কবিতা উচ্চারণ করিলেন, তাহাই ঋগ্বেদের সূক্ত! দুই বা ততোধিক শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে অকস্মাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল! বৈদিক ঋষি এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে চমকিয়া উঠিলেন এবং উহাকেই স্তবস্ততি করিতে আরম্ভ করিলেন!! পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ অনেকেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণাই পোষণ করেন। এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পরমেশ্বরের ধারণা, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য-পরম্পরার মধ্যগত একত্ব, একই মূলশক্তি যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিবিধ ক্রিয়ার আকারে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাকে,—এই সকল সমুন্নত বৈজ্ঞানিক-রহস্য বৈদিক ঋষিগণের চিন্তে তখনও উদ্ভিত হয় নাই। প্রকৃতির এই সকল গম্ভীর, সুন্দর, ভীষণ দৃশ্য-পটের অন্তরালে যে এক অনন্তপূর্ণ মহাসৌন্দর্য্যের “উৎস” অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেই মহান উৎস হইতেই যে, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত বারিবিন্দুবৎ, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন বহুসংখ্যক সুন্দর দৃশ্যগুলি বহির্গত হইতেছে, সেই মৌলিক একত্বের সংবাদ—সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের ধারণা—তখনও বৈদিক ঋষিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। ঋগ্বেদে এই একত্বের কোন কথা নাই, এই সকল সমুন্নত দার্শনিক তত্ত্বের কোন নির্দেশ নাই। আর, যদি বা কোথাও এক আধটুকু থাকে,—তাহা অতি অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, কুজ্জটিকাচ্ছন্ন এবং স্ববিরোধী আভাস মাত্র!! কার্য্য-কারণ-বাদ, সৃষ্টিরহস্য, অদ্বৈত-বাদ, নৈতিক-জীবন-গঠনোপযোগী নীতি-বিদ্যা,—এ সকল তৎকালে বিদিত

ছিল না বলিলেই চলে ! ঋগ্বেদ-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগতে এই প্রকার নিম্ন ধারণাই পরিপোষিত হইয়া আসিতেছে ।

৭। কিন্তু ইহাই কি প্রকৃত কথা ? ইহাই কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত ? সত্যই কি ঋগ্বেদ—অর্দ্ধসভ্য, পাশ্চাত্য পাণ্ডিত্যগণের সিদ্ধান্তই ভীতি-বিহ্বল, বিস্ময়-বিমূঢ় মানবের, কি প্রকৃত সিদ্ধান্ত ? সরল-প্রাণের সহজ-ধারণা-প্রসূত পদ্যাবলী মাত্র ? পাশ্চাত্য দেশের সিদ্ধান্তের ন্যায়, ভারতবর্ষেও কি ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই প্রকার নিম্ন ধারণাই পরিপোষিত হইত ? আমরা এস্থলে ইহারই পরীক্ষা করিব ।

প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থে এরূপ বহু প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ঋগ্বেদের উপরে ভারতীয় বিদ্বজ্জন-ভারতীয় সিদ্ধান্ত অল্প প্রকার ।

গণের অসাধারণ অনুরাগ ও ভক্তি ছিল । জননী যেমন আপন নিরাশ্রয় শিশুটীকে সম্বন্ধে আপন বক্ষে আবরণ করিয়া রাখেন ; বৈদিক কালের ঋষিগণ ও তৎপরবর্তী পণ্ডিতগণ—ততোধিক মমতা, যত্ন ও আদরের সহিত বেদ-গ্রন্থের রক্ষা ও পালন করিতেন । ঋগ্বেদ যদি কেবল মাত্র জড় প্রকৃতির দৃশ্যাবলীর প্রতি ভীতি-বিমুগ্ধ হৃদয়ের বিস্ময়-প্রকাশক স্তুতি-গাথামাত্রই হয়, তাহা হইলে, এ প্রকার অসামান্য আদর ও ভক্তির কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারা যায় না । পাঠকবর্গকে এই আদরের একটি দৃষ্টান্ত দেখাইব । যাহাতে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত একটি বর্ণ, একটি অক্ষর, একটি শব্দও এদিক ওদিক না হয়,—যাহাতে সূক্ত হইতে একটিমাত্র বর্ণও কেহ স্থান-

চুত করিতে না পারে বা সূক্ত-মধ্যে নূতন-ভাবে প্রবেশ করিয়া না দিতে পারে, এই নিমিত্ত তৎকালে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বিত হইত। এ প্রকার সতর্কতা অন্য কোন জাতির ধর্ম-গ্রন্থে অবলম্বিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত নহি। পদ-পাঠ, ক্রম-পাঠ, জটা-পাঠ, প্রভৃতি প্রণালী সেই সতর্কতার জ্বলন্ত নিদর্শনরূপে অদ্যাপি দৃশ্যমান রহিয়াছে। কেন এ প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইল? হিন্দুদিগের ব্যবস্থা-শাস্ত্রে ও সংহিতা-গ্রন্থে এই কথা স্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে যে, যে গৃহে নিত্য বেদ-গ্রন্থ পাঠিত না হয়, যে গ্রামে নিত্য বেদ-মন্ত্রের ধ্বনি না শুনা যায়, সেই গৃহ—সেই গ্রাম শাস্ত্র-সদৃশ। যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদগ্রন্থ পাঠ না করেন, তিনি পুত্র পৌত্রাদি সহ পতিত হন। এমন কি, যদি কেহ অন্য কিছুই আচরণ না করিয়া, কেবল বেদ-পাঠেই নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উহাই যথেষ্টরূপে বিবেচিত হইত। ধর্মসংহিতাতেই বা কেন এরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল? বেদ যদি কেবলমাত্র ভৌতিক জড়ীয় বস্তুর গুণ-প্রকাশক গ্রন্থমাত্রই হয়, তবে তাহার জন্য এপ্রকার বিধানের আবশ্যকতা কি? যাহারা জগতের অন্তস্তলদর্শী তত্ত্বজ্ঞ,—যাহারা ঘোরতর অদ্বৈতবাদ পোষণ করিতেন; এবং যাহারা ব্রহ্মব্যতীত অপর সকল পদার্থকে স্বপ্নতুল্য, ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া অনাস্থা প্রদর্শন করিতেন, ঐদৃশ মহাকূটতর্ক-পরায়ণ, দার্শনিক-মনীষা-সম্পন্ন, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গও ঋগ্বেদের নামে অসাধারণ ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রকাশ

করিয়া গিয়াছেন। জড়-বিজ্ঞানের মূল আবিষ্কার, সাংখ্য-প্রণেতা, মহাপুরুষ কপিল—তর্কমুখে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু, তিনি হৃদয়ের ভক্তির সহিত বেদ-গ্রন্থের উপরে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি? ইহারাও কি তবে নিতান্ত মুঢ়-চিন্ত ছিলেন? অপরের কথা যাহাই হউক, দার্শনিক পাণ্ডিত্যগণের পক্ষে, বেদ-গ্রন্থের প্রতি ঈদৃশ আচরণ কি নিতান্তই বিস্ময়কর নহে?

পাশ্চাত্য-দেশের ধারণা যাহাই হউক, ভারতে চতুর্দশ পুরুষ হইতে কেহই এ প্রকার ধারণা পোষণ করেন নাই। অদ্যাপি হিন্দুর গৃহে যে সকল ধর্ম্ম-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে,—বিবাহে, শ্রাদ্ধে, সর্ববত্র—এগুলি সেই ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি হিন্দুগণ—প্রাতে ও সারাক্ষে—প্রাত্যহিক উপাসনায়, ঋগ্বেদেরই গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরমেশ্বরের স্তুতি ও উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহারই বা কারণ কি? জড়ীয় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত কবিতাগুলি, হিন্দু-গৃহে এতকাল পর্য্যন্ত এ প্রকার উচ্চ-আসন কোন্‌ গুণে পাইল? তাই বলিতেছিলাম, ঋগ্বেদ জড়ীয় পদার্থের গুণ-প্রকাশক গ্রন্থ নহে। ইহাতে কিছু অসাধারণই নিশ্চয়ই আছে।

৮। উপনিষদ বা বেদান্তদর্শন—নূতন কিছু আবিষ্কার

করেন নাই। বেদান্ত-দর্শনের যে অদ্বৈত-

ঋগ্বেদ হইতেই ব্রহ্ম-বিদ্যা উপ-

নিষদে গৃহীত হইয়াছে।

বাদ আজ ইউরোপে পর্য্যন্ত অত্যন্ত

সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে—

সেই অদ্বৈত-বাদও বেদান্তের নিজের আবিষ্কার নহে । যদি আবিষ্কারের গৌরব প্রদান করিতে হয়, তবে সে গৌরব—সে আসন—ঋগ্বেদেরই প্রাপ্য ।

কিন্তু কোন্ প্রমাণের বলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ?

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল পর্য্যন্ত, একটা বিশাল একত্বের সমাচার, একটা প্রকাণ্ড অদ্বৈত-বাদ,—সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত রহিয়াছে । সর্ববাত্মক, সর্বব্যাপী চেতন ব্রহ্ম-সত্যই ঋগ্বেদের উপাস্ত-বস্তু ।

কার্য্যবর্ণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত
'কারণ-সত্তা'—ঋগ্বেদের
লক্ষ্য । ঋগ্বেদের
দেবত্ব ইহাই ।

কার্য্যবর্ণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট 'কারণ-সত্তার' অনুসন্ধানই ঋগ্বেদের লক্ষ্য । বর্তমান-কালে, অনেকের নিকটেই এই সকল কথা নূতন বলিয়া—ভিত্তিহীন বলিয়া—বিবেচিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমরা কোন্ কোন্ প্রমাণের বলে এরূপ নূতন কথা বলিতে সাহসী হইতেছি, পাঠকবর্গকে আমরা তাহার উপহার দিব । পাঠক ক্রমে তাহা দেখিতে পাইবেন ।

৯ । আমরা উপরে উপনিষদের ধর্ম্ম-মত আলোচনার সময়ে

ঋগ্বেদে দুইপ্রকার বস্তু উপনিষ্ট
আছে ।

যে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উল্লেখ
করিয়াছি, দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক
উভয়বিধ যজ্ঞের বিবরণ দিয়াছি,—

ঋগ্বেদই যে উহার মূল, একথা আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি ।

বৈদিক ঋষিগণ জড়ীয় কার্য্য পরম্পরাকেই দেবতা-বোধ করিয়া, পুত্র-পশু-বিত্ত ও স্বর্গপ্রাপ্তির আশায়, ভৌতিক অগ্নিতে আজ্য ও সোম-ধারা ঢালিয়া দিয়া, কেবল যে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞেরই আচরণ করিতেন,—ইহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত নহে ।

তারতম্য-নিবন্ধন, কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড, উভয়ই একসঙ্গে ঋগ্বেদে উপদিষ্ট
 বর্গকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—উভয়ই
 আছে ।

হইয়াছে । যাহাদের চিত্ত সংসার-নিমগ্ন, তাহারা সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাকিলে, যখন তাহাদের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও কারণ-সত্তার অনুসন্ধান চিত্তে জাগিয়া উঠে, তখন তাহারা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞের মধ্যেই ভাবনাত্মক-যজ্ঞের অনুশীলন করেন। চিত্তের আরও বিকাশ হইলে, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অবলম্বন ব্যতীত, বিশ্বের সকল পদার্থের মধ্যেই কারণ-সত্তার অনুসন্धानে ও ভাবনায় নিযুক্ত হইবেন। ক্রমে সকল পদার্থের স্বতন্ত্রতা চলিয়া গিয়া, সর্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তাই জাগিতে থাকিবে। পাঠক দেখিয়াছেন,

কর্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের ইহাই

শঙ্করাচার্য্যও ঋগ্বেদে সম্বন্ধে

এই মতই পোষণ করিতেন ।

দার্শনিক রহস্য । ঋগ্বেদের সূক্ত-

গুলিতে এই রহস্য অতিশয় স্পষ্ট-

রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে । বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যও এই বিশ্বাসই পোষণ করিতেন, ইহাও আমরা উপরে বলিয়াছি । শঙ্কর মনে করিতেন যে, ঋগ্বেদে একত্রে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ও ভাবনাত্মক যজ্ঞ—

উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদান্তদর্শনে যে পরমার্থ-দৃষ্টির ও ব্যবহারিক-দৃষ্টির কথা আছে, তাহাও ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি । শঙ্করাচার্য্য ইহাই বিশ্বাস করিতেন । আমরা সর্বত্র ইহাই দেখাইব ।

বেদান্ত ভাষ্যের প্রথম-পাদে শঙ্করাচার্য্য,—আকাশ, সূর্য্য, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ যে জড়ীয় ভৌতিক পদার্থকে বুঝায় না ; উহাদের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তাই যে ঐ সকল শব্দের লক্ষ্য,—এই সিদ্ধান্ত করিয়া দিয়া, শঙ্করাচার্য্য ১।১।২৫ সূত্রের ভাষ্য একটা নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । সেই মন্তব্যটির অর্থ এই :—

“যাহারা ঋগ্বেদী—ঋগ্বেদান্তসারে যজ্ঞকারী, তাহারা তাহাদের শাস্ত্রে সকল বিকারে অনুসৃত, ভগৎ-কারণ ব্রহ্মকেই উপাসনা করিয়া থাকেন । যাহারা যজুর্বেদী, তাহারা যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে এই ব্রহ্মসত্তাকেই উপাসনা করেন । যাহারা সামবেদী, তাহারাও মহাব্রত নামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মকেই উপাসনা করেন” * ।

* “এতং হোম বহুচ মহতাক্ষে মীমাংসন্তে, এতন্নগ্নাবধ্বর্ষ্যাবঃ, এতং মহাব্রতে ছন্দোগাঃ” ইতি । এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা রত্নপ্রভা এই ভাবে করিয়াছেন।—“এতং পরমাত্মানং বহুচ ঋগ্বেদিনঃ মহতাক্ষে শাস্ত্রে তদনুগতনুপাসতে । এতন্নগ্নাবধ্বর্ষ্যে তনৈতমগ্নিরিতি অধ্বর্ষ্যাব উপাসতে ইতি প্রত্যেঃ যজুর্বেদিনোহগ্নৌ উপাসতে । এতন্নব ছন্দোগাঃ সামবেদিনো মহাব্রতে ক্রতো উপাসতে” ।

শঙ্করাচার্য্যের এই মন্তব্য অনিবার্য্যরূপে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে যে—যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, যাঁহারা উন্নত সাধক, তাঁহারা যজ্ঞে ও যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে এক জগৎকারণ ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা করেন—ব্রহ্মকেই অনুসন্ধান করেন । এই মন্তব্য হইতেই শঙ্করাচার্য্যের হৃদয়-গত বিশ্বাস বুঝা যাইতেছে । ঈশোপনিষদের ভাষ্যেও তাঁহার এইরূপ একটা মন্তব্য আছে । ঈশোপনিষদের ১৪ মন্ত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে,—“বেদের যে দুই প্রকার প্রয়োজন প্রসিদ্ধ আছে,—প্রবৃত্তিমূলক কৰ্ম্মকাণ্ড এবং নিবৃত্তিমূলক জ্ঞান-কাণ্ড,—এই দুই প্রকার বেদার্থই এস্থলে প্রকাশিত হইতেছে”* । এতদ্ব্যতীত, কেনোপনিষদের শেষ-মন্ত্রের ভাষ্যেও শঙ্করাচার্য্য, বেদের যে দুইটা বিভাগ আছে, তাহাই বলিয়া দিয়াছেন । স্পষ্টতই তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন যে—“বেদের দুইটা বিভাগ । বেদ—কৰ্ম্ম এবং জ্ঞান উভয়েরই প্রকাশক” ।—

“বেদানাং তদজ্ঞানান্ধং অর্থপ্রকাশকত্বেন কৰ্ম্ম-জ্ঞানোপায়ত্ব-মিত্যেবং হায়ং ‘বিভাগঃ’ যুক্তান্তে ।.....কৰ্ম্ম-জ্ঞান প্রকাশককত্বাৎ বেদানাম্” ।

এই সকল মন্তব্য হইতে বেদ-সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের মনোগত বিশ্বাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে । তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ঋগ্বেদাদি বেদগ্রন্থের দুইটা বিভাগ আছে ;—একটা কৰ্ম্ম-কাণ্ড, অণ্ডটা জ্ঞান-কাণ্ড । এই কৰ্ম্ম ও জ্ঞান—উভয় কাণ্ড প্রকাশ করাই বেদের একমাত্র প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য । উপনিষদেও

* “এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-লক্ষণঃ “বেদার্থঃ”—অত্র প্রকাশিতঃ” ।

যেমন কৰ্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড উভয়েরই উপদেশ আছে ;
ঋগ্বেদেও তদ্রূপ কৰ্ম্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড উভয় তত্ত্বই আছে ।

কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কেবল যে এইরূপ বিখ্যাস পোষণ করিয়াই
নীরব ছিলেন, তাহা নহে । তিনি উপনিষদের শ্লোক-ব্যাখ্যায়,
স্থানে স্থানে, একই শ্লোকের কৰ্ম্ম-পক্ষে ও জ্ঞান-পক্ষে—উভয়
পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমরা এক আধটী দৃষ্টান্ত
দেখাইতেছি । কঠোপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ বল্লীর ৮ম
শ্লোকটী * শঙ্কর দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । একই শ্লোকে
দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের ব্যাখ্যা দিয়াছেন । একই উপাস্ত্র
অগ্নিকে যে সাধকেরা অধিকার-ভেদে, দুই প্রকারে অনুভব করেন,
শঙ্কর তাহাই বলিয়া দিয়াছেন । কৰ্ম্মীগণ যজ্ঞীয় অগ্নিকেই স্মৃতি
দ্বারা উপাসনা করেন, কিন্তু জাগরণ-শীল তত্ত্বদর্শীগণ সেই
অগ্নিকেই ‘হৃদয়ে’ হিরণ্যগৰ্ভরূপে ভাবনা করেন —সেই অগ্নিতেই
কারণ-সত্তার ধ্যান করেন । কঠোপনিষদের এই শ্লোকটী ঋগ্বেদেরই
একটী মন্ত্র । এই মন্ত্রের মধ্যে যে সকল শব্দ আছে, সেই
শব্দগুলিই দুই প্রকার সাধককে লক্ষ্য করে । “হবিষ্যন্তিঃ”
শব্দদ্বারা কেবল-কৰ্ম্মীকে বুঝাইতেছে ; “জাগৃবন্তিঃ” শব্দদ্বারা
মনন-পরায়ণ, জাগরণশীল, তত্ত্বদর্শীকে বুঝাইতেছে । সুতরাং

* শ্লোকটী এই—“অরণ্যোনিহিতো ভাতবেদাঃ, গৰ্ভঃব স্মৃভূতো
গৰ্ভনীতিঃ । দিবে দিবে ইড্যো জাগৃবন্তিঃ, হবিষ্যন্তিঃ স্মৃভূতঃ ।
‘উপনিষদের উপদেশ,’ দ্বিতীয় খণ্ডে, কঠোপনিষদ প্রদত্ত হইয়াছে । সেই
স্থলে ভাষ্যের ব্যাখ্যা বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে ।

আমরা দেখিতেছি যে ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধ্যেই স্পষ্ট করিয়া দুই শ্রেণীর সাধক ও সাধনের কথা উল্লিখিত রহিয়াছে । শঙ্করও ঋগ্বেদের এই রহস্যই গ্রহণ করিয়াছেন । পাঠক যদি মনে করেন যে, শঙ্কর হয়ত দৈবাৎ একটীমাত্র শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—এইজন্য আমরা আরো দুই একটা স্থল দেখাইতেছি । ঈশোপনিষদের চতুর্দশ শ্লোকটির অর্থ শুনুন—“হে সূর্য্য ! তোমার দুইরূপ । একটা তোমার জ্যোতির্মাল্যামণ্ডিত বাহিরের নৃতি । কিন্তু এতদ্ব্যতীত, ইহারই মধ্যে তোমার আর একটা কল্যাণময়ী নৃতি আছে,—তাহা জ্যোতিঃ দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে । আমি তোমার সেই কল্যাণময় রূপটি দেখিতে চাই ; বাহিরের ঐ জ্বালাময় আবরণ সরাইয়া লও ”* । প্রিয় পাঠক ! এটীও ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত । এই মন্ত্রটীতে অতি স্পষ্টরূপে সূর্য্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট গৃঢ় কারণ-সত্তার নির্দেশ আছে । কৰ্ম্মীগণ সূর্য্যের ঐ তেজঃ-সংকুল স্থূল রূপেরই উপাসনা করেন । কিন্তু তদ্বজ্জগণ, ঐ স্থূল তেজোমণ্ডলের মধ্যে অনুসূত যে কল্যাণময় রূপটি আছে—যে কারণ-সত্তা আছে—তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করেন । কঠোপনিষদের অগ্ন্যত্রয় আমরা এই তত্ত্বই বুঝিতে পারি । নচিকেতা যখন প্রথমে স্বর্গপ্রাপ্তি-সাধক “অগ্নি-বিদ্যার” উপদেশ চাহিয়াছিল ; তখন প্রথমে উহাকে অগ্নি-বিদ্যার রহস্য বলিয়া দিয়া যমরাজ, তৎপরে নিগূর্ণ ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ

* “পূষন্ । একর্ষে ! সূর্য্য ! যম ! প্রাজাপত্য ! বৃহ, ঋশ্বান্ সমূহ । যন্তে রূপং কল্যাণময়ং তন্তে পশ্যামি । যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি” ।

দিয়াছিলেন। এই অগ্নি যে কস্মীদিগের উপাস্ত কেবল মাত্র ভৌতিক অগ্নি নহে ; এই অগ্নির মধ্যে যে কারণ-সত্তা—হিরণ্য-গৰ্ভই অবস্থিত, ভাষ্যকার আমাদিগকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন যে, অগ্নি—আকাশে, অন্তরীক্ষেও পৃথিবীতে যথাক্রমে সূর্য্য, বায়ু ও অগ্নিরূপে অবস্থান করিতেছেন। কারণ-সত্তাই তিনস্থানে তিন আকার ধারণ করিয়া বিকাশিত। এতদ্ব্যতীত, শঙ্কর অগ্নি উপনিষদেও একই শ্লোকের দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : বাহ্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

১০। তবেই আমরা দেখিতেছি যে, বৈদিক সূক্তগুলি যে

কস্মী ও জ্ঞানীভেদে—দুই
প্রকার উপাসনা ঋগ্বেদে
আছে।

কস্মীর পক্ষে এবং জ্ঞানীর পক্ষে, উভয়
পক্ষেই ব্যবহৃত হইত,—শঙ্করাচার্য্য ইহাই
বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ইহাই ধারণা
ছিল যে বেদে কস্মিকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড

উভয়ই উপদিষ্ট আছে। কস্মী ও জ্ঞানীভেদে একই সূক্ত বা
মন্ত্র দুই প্রকার উপাসনাতেই ব্যবহৃত হইত। তিনি জানিতেন যে,
ঋগ্বেদে যে অগ্ন্যাদিতে হোম বা যজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা প্রদত্ত
হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার। কস্মীগণের পক্ষে উহা দ্রব্যাত্মক ;
তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে উহা ভাবনাত্মক। কেবল-কস্মীগণ অগ্ন্যাদি
উপাস্ত বস্তুকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতা-বোধে য়তাদিগ্ধারা উপাসনা
করেন ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণ অগ্ন্যাদির স্বতন্ত্র সত্তা অনুভব করেন না,
—তাঁহারা অগ্ন্যাদিতে অনুসূত কারণ-সত্তাকেই উপাসনা করিয়া
থাকেন।

ঋগ্বেদের সকল মণ্ডল হইতেই প্রচুর সূক্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ভাষ্যকারের এই বিশ্বাসের মূলে গভীর সত্য নিহিত আছে । ঋগ্বেদে দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞই পাশাপাশি উপদিষ্ট হইয়াছে । “কেবল-কৰ্ম্মীগণ” দেবতার প্রকৃত স্বরূপটী বুঝিতে পারে না ; ইহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন কার্য্য-রূপেই বোধ করিয়া থাকে । দেবতা-বর্গে অনুসূত কারণ-সত্তার অনুভব ইহারা করিতে পারে না । কিন্তু যাহারা পরমার্থদর্শী, তাহারা দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করেন না ; উহারা সর্বত্র এক কারণ-সত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন * । ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটি দেখুন—

“তদ্বিহাংসো বিপণ্যাবো জোগৃবাংসঃ সমিক্রমতে,

বিষোর্থং পরমং পদম্ ॥১২২'২১॥

ঋগ্বেদের বিষ্ণু নামক দেবতা সূর্য্যেরই রূপান্তরমাত্র † । যে সকল সাধক সতত জাগরণ-শীল এবং মনন-পরায়ণ, কেবল তাহারাই বিষ্ণুদেবতার পরম-পদটীকে অনুভব করিতে পারেন । ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুর এই পরম পদকে অমৃত, অবিনশ্বর, নিগূঢ় বলিয়া কথিত হইয়াছে । আরো বলা হইয়াছে যে বিষ্ণুর যে

* ছান্দোগ্যে ‘উষান্তর উপাখ্যানে’ ভাষ্যকার স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেবতার স্বরূপ না বুঝিয়াও যজ্ঞাহুষ্ঠান করা যাইতে পারে ।

† নিরুক্তের ব্যাখ্যায় হুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন—“বিষ্ণুরাদিত্যঃ ১০০ পার্থিবোহগ্নিভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিন্দিদন্তি, তদ্বিক্রমতে, তদধিতিষ্ঠতি । অন্তরীক্ষে বৈহ্যতান্মনা । দিবি সূর্য্যান্মনা” ।

স্থূল পদ তিনটী আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া আছে, তাহাকে সকলেই দেখিতে পায় ; কিন্তু বিষ্ণুর এই পরম-পদটীকে সকলে দেখিতে পায় না । *

কেবল মননশীল, জাগরুক সাধকগণই উহা দেখিতে পান ।
এস্থলে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কেবল—কর্ম্মীগণই বিষ্ণুর
স্থূলরূপের উপাসনা করেন ; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণই কেবল বিষ্ণুর
নিগূঢ় পরম-পদের উপাসনা করেন । দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক—
উভয়-বিধ যজ্ঞই এই শ্লোকে নির্দেশিত হইয়াছে । এইরূপ
সর্বত্র ।

১১। আমরা উপনিষদের ধর্ম্ম-মতের আলোচনা করিতে

কেবলমাত্র সংসার-পরায়ণ

লোকদিগের নিন্দা ।

গিয়া দেখিয়াছি যে, এমন অনেক মনুষ্য

আছেন যাহারা নিতান্তই সংসার-নিমগ্ন ।

ইহারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি এবং আপনার সুখ

লইয়াই সর্বদা ব্যস্ত । ইহারা স্নাতাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত

হইয়া, অশুভ কর্ম্মে রত থাকেন । উপনিষদ বলেন যে, ঐদৃশ

যজ্ঞশ্রমবিমুক্ত, আত্মস্থার্থী, জড়-বুদ্ধি ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পরে,

অজ্ঞানাবৃত স্বাবরাদি নিকৃষ্ট যোনিতে অধঃপতিত হন । আমরা

ঋগ্বেদেও এই প্রকার লোকের উল্লেখ ও নিন্দা দেখিতে পাই ।

আমরা পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত, ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

* “বিষ্ণুর পরমপদসম্বন্ধে—“বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ”

(১।১৫৪।৫) । “তৃতীয়মশ্বন কিরা দধর্ষতি” ইত্যাদি (১।১৫৫।৫-৬)

এই প্রকার লোকের সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে, সেই অংশগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেখাইতেছি—

মোঘমগ্নং বিন্দতে অপ্ৰচেতাঃ
 সত্যং ব্রবীনি, বধ উৎ স তস্মা ।
 নার্গামণং পুষ্যতি নো সখায়ং
 কেবলাঘো ভবতি কেবলাদৌ ॥ ১০।১১৭।৬
 পাপাসঃ সন্তো অনৃত্য অসত্যঃ,
 ইদং পদমজ্ঞনতা গভীরম্ ॥ ৪।৫।৫
 অনাপক্ষাসৌ বধিরা অহাসত,
 ঋতস্ত পছ্যাংন তরস্তি দুহৃতঃ ॥ ৯।৭৩।৬
 অনিরেণ বচসা ফল্গ্ধেন
 প্রতীতোন কুধুনা অত্পাসঃ ।
 অপা তে অগ্নে ! কিমিহা বদস্তি ?
 অনায়ুধাস আসনা সচস্তান্ ॥ ৪।৫।১৪
 অস্ত্রব্রত নমাতুয নবজ্ঞানমদেবয়ুম্ ।
 অব স্তঃ সখা দুধুবীত পকৃতঃ,
 স্ত্রয়্য দস্ত্রাংপকৃতঃ ॥ ৮।৪০।১
 দ্রুহো বি য়াতি বহুলা অদেবীঃ ॥ ৩।৩১।১৯
 মহান্ অসুযতো বধো,
 ভূরি জ্যোতীংষি স্ত্রবতঃ,
 ভদ্রা ইন্দ্রস্ত রাতয়ঃ ॥ ৮।৬২।১২

য ইন্দ্র ! সস্ত্রাব্রতো অনুষাপমদেবয়ুঃ ।
 স্ত্রৈঃ য এটৈবমুসুরং পোষাংরয়িং, সমুতধেহিতং ততঃ ॥
 যমিন্দ্র ! দদিষে ত্বমখংগাং, ভাগমব্যয়ম্ ।

যজ্ঞমানে স্থষ্টি দক্ষিণাবতি, তস্মিন্ তংধেহি,

না পণৌ ॥ ৮।৯৭।৩,২

দক্ষিণাবতামিদিমানি চিত্রা,

দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্য্যাসঃ ।

দক্ষিণাবন্তে। অমৃতং ভক্ষন্তে

দক্ষিণাবন্তঃ প্রতিরস্ত আয়ুঃ ॥ ১।১২৫।৬

অন্তস্তেষাং পরিধিরস্ত কশ্চিৎ,

অপূণস্তমভি সংযন্ত শোকাঃ ॥ ১।১২৫।৭

“যাহারা, মনুষ্যের সখাস্বরূপ অৰ্য্যমাদেবকে অন্ন প্রদান করে না,—অর্থাৎ যাহারা দেবোদ্দেশে ইবিরাদি দ্রব্য দেয় না ;—ঐদৃশ অজ্ঞানীরা বুথা অন্ন ভোজন করে ! আমি সত্যই বলিতেছি, ইহাদের এই অন্ন-ভোজন মৃত্যুর তুল্য* ! ইহারা কেবল নিজেই ভোজন করে, ইহাদের কেবল পাপই ভোজন করা হয় ।

যাহারা পাপরত ; যাহারা অনৃত ও অসত্যের সেবক ; তাহারা (যজ্ঞের) এই গভীর, পরমগুহ্য পদটাকে জানে না !

যাহারা অন্ধ, যাহারা বধির ;—যাহারা দুষ্কর্মান্বিত ; তাহারা সত্যের পথ—যজ্ঞের পথ—পরিত্যাগ করে । তাহারা সংসারের অপর-পারে উত্তীর্ণ হইতে পারে না ।

* বজ্রহিত, স্বার্থক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে গীতাতেও অবিকল এই প্রকার কথা আছে । “অব্যয় রিজ্জিয়ারানো মোষণ পার্থ! স জীবতি”—ইত্যাদি ।

হে অগ্নি ! এই সকল লোক হবির্দান-বিহীন বাক্য দ্বারা কিছুই ফললাভ করিতে পারিবে না । কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করিলে কি হইবে ? যাহারা আয়ুধ-বর্জিত,—অর্থাৎ যাহারা যুতাদি দ্বারা অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, ঐদৃশ সাধনবিহীন ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রাপ্ত হয় ।

যাহারা দেব-ব্রত আচরণ না করিয়া, অথ ব্রতচরণ করে (কেবল সাংসারিক কার্যে মগ্ন থাকে) ; যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না ; যাহারা দেব-দেবী ; ঐদৃশ অমানুষদিগকে হে ইন্দ্র ! তোমার সখা পর্বত, স্বর্গ হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে । পর্বত-দম্বুদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করে ।

যাহারা দেব-রহিত—যাহারা দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞাদি করে না ; হে মঘবন্ ! এই দেব-দ্রোহকারী, দেব-রহিত লোক-দিগকে মারিয়া ফেল !

যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ইন্দ্র বিশেষ-রূপে বধ করেন । কিন্তু যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাহাদিগকে প্রভূত জ্যোতিঃ প্রদান করেন । ইহাদিগের প্রতি ইন্দ্রের দান-সকল মঙ্গল ময় ।

হে ইন্দ্র ! যাহারা ব্রত-রহিত, যাহারা দেবাভিলাষী নহে, যাহারা স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যায় ; তাহারা স্বকীয় গতি দ্বারাই পোষণীয় ধনকে বিনষ্ট করিয়া থাকে । তুমি তাহাদিগকে কশ্ম-রহিত প্রদেশে স্থাপন করিয়া থাক* । হে ইন্দ্র ! তুমি

* শঙ্করও বলিয়াছেন—“তেষাং স্থাবরাস্থা অধোগতিঃ স্থাৎ” ।

গো-অশ্বাদি পার্শ্ববধন এবং অবিনশ্বর মুক্তিধন—ধারণ কর।
হে ইন্দ্র ! যে ব্যক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং যজ্ঞে দক্ষিণা
দেয় ; কেবল তাহাদিগকেই তুমি এই সকল ধন দিয়া থাক।
কিন্তু যাহারা যজ্ঞ-বিহীন, তাহাদিগকে তুমি এই সকল ধন
দেও না।

যাহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাহারাই বিচিত্র ধনের অধিকারী
হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীদিগের নিমিত্তই সূর্য্য আকাশে
উদিত হইয়া থাকে। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণই জরামরণ-বর্জিত
অমর-ধাম প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানকারীগণই দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া
থাকে। কিন্তু যে সকল লোক, দেবতাদিগের স্তুতি করে না,
পাপ তাহাদিগকে আশ্রয় করে। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত
করে না, তাহারা শোক প্রাপ্ত হয় * ।”

১২। পাঠকবর্গ, এই সকল উক্ত-তাংশ হইতে, ইন্দ্রিয়-সুখ-
পরায়ণ, সংসার-মগ্ন, যজ্ঞ-বিহীন লোকের
যজ্ঞকারীদিগে। প্রশংসা।
প্রচুর নিন্দা দেখিতে পাইতেছেন।

উপনিষদে যেমন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখার্থীর নিন্দা করিয়া,
উহাদিগকে ধীরে ধীরে দেবোপাসনায় উন্নীত করা হইয়াছে,

* পঞ্চমমণ্ডলে আছে—“হে অগ্নি ! ধনবান্ হইয়াও যাহারা
তোমায় হব্য প্রদান করে না, তাহারা বলহীন হয়। যাহারা বৈদিক
ব্রতানুষ্ঠান করে না, তাহারা তোমার বিদ্বেষভাজন ও দণ্ডনীয় হয়”।
এই প্রকার বহু শ্লোক আছে। “দেবশূনা লোককে ধনদান করিও না”

ঋগ্বেদেও আমরা অবিকল এই প্রণালী দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ, এইরূপে যজ্ঞবিহীনদের নিন্দা করিয়া, দেব-ভক্ত যজ্ঞকারী লোকের প্রশংসা নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জড়বুদ্ধির চিন্তে ধীরে ধীরে ব্রহ্মজ্ঞান ও পর-লোকের তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, পার্থিব ধনাদি ও পারলৌকিক স্বর্গস্থলের আশা দিয়া প্রথমতঃ সকাম যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এই সকল সাধক কেবল-কর্ম্মী। ইহারা দেবতা-বর্গকে 'স্বতন্ত্র' বস্তু বোধেই উপাসনা করে। কিন্তু, ক্রমে দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতা চলিয়া যাইতে থাকে এবং জ্ঞানের আলোক চিন্তে প্রবেশ করে। তখন দেবতাবর্গের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন ইঁহাদিগকে জ্ঞানবিশিষ্ট কর্ম্মী বলা যায়। ইঁহারা ভাবনাত্মক-যজ্ঞকারী। কেন না ইঁহারা অগ্ন্যাদির মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তারই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। এইরূপে ক্রমে ইঁহাদের সর্ববত্র ব্রহ্ম-সত্তার বোধ উদ্ভূত হয় এবং মুক্তিলাভের যোগ্যতা জন্মে। ঋগ্বেদে আমরা এই দুই প্রকার যজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রচুর শ্লোক দেখিতে পাই। ঋগ্বেদ কেমন করিয়া দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞকে ভাবনাত্মক যজ্ঞে পরিণত করিয়াছেন, তাহা পাঠক ক্রমে দেখিতে পাইবেন। সর্ব-প্রথমে, এইরূপে 'দ্রব্যাত্মক' যজ্ঞের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে—

১। দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞ।

ঋগ্বেদে ! প্রায়তদক্ষিণং নরং,

বর্ষেব স্যাতং পরিপাসি বিশ্বতঃ ।

স্বাহুক্ষ্মা বসতো শ্রোনকুং,
 জীবযাজং বজতে, সোপমা দিবঃ ॥১০১১১৫
 অহরহ জায়তে মাসি মাসি
 অথা দেবা দধিরে হব্যবাহম্ ॥১০১৫২১৩
 অগ্নি বিদ্বান্ যজ্ঞং নঃ কল্পয়াতি
 পঞ্চবামং ত্রিবৃতং সপ্ততন্তম্ ॥১০১৫২১৪
 যন্তে যজ্ঞেন সমিধায় উকুথৈরকৈভিঃ
 হুনো ! সহসো দদাশং ।
 স মর্ত্যেষু অমৃতঃ প্রচেতাঃ
 রায়্য ছায়েন শ্রবসা বিভাতি ॥৬১৫১৫
 নাকন্ত পৃষ্ঠে অধিতিষ্ঠতি শ্রিতো
 যঃ পুণাতি, সহ দেবেষু গচ্ছতি ॥১০১৫২১৫

“হে অগ্নি ! লৌহ-সূত্র-গ্রথিত বর্ষ্ম যেমন রণক্ষেত্রে যোদ্ধা-
 পুরুষকে রক্ষা করে, হে অগ্নি ! তুমিও যজ্ঞানুষ্ঠানকারী
 লোকদিগকে সেইরূপে রক্ষা করিয়া থাক। যে সকল ব্যক্তি,
 গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে স্নানাদি অন্ন দ্বারা তাঁহার পরিচর্যা
 করে এবং নিত্য ‘ভূত-বলি’ প্রদান করিয়া থাকে, তুমি তাহা-
 দিগকেও রক্ষা করিয়া থাক। যাহারা যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি
 যজ্ঞ সম্পাদন করে, তাহারা স্বর্গের উপমাস্থল * ।

* মনুসংহিতায় যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের দৈনিক বিধান আছে, তাহার
 মূল এই মন্ত্র। পণ্ডপক্ষ্যাদি জীবদিগের উদ্দেশে অন্ন ত্যাগই—
 ‘ভূত-বলি’ ।

নিত্য নিত্য এবং মাসে মাসে যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে । দেবতাগণ এই সকল যজ্ঞে অগ্নিকেই হব্যবহনকারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন ।

বিদ্বান্ অগ্নি, আমাদিগের যজ্ঞ কল্পনা করিয়াছেন । যজ্ঞে তিনবার সোমলতা নিপীড়িত হয় এবং সপ্ত প্রকার ছন্দে স্তব উচ্চারিত হইয়া থাকে । এই যজ্ঞ পাঁচ প্রহরে সম্পাদিত হয় ।

যে ব্যক্তি—যাগ, ইক্ষন, স্তোত্র-উচ্চারণ এবং উপাসনা দ্বারা অগ্নির পরিচর্যা করে, সেই ব্যক্তিই মর্ত্যলোকে প্রকৃত জ্ঞানবান্ এবং অমৃত । এই ব্যক্তিই অন্ন, ধন ও যশোলাভ করতঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে ।

যে সকল ব্যক্তি নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, মৃত্যুর পরে, সেই ব্যক্তি স্বর্গ-পৃষ্ঠে, দেবতাদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় ।”

ঋগ্বেদ এই প্রকারে সংসার-মত্ত, সাধনবিহীন লোকের নিন্দা-বাদ উদ্‌ঘোষণা করিয়া, প্রথমেই ‘দ্রব্যাত্মক’ সকাম যজ্ঞের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন । পার্থিব ধন-জন-যশের লোভ দেখাইয়া এবং পরকালে স্বর্গ-সুখের আশা দিয়া, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । পাঠক তাহা দেখিতে পাইতেছেন । ইহাদিগকেই উপনিষদে ‘কেবল-কর্ম্মী’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই সকল সাধক অবশ্যই, কেবল মাত্র সংসার-পরায়ণ, ইন্দ্রিয়-সুখার্থী, প্রবৃত্তি-চালিত লোক অপেক্ষা উন্নত, তাহাতে সন্দেহ নাই । সংসার-নিমগ্নতার হস্ত হইতে উদ্ধারের জগ্গই ত যজ্ঞের

ব্যবস্থা । কিন্তু তথাপি, ইঁহারা নিকৃষ্ট সাধক । ইঁহাদের অন্তঃ-
করণে এখনও জ্ঞানের আলোক ফুটে নাই * । ইঁহারা এখনও
দেবতার স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন
নাই † ।

কিন্তু দেবতাবর্গের স্বরূপ-চিন্তা করিতে করিতে ইহাদের চিন্তা,
ক্রমেই দেবতাবর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম—সত্তার দিকে
আকৃষ্ট হইতে থাকে । ইঁহারা ক্রমেই বুদ্ধিতে পারেন যে,
দেবতাবর্গ এক কারণ-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র । তখন
এই কারণসত্তার বিষয়েই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় । দ্রব্যাত্মক
যজ্ঞ—ভাবনাত্মক-যজ্ঞে পরিণত হয় । ভাবনাত্মক যজ্ঞকারী-
গণকে “জ্ঞানবিশিষ্ট কৰ্ম্মী” বলিয়া উপনিষদ নির্দেশ
করিয়াছেন ।

১৩ । কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদে জ্ঞানকাণ্ডের কথা

* ইঁহারা দেবোপাসনা করেন বটে, কিন্তু দেবতার প্রকৃত অর্থ ইঁহারা
জানেন না । এই জন্যই ইঁহাদিগকে ‘কেবল-কৰ্ম্মী’ বলা হইয়া থাকে ।
আমরা ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদে, উষস্তি প্রভৃতির উপাখ্যানে দেখি
যে, যজ্ঞের দেবতা কে, দেবতার অর্থ কি,—এ সকল কিছুই জানেন না,
অথচ পুরোহিত যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন । উষস্তি, এই পুরোহিত-
গণকে যজ্ঞীয় দেবতার প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ।

† ইঁহারা ‘কার্য্য’-ব্রহ্মের উপাসনাকারী । ইঁহারা নিকৃষ্ট সাধক ।
অগ্নি-সূর্য্যাদি দেবতাকে ইঁহারা স্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পদার্থবোধেই উপাসনা বা
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ।

অতি অল্পই আছে । ঋগ্বেদ সকাম ও আড়ম্বরপূর্ণ কর্মকাণ্ডেই
পরিপূর্ণ । এই ধারণা অতীব ভ্রান্ত ।

২। ভাবনাত্মক-যজ্ঞ বা
জ্ঞানকাণ্ড ।

আমরা প্রায় সকল মণ্ডল হইতেই নিম্নে
শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । পাঠক দেখিতে

পাইবেন, জ্ঞানকাণ্ড বা ভাবনাত্মক-যজ্ঞের বিবরণ ও উপদেশও
ঋগ্বেদে প্রচুর পরিমাণে নিবন্ধ আছে । বৈদিক সূক্তগুলি,
কর্ম্মা ও জ্ঞানী--উভয় প্রকার সাধকের উদ্দেশ্যেই বিহিত
হইয়াছে । কর্ম্মীগণের পক্ষে যাহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ-মাত্র, জ্ঞানী-
গণের পক্ষে তাহাই ভাবনাত্মক যজ্ঞ । কর্ম্মীগণ,—অগ্ন্যাদি দেব-
তাকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন পদার্থ-বোধে, যজ্ঞে অনুভব করিয়া থাকেন ।
কিন্তু জ্ঞানীগণ,—অগ্ন্যাদি দেবতাকে কারণ-সত্তারই বিকাশ
বলিয়া অনুভব করেন, সুতরাং তাঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতার মধ্যে
ব্রহ্ম-সত্তারই ভাবনা করেন । ঋগ্বেদে একই সূক্তে আমরা এই দুই
প্রকার যজ্ঞ বা উপাসনার উল্লেখ এই জগুই দেখিতে পাই ।
ঋগ্বেদে নানাভাবে এই তত্ত্বের বিকাশ বিবৃত হইয়াছে ।

(ক) । জ্ঞান-বিহীন কর্ম্মীগণকে দেবতার জ্ঞান প্রদান করেন
এবং স্বর্গে লইয়া যান, প্রথমতঃ এই প্রকার কথা আমরা নানা
স্থানে দেখিতে পাই ।

ইমে মিত্বো বরুণো দুলভাসা

অচেতসং চিৎ চিত্তয়ন্তি দক্ষিণঃ ।

অপি 'ক্রতুং সূচেতসং' বতন্ত

স্তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি ॥৭।৬৩।৬

বিশ্বা ইৎসুকৃতে বারমিষতি, অগ্নির্দ্বারা ব্যাধতি ॥১।১২৮।৬।

ত্বংবিশো অনয়ো দীদানো

দিবো অগ্নে ! বৃহতা রোচনেন ॥৬।১।৭

স্বাহঃ পবস্ব দিবায় জন্মেন ॥৯।৮৫।৬

ইমে দিবো অনিমিষা পৃথিবা।

শিকিৎসাংসো অচেতসংনয়ন্তি ॥৭।৬০।৭

ইমং যজ্ঞং দিবি দেবেষু গেহি ॥৭।১১।৫

আদেবান্ বকি অমৃতান্ স্বতাবৃণো, যজ্ঞং দেবেষু পিস্পৃঃ ॥৬।১৫।১৮

এতা নো অগ্নে ! সৌভগা দিদীহি,

অপি 'ক্রতুং সূচেতসং' বতেম ॥৭।৪।১০

দিবিস্পৃশং যজ্ঞমগ্ন্যাকমশ্বিনা ! জীরাধ্বরং কুণ্ডলম্ ॥১০।৩৬।৬

বাভিস্ত্রিমন্তরভবং বিচক্ষণঃ, তাতিক্রযু উতিভি রশ্বিনা গতম্ ॥১।১১২।৩

আগ্নিরগানি ভারতো বৃত্রা পুরুচতনঃ

দিবোদাসস্ত্র সংপতিঃ ॥৬।১৬।১৯

যদ্বাক্ বদন্তি অবিচেতনানি

রাষ্ট্রী দেবানাং নিববাদ মন্তা ॥৮।১০০।১০

ত্রিকুন্দেশু চেতনং দেবাসো যজ্ঞমত্নতঃ,

তমিহর্দন্তনো গিরঃ ॥ ৮।৯২।২১

অতারিষ্য তমসম্পারমস্ত্র

প্রতি স্তোমং দেবযন্তো দধানাঃ ॥ ৭।৩৭।১

অরজুর্কন্ত বেদিং, সমগ্নিমিদ্ধতাংপূঃ ।

তত্রামৃতস্ত্র 'চেতনং যজ্ঞং' তে তনবাবহৈ ॥ ১।১৭০।৪।*

* দেবাভিলাষী মনুষ্যাগণ অগ্নিকে চেতনের মধ্যে প্রথম চেতন

“মিত্র ও বরুণ আত্ম-সামর্থ্য দ্বারা, বাহারা অজ্ঞানী তাহা-
দিগকে জ্ঞান দান করেন । বাহারা জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী,
তঁাহাদিগের নিকট গমন করিয়া মিত্র ও বরুণ, তঁাহাদিগকে সুপথে
লইয়া যান এবং তঁাহাদের পাপনাশ করেন । [‘সুচেতসং ক্রতুঃ’
শব্দ দ্বারা স্পষ্টই ‘জ্ঞান-যজ্ঞের’ কথা বলা হইয়াছে] ।

অগ্নি, সমস্ত সৎকৰ্ম্মকারীর নিমিত্ত বরণীয় ধন খুলিয়া দেন
এবং স্বর্গের দ্বার বিশেষরূপে উন্মুক্ত রাখেন ।

হে সমুজ্জ্বল অগ্নি ! তুমি স্বীয় জ্যোতিঃ দ্বারা মনুষ্যাগণকে
স্বর্গে লইয়া যাও ।

হে সোম ! তুমি মনুষ্যদিগের দেবলোকে জন্মলাভের
নিমিত্ত, সুস্বাদু হইয়া ক্ষরিত হও ।

মিত্র ও বরুণ অনিমেঘনেত্র, অজ্ঞানীদিগকে পৃথিবী হইতে
স্বর্গলোকে লইয়া যান ।

হে অগ্নে ! এই যজ্ঞকে স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে লইয়া
যাও ।

হে অগ্নি ! বাহারা অবিনাশী সত্তা দ্বারা পরিপুষ্ট (ঋতাব্ধঃ)—
সেই অমর দেবতাদিগকে, এই যজ্ঞে লইয়া আইস এবং এই
যজ্ঞকে দেবতাদিগের মধ্যে বহন কর ।

হে অগ্নি ! আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর এবং আমরা
যেন ‘চেতন যজ্ঞকে’ (ভাবনাত্মক-যজ্ঞ) লাভ করিতে পারি ।

বলিয়া স্তুতি করেন । “তংমেধেষু প্রথমং দেবযজ্ঞীর্বিশঃ উপক্রবতে”—

হে অশ্বিনয় ! আমাদের এই যজ্ঞ যাহাতে দেবলোককে স্পর্শ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিও । এবং যে উপায়ে ত্রিবিধ কৰ্ম্মজ্ঞ* ঋষি কক্ষিবান্ জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই উপায়ের সহিত আইস ।

দিবোদাস যে অগ্নিকে ‘পুরুচেতন’ ভাবিয়া স্তব করিতেন সেই দিবোদাসের পালক চেতন অগ্নিকে আমরা এই যজ্ঞে আনিয়াছি । [এ স্থলে উপাস্ত্র অগ্নিকে চৈতন্য-সত্তা রূপে অনুভব করা হইতেছে]

দেবতাদিগের উন্মাদকর বাক্য, জ্ঞানরহিত ব্যক্তিদিগের জ্ঞান প্রদান করিয়া, যজ্ঞে উপবেশন করে ।

হে দেবগণ ! তোমরা ত্রিককূদ্রের নিকটে জ্ঞান-সাধন যজ্ঞের বিস্তার করিয়াছিলে । আমাদের বাক্য (স্তুতি) সেই জ্ঞান-সাধন যজ্ঞকে প্রবন্ধিত করুক ।

হে অশ্বিনয় ! আমরা দেবাভিলাষী হইয়া স্তুতিদ্বারা এই অজ্ঞানান্ধকারের অপর-পারে উদ্ভীর্ণ হইব ।

— হে ঋষিকগণ ! তোমরা বেদি পরিত্যক্ত করিয়া, সম্মুখে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর । এই স্থানে আমরা অমৃতের প্রজ্ঞাপক জ্ঞান-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ।”

* এস্থলে স্পষ্টই ত্রিবিধ কৰ্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা জ্ঞান লাভের কথা আছে । ত্রিবিধ কৰ্ম্ম কি কি ? দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ ; দ্রব্য ও জ্ঞান উভয় বিশিষ্ট যজ্ঞ ; এবং কেবল-জ্ঞানাত্মক যজ্ঞ ।

(খ)। এই প্রকারে কেবল-কন্মের স্থলে জ্ঞান-সাধন যজ্ঞের ব্যবস্থা দিয়া, ঋগ্বেদ প্রায় সর্বত্রই দুই প্রকার যজ্ঞের—দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয় প্রকার যজ্ঞের—কথা নিবন্ধ করিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রগুলি পাঠকবর্গকে ‘উভয় প্রকার যজ্ঞের’ তত্ত্ব বলিয়া দিবে।

উভয়াসো জাতবেদ ! শ্রাম তে,

স্তোতারো অগ্নে, হরয়শ্চ শশ্বগি ॥ ২।২।১১

মনুষ্বংতা নি ধীমহি, মনুষ্বং সমিধীমহি ॥ ৫।২।১১

দ্বিতাতবৎ—রয়িপতিঃ রয়ীনাম্, ঋতংভরৎসুভূতম্ ॥ ৯।২।২৪

বিভূষণ্ অগ্নে ! উভয়ান্ অনুব্রতান্

দেবো দেবানাং রজসী সমীয়সে,

ত্রিবরুথঃ শিবোভব ॥ ৬।১।৫৯

ভূরি হি তে সবনা মানুষেষু

ভূরি মনোযী হবতে স্বামিৎ ॥ ৭।২।২৬

অশ্র শাস্ত্ররুভয়াসঃ সচস্তু,

হবিষ্যন্তঃ, উশিজো যে চ মর্ত্যাঃ ॥ . ১।৬।০২

অরণ্যোনিহিতো জাতবেদো

গর্ভ ইব সুভূতো গর্ভিণীভিঃ ।

দিবে দিবে ইডো, জাগৃবন্তিঃ

হবিষ্যন্তি মনুষ্যোভিরগ্নিঃ ॥ ৩।২।৯২

সংজাগৃবন্তি জর্মান ইধ্যতে,

দমে দমুনা ইষয়ন্ ইলম্পদে ॥ ১০।৯।১১

স্বদন্তি দেবা উভয়া নি হব্যা— ॥ ৭।২।২

১. স্বামীলে অধ দ্বিতা, ভরতো বার্জিভিঃ শুনম্ ।

ঈজে যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়ম্ ॥ ৬।১৬।৪

ভরতাজায় ধুক্কত দ্বিতা । ধেমুঞ্চ বিশ্বদোহসং,

ইষঞ্চ বিশ্বভোজনম্ ॥ ৬।৪৮।১৩

কবিমিব প্রচেতসং যং দেবাসো অধ দ্বিতা

নি মর্ত্যেষু আদধুঃ ॥ ৮।৮৪।২ ; ৮।৭০।১১

দ্বিতা যদীং কী ত্বাসো অভিদ্যাবোনমশ্রুত উপবোচন্ত

ভৃগবঃ মথন্তঃ ॥ ১।১২৭।৭ ॥*

বিদ্বাংসা বিদ্ববঃ পৃচ্ছদবিদ্বান্ ইথাপরো অচেতাঃ ।

ন্ চিন্ন মর্ত্যে অক্রৌ ॥ ১।১২০।২

তা বিদ্বাংসো হবামহেবাং তা নো বিদ্বাংসা

মন্ম বোচেতমদ্য ॥ ১।১২০।৩

“সোম, উভয় প্রকার ধনের দাতা—পার্শ্বিধ ধনও দেন, ঋত বা নিত্য ধনও দেন ।

হে জাতবেদাঃ ! হে অগ্নি ! আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, আমরা তোমার দুই প্রকার সাধকই হইব ;—স্তুবকারী যজমান এবং তত্ত্বদর্শী মেধাবী । অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে মন্ত্রাদি উচ্চারণ

* যজ্ঞের দুইটা পথ আছে । একটি মহামার্গ । অপরটা ক্ষুদ্র পথ । অগ্নি এই দুই পথই জানেন । “বেথা হি বেধো ! অধ্বনঃ পথশ্চ দেব ! অজ্ঞসা ! অথে ! যজ্ঞেষু সূক্রতো !” । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞ—যুক্তিমার্গে লইয়া যায় ; আবার, যজ্ঞ—পার্শ্বিধ ও নিকৃষ্ট স্বর্গের সুখাদিও প্রদান করিতে সমর্থ ।

করতঃ তোমার সেবা করিব এবং ভাবনাত্মক যজ্ঞে হৃদয়মধ্যে তোমার ধ্যান করিব ।

হে অগ্নি ! পূর্বকালে মনুর তায়, আমরা বর্তমানে তোমাকে আত্ম-হৃদয়ে ভাবনাও করিব, আবার তোমায় প্রজ্জ্বলিত করিয়াও হবিরাদি দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ।

হে অগ্নি ! তুমি দুই প্রকার ত্রতকেই (দ্রব্যাত্মক এবং ভাবনাত্মক উভয় প্রকার) বিভূষিত করিয়া থাক । হে দেব ! দেবতাদিগের যে দুই প্রকার লোক বা স্থান আছে, তুমি যজ্ঞকারীকে সেই দুই লোকে লইয়া গিয়া থাক । তোমার যে তিনটি অবস্থা আছে, তদনুযায়ী মঙ্গল বিধান কর ;—অর্থাৎ কার্যাত্মক, কারণাত্মক এবং কার্যাকারণের অতীত অবস্থা,— এই তিন অবস্থানুযায়ী কল্যাণ বিধান কর ।

হে অগ্নি ! মনুষ্যগণ বহু প্রকার দ্রব্যাত্মক সাধন বা যজ্ঞ দ্বারা তোমাকে হবন করে । আবার কেবল বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বারাও তোমাকে হবন করে । [দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, উভয় বিধ যজ্ঞই কথিত হইল] ।*

* মননপরায়ণ ধীরগণ, জরারহিত অগ্নিকে নানা প্রকারে আত্ম-হৃদয়ে গূঢ়স্থানে রক্ষা করিয়া থাকেন । আবার, যজ্ঞ-ফলভোগের নিমিত্ত ফলদায়ী অগ্নির সেবা করিয়া থাকেন । “ধীরাসঃ পদংকবয়োনয়ন্তি, নানা হৃদা রক্ষমানা অজুর্ধাম্ । সিধ্যামন্তঃ পর্যাপশ্রুন্ত সিদ্ধুন্” (১।১৪৬।৪) ।

যাহারা অজ্ঞ, কেবল-কর্ম্মী ;—তাহারা হবিরাদি দ্বারা অগ্নির সেবা করেন । যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারাও অগ্নির সেবা করেন ।

গর্ভিণীগণ যেমন অতি যত্নে আপন গর্ভের রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যত্নে উভয়বিধ সাধক,—অগ্নির সেবা করিয়া থাকে । যাহারা কেবল-কর্ম্মী, তাহারা প্রতিদিন ঘৃতাদি দ্বারা অগ্নির যাগ নির্বাহ করেন । কিন্তু যাঁহারা সতত জাগরণশীল, মননপরায়ণ, তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা প্রতিদিন ধ্যানাদি দ্বারা আপন হৃদয়ে অগ্নির সেবা করেন ।

সতত জাগরণশীল স্তোতাগণ অগ্নির স্তুতি করিতেছেন । আবার অন্নাদি লাভের জন্য, বেদি মধ্যেও অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করা হইতেছে । [এ মন্ত্রেও, ধ্যানাদি দ্বারা আত্ম-হৃদয়ে অগ্নির ভাবনা এবং বেদির উপরে সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ, এই উভয়ই বলা হইয়াছে ।

সকল দেবতাই উভয় প্রকার হব্যের স্বাদ গ্রহণ করেন । [—স্থলেও দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয় প্রকার যজ্ঞ নির্দেশিত হইয়াছে] ।

হব্যদাত্ত ঋষিগুণের সহিত ভরত, দুই প্রকারে তোমার সেবা করিয়াছিলেন । তিনি (বুদ্ধিদ্বারা) তোমার স্তবও করিয়াছিলেন ; আবার (দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে) হবিরাদি দ্বারা যাগও করিয়াছিলেন ।

হে অগ্নি ! ভরতবাজের উদ্দেশ্যে, দুই প্রকারে দোহনকর ।

বিশ্বদোহনকারী ধেনু এবং বিশ্ব ভোজন নির্বাহক অন্ন—উভয়ই ভরদ্বাজকে দাও ।

হে অগ্নি ! তুমি জ্ঞানবিশিষ্ট, তুমি চেতন । দেবতারা মনুষ্যের মধ্যে তোমাকে দুই প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন ।

নমস্কার-কুশল, হব্যদাতা ভৃগুবংশীয়গণ—উভয় প্রকার অগ্নির গুণ কীর্তন করিয়া, অগ্নিমন্ত্রন করিতেছেন এবং স্তুব করিতেছেন । [উভয় প্রকার অগ্নি —কার্যাত্মক এবং কারণ-
াত্মক, এই উভয় প্রকার]

অজ্ঞ লোকেরা অগ্নিদ্বয়কে পথ জিজ্ঞাসা করে । অগ্নিদ্বয় ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ । হে অগ্নিদ্বয় ! তোমরা অভিজ্ঞ ; তোমরাই মননীয়—স্তোত্রের উপদেশ কর । সেই স্তোত্র দ্বারা আমরা হবি প্রদান করিব* ।”

(গ) । এই সকল এবং অগ্ন্যাগ্ন বহু মন্ত্রে, দুই প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ করা হইয়াছে । যাহারা অগ্ন্যাগ্নি দেবতাকে স্বতন্ত্র পদার্থ বোধে অর্চনা করেন, ইহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ । আর যাহারা অগ্ন্যা-
গ্নির মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তার ভাবনা করেন, ইহা জ্ঞানাত্মক
যজ্ঞ । জ্ঞানাত্মক যজ্ঞে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে সাধক-হৃদয়ে
ধ্যানাগ্নি দ্বারা উপাসিত হন, একথারও নির্দেশ আছে ।

* এস্থলে অজ্ঞ এবং বিদ্বান্ উভয়বিধ সাধকের কথা স্পষ্ট বলা
হইয়াছে ।

বামধৰ্বা মনুষ্পিতা দধাঙ্ ধিয়মদ্বত । তস্মিন্

ব্রহ্মাণি পূৰ্ব্বথা ইদ্র !

উক্থা সমগ্নত । অর্চন্নহু স্বরাজম্ ॥ ১৮০।১৬

ক্রতুয়ন্তি ক্রতবো, হুংসুধীতয়ো,

বেনস্তি বেনাঃ ॥ ১০।৬৪।২

বিবেষ যন্মা ধিষণা জজান,

স্তবৈ, পুরা পার্যাদিক্রমহঃ ।

অংহসো যত্র পীপরংযথানো,

নাবেব যাস্ত মুভয়ে হবস্তে ॥ ৩।৩২।১৪

অস্তরিচ্ছন্তি তংজনে রুদ্রং পরোমনৌবরা ।

গৃভ্রাস্তি জিহ্বয়া সসম্ ॥ ৮।৭২।৩

কো বিপ্রো বিপ্রবাহসা,

কো বৈজ্ঞঃ বাজিনীবহু ? ॥ ৫।৭৪।৭

অগ্নিং যো দেবযাজায়া, অগ্নিং প্রয়ত্যাধ্বরে ।

অগ্নিং ধীষু প্রথমমগ্নিম্,

অর্কতি কৈত্বায় সাধসে ॥ ৮।৭১।১২

অগ্নিং ধীভির্মনীষিণো মেধিরাসো বিপশ্চিতঃ ।

‘অঙ্গসদ্যায় হিষ্বিরে ॥ ৮।৪৩।১২

ভূরি হি তে সবনামাহুবেষু,

ভূরি মনষী হবতে ত্বামিৎ ॥ ৭।২২।৬

তং বোধিয়া পরময়া পুরাজামজরমিহ মত্যানুষি অর্কৈঃ ।

ব্রহ্মা চ গিরো দধিরে সমস্মিন্ ॥ ৬।৩৮।২

হস্তে দধানো নৃন্যাবিন্থানি অমে দেবানুধাং শুহা নিষীদন্ ।

বিদন্তীমত্র নরোধিয়কা, হৃদা যন্তুটান্ মন্ত্রানুশংসন্ ॥১।৬৭।২

ভজন্তু বিম্বে দেবত্বং নাম, ঋতং শপন্তো

অমৃতমেবৈঃ ॥১৬৮৮২

যুবোঃ...অপশ্রাম হিরণ্ময়ং ।

ধীভিশ্চন মনসা শ্বেভিরক্ষতিঃ, সোমস্ত

শ্বেভিরক্ষতিঃ ॥১১৩৯২

আতে অগ্নে ! ঋচা হবি হৃদা তষ্টং ভরামসি ॥৬।১৬।৪৭

যদ্বাং হবন্ত উভয়ে অধ স্পৃধি নরঃ ॥৭।৮২।৯

সমিধা যো নিশিতী দাশং অদিতিং, ধামভিরশ্রমর্ত্যঃ ।

বিশ্বেংস ধীভিঃ স্তুভগো জনানতি...তারিষৎ ॥৮।১৯।১৪

“অথর্বা, মমু এবং দধ্যাঙ্—ইঁহারা পূর্বকালে যে জ্ঞান-যজ্ঞের আচরণ করিয়া ছিলেন, সেই যজ্ঞের প্রযুক্ত স্তুতি ও মন্ত্র সকল ইন্দ্রের উদ্দেশেই ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন ।

যজ্ঞ সকল সম্পাদিত হইতেছে । দেবতাবর্গের স্তুতিসকল হৃদয়-মধ্যে নিহিত রহিয়াছে । মনের প্রার্থনা সকল দেবতাদিগের উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে ।

আমি যখনই আত্মহৃদয়ে ইন্দ্রের স্তব করিতে ইচ্ছা করি, তখনই স্তব করিয়া থাকি । ভবিষ্যৎ অশুভ দিবস আসিবার পূর্বেই ইন্দ্রের স্তব করিয়া থাকি । যেরূপ উভয় তীরবর্তী লোক সকল চলনশীল নৌকারোহীকে তীরে লাগাইবার জন্ত আহ্বান করে, তদ্রূপ আমরা—উভয় প্রকার যজ্ঞকারী সাধকগণ—ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া থাকি ।

তঁাহারা রুদ্রকে আপন বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, এবং জিহ্বা দ্বারাও তঁাহার প্রতি স্তুতি উচ্চারণ করেন ।

হে মেধাবিব্যক্তি দ্বারা বাহিত অশ্বিদয় ! কোন্ মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা অদ্য তোমার উপাসনা করিবে ? আর, কোন্ যজ্ঞমানই বা যজ্ঞ দ্বারা অদ্য তোমায় ডাকিবে ?

যজ্ঞ আরন্ধ হইলে, দেবতাদিগের উপযোগী যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া থাকি । আর, অশ্বলাভের নিমিত্ত ও ক্ষেত্রের লাভার্থ, আপনার হৃদয়ে বুদ্ধি-যোগে অগ্নির স্তব করিয়া থাকি ।

যাঁহারা পণ্ডিত, মেধাবী, এবং বুদ্ধিমান; - তঁাহারা আপন বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে, অগ্নিকে, অশ্বলাভার্থ, প্রীত করিয়া থাকেন ।

“হে অগ্নি ! মনুষ্যগণের মধ্যে বহু প্রকারে তোমার যজ্ঞানুষ্ঠান আচরিত হইয়া থাকে । আবার, তোমাকে মেধাবী সাধকগণ প্রচুররূপে আত্মহৃদয়ে বাজনা করিয়া থাকেন ।

সেই প্রাচীন এবং জরারহিত ইন্দ্রকে নানাবিধ স্তুতি দ্বারা পরম বুদ্ধিযোগে আহ্বান কর । স্তব, মন্ত্র, প্রভৃতি ইন্দ্রেই নিহিত আছে ।

অগ্নি, সমুদয় ধন হস্তে লইয়া গুহামধ্যে লুকায়িত হইলে, দেবতারা ভীত হইয়াছিলেন । কিন্তু যখন দেবতাগণ আত্মহৃদয়ে স্তুতি ও মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নির স্তুতি করিতে লাগিলেন,

তখনই তাঁহারা এই গূঢ় অগ্নিকে লাভ করিলেন—জানিতে পারিলেন ।

এই অমৃত অগ্নিকে স্তুতি দ্বারা সেবা করিলে, লোকে প্রকৃত দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে ।

সোমরসে আসক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা, এবং বুদ্ধি, মন, ও ইন্দ্রিয় দ্বারা,—আমরা হে মিত্রাবরুণ ! তোমাদের প্রকাশময় স্বরূপকে দেখিতে ইচ্ছা করি ।

হে অগ্নি ! আমরা আত্মহৃদয় দ্বারা স্মৃৎসংস্কৃত মন্ত্ররূপ হবিঃ দ্বারা তোমাকে পূর্ণ করিতেছি ; গ্রহণ কর ।

উভয় প্রকার নেতৃগণই অগ্নিকে আহ্বান করিয়া থাকে । —কেহবা দ্রব্যাত্মক-যজ্ঞযোগে, কেহবা আত্মহৃদয়ে ধ্যান-যোগে অগ্নিকে আহ্বান করে ।

যে সকল লোক, এই স্থূল অগ্নির অবয়বের সহিত অখণ্ডনীয় অগ্নির সেবা করে ; তাহারা সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় ।”

পাঠক দেখিতেছেন, এই সকল উক্ত্যাংশে, আত্মহৃদয়ে ধ্যান ও বুদ্ধিযোগে অগ্নির উপাসনা কথিত হইয়াছে । এই সকল উক্তি ‘ভাবনাত্মক-যজ্ঞ’কেই লক্ষ্য করিতেছে ।

(ঘ) । দ্রব্যাত্মক যজ্ঞকারীগণের চিন্তে ক্রমে যে দেবতা-বর্গের স্বতন্ত্রতা-বোধ তিরোহিত হইয়া, সকল দেবতার মধ্যে কারণ-সত্তার অনুভূতি জন্মিতে থাকে, ইহাই কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে আরোহণ । একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আমরা

দেখিয়াছি, কেবল-কর্ম্মীগণ, অজ্ঞ নিকৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন ।
কিন্তু ভাবনাত্মক জ্ঞানামুশীলনকারীগণ, উন্নত স্বর্গে দৈব জন্ম
গ্রহণ করিয়া থাকেন * । ঋগ্বেদে এই উভয় প্রকার ‘জন্মের’
কথাও নিবদ্ধ আছে ।—

ত্বং তমগ্নে ! অমৃতং উত্তমে,
মর্ত্যং দধাসি শ্রবসে দিবে দিবে ।
যন্তাতৃবাণঃ উভয়াং জন্মানে
ময়ঃ কৃণোষি প্রয় আচ স্বরয়ে ॥ ১০১৭
বনেম পূর্ষীর্যো মনৌষা,
সুশোকো বিহ্বানি অশ্রাঃ ।
আ দৈব্যানি এতা চিকিৎসান্
আ মানুষস্য জনস্ত জন্ম ॥ ১০২১
অস্মাকং দেবা ! উভয়াং জন্মানে
শশ্ব যচ্ছত দ্বিপদে চতুষ্পদে ॥ ১০৩৭১১
অন্তর্হায় জৈসে বিহ্বান্ জন্মোভয়া কবে ॥ ২১৬৭
কদাচন প্রযুচ্ছসি,
উভে নি পাসি জন্মনী ॥ ৮১ ৫২৭

* যাহারা দেবতাজ্ঞানবর্জিত কেবল-কর্ম্মী, তাহারা চন্দ্রলোক-শাসিত
নিকৃষ্ট স্বর্গে গমন করেন ; এবং পুণ্যক্রমে পুনরায় তাঁহাদিগকে মর্ত্য-
লোকে ফিরিয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় । কিন্তু যাহারা কারণ-সত্তার
অজুসন্ধানকারী, তাহারা সূর্যালোকশাসিত উন্নত স্বর্গে গমন করেন ।
আর তাঁহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে হয় না । ক্রমোন্নত লোক-গুলিতে
ক্রমোন্নত গতি হয় ।

আ দৈব্যানি পার্থিবানি জন্ম আপশাচ্ছা স্মন্থায় বোচম্ ॥৫৪১।১৫

যো দৈব্যানি মানুষা জনুংষি, অস্ত্বিথানি বিদ্বানা জিগতি ॥৭৪।১

অথা দেবানামুভয়ন্ত জনুনো বিদ্বান্ অশ্রোতামুত ইতচ্চযৎ ॥৯৮।১২

এতা চিকিৎসো ভূমানি পাহি

দেবানাং জন্ম মর্ত্যাংশ্চ বিদ্বান্ ॥১।৭০।৩

তে অস্ত সন্ত কেতবো অমৃতাবো

অদাত্যাসো জনুযী উভে অহু ॥২।৭০।৩

বেদ জনিমা জাতবেদাঃ, দেবানামুত যো মর্ত্যানাম্ ॥৬।১৫।১৩

“হে অগ্নি ! তুমি প্রতিদিন মনুষ্যকে উত্তম অমৃতহে উন্নীত করিয়া থাক । যে সকল ব্যক্তি উভয় প্রকার জন্মলাভার্থ—মানুষজন্ম ও দৈব জন্মলাভার্থ—ব্যাকুল, তুমি তাহাদিগকে যথাক্রমে ‘প্রয়’ এবং ‘ময়’ বিতরণ করিয়া থাক । যাহারা মনুষ্যোচিত জন্মলাভার্থ ব্যাকুল, তাহাদিগকে তুমি পার্থিব ভোগ (প্রয়) দান করিয়া থাক । কিন্তু যাহারা সূরি (বিদ্বান্), তাহাদিগকে তুমি পরম মঙ্গল (নিঃ শ্রেয়স্) বিতরণ করিয়া থাক ।

যে অগ্নি মনুষ্যের—মনুষ্যোচিত জন্ম এবং দৈবজন্ম—উভয় প্রকার জন্মের বিষয় অবগত আছেন ; যে অগ্নি জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য ; যে অগ্নি বিশ্বের তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত আছেন ;—সেই অগ্নিকে আমরা বুদ্ধি দ্বারা ভজনা করি ।

হে দেবগণ ! আমাদের উভয় প্রকার জন্মের নিমিত্ত—মনুষ্য লোকে জন্ম ও দৈবলোকে জন্মের নিমিত্ত—আমাদের দ্বিপদপ্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মঙ্গল বিধান কর ।

হে অগ্নি ! তুমি আমাদের অন্তরকে নিয়মিত করিয়া থাক এবং তুমি আমাদের উভয় প্রকার জন্মের তত্ত্ব অবগত আছে ।

• হে অগ্নি ! তুমি কদাপি প্রমত্ত হও না । তুমি আমাদের উভয় প্রকার জন্মকেই নিরন্তর রক্ষা করিতেছ ।

আমি স্বর্গজ এবং পৃথিবীজ জন্মলাভ করিবার নিমিত্ত, এবং স্বচ্ছ জললাভ কামনায়, মরুদগণের উপাসনা করিতেছি ।

অগ্নি, আত্ম-প্রজা দ্বারা সমুদয় দৈবজন্ম ও পার্থিব জন্মের মধ্যে গমন করিয়া থাকেন । অর্থাৎ উভয় প্রকার জন্মই অগ্নি দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে ।

হে অগ্নি ! তুমি দৈবজন্ম ও মনুষ্য-জন্ম—উভয় জন্মই অবগত আছ । তুমি আমাদের নিরন্তর রক্ষা কর ।

সোমের অক্ষয় ঔজ্জল্য দ্বারা আমাদের উভয় প্রকার জন্ম অনুব্যাপ্ত হউক ।

সর্ববিধ অগ্নি—মনুষ্য-লোকোচিত জন্ম এবং দেব-লোকোচিত জন্ম—উভয় জন্মের কথাই অবগত আছেন” ।

— পাঠক ! আমরা এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে সাধকের দুই প্রকার লোকে জন্ম গ্রহণের কথা পাইতেছি । যাহারা কেবল-কর্ম্মী, তাহারাই মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং পার্থিব ভোগ লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু যাহারা দেবতাদের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তার অনুসন্ধানের রত, তাহাদের উন্নত-স্বর্গে গতি হয় ; এবং তাহারা ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন । উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত আমরা ঋগ্বেদের মধ্যেই নিহিত দেখিতেছি ।

(৬) যজ্ঞ দ্বারা যে অমৃত, অভয় জ্যোতিঃ লাভ করা যায়, তাহারও নির্দেশ আছে । এই অমৃত, অভয় জ্যোতিঃ কি ? ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কি হইতে পারে ?

অপান সোম মমৃতা ভবাম, অগ্নয় জ্যোতিঃ ॥৮।৪৮।৩

যদ্বাং হৃদা কীরিণা মন্থমানো,

অমর্ত্যং মর্ত্যো জ্যোত্বীমি ।

জাতবেদো যশোহ স্মাস্থ ধেহি,

প্রজাভিরগ্নে ! অমৃতত্ব মশ্ণাম্ ॥৫।৪।১০

ত্ব ক্রতুভিরমৃত ত্বমায়ন্ ॥৬।৭।৪

যুস্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্রাম্ ॥২।২৭।১১

শিক্ষানো অশ্বিন্ পুরুহুত যামনি

জীবা জ্যোতিঃরশ্মীমহি ॥৭।৩২।২৬

জ্যোতিঃর্বিপ্রায় কুণ্ডুতে বচস্তবে ॥১।১৮২।৩

কদাচে মর্ত্যা অমৃতস্ত ধামে

যজ্ঞস্তো ন মিনীস্ত্ব স্বধাবঃ ॥৬।২১।৩

যজ্ঞভ্যমগ্নে ! অমৃতায় মর্ত্যাঃ

সমিধা দাশদুত বা হবিষ্কৃতি ।

তস্ত হোতা ভবসি যাসি দুত্যাং

উপক্রবে যজসি অধ্বরীয়সি ॥১০।৯৬।১১

উরুং নোলোক মনুর্নেষি বিহান্

সর্বজ্যোতিরভয়ং স্বস্তি ॥৬।৪৭।৮

ভবা স্পারো অতিপারয়ো নো

ভবা সুনীতি কৃত বামনীতিঃ ॥৬।৪৭।৭

সুবিজ্ঞানং চিকিতুষে জনায়,

সচ্চাসচ্চ বচসী পশ্চুধাতে ॥৭।১০৪।১২

ইন্দ্রাণী !...

অশ্বমেধে সুবীৰ্য্যং ক্ষত্রং ধারয়তং বৃহৎ দিবি

সূর্য্যমিবাজ্রম্ ॥১২৭।৬

যত্র জ্যোতিরজ্জ্বলং, যস্মিন্ লোকে স্থহিতম্ ।

তস্মিন্ মাং ধেহি পবমান ! অমৃতে লোকে ॥১১১৩।৭

যজ্ঞানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে ।

যত্রাপ্তাঃ কামাঃ, তত্র মামমৃতং কুধি ॥১১১৩।১১

আমরা সোম পান করিতেছি এবং অমর হইয়া যাইতেছি ।

আমরা অমৃত জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতেছি ।

হে অগ্নি ! আমি মর্ত্যলোকবাসী মানব এবং তুমি অমর ।

আমি সতত মনন-পরায়ণ হইয়া, আহুহুদয়ে তোমাকে স্তুতি দ্বারা পরিচর্যা করিতেছি । হে সর্ববজ্র অগ্নি ! প্রজার সহিত আমা-
দিগকে যশঃ প্রদান কর । আমরা যেন অমৃত-পদবী লাভে
সমর্থ হই ।

হে বহু লোক দ্বারা আহুত ইন্দ্র ! আমাদিগকে সুশিক্ষা
দাও । আমরা জীব ; আমরা যেন জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি ।

হে অশ্বিদ্বয় ! আমি মেধাবী—তত্ত্বদর্শী ; আমি স্তুতি
করিবার জন্য অভিলাষী । আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর ।

হে ইন্দ্র ! কবে তোমাকে মনুষ্যগণ ‘অমৃতের স্থানে’ বজ্র
করিবে ? তখন ইহারা আর পরস্পরকে হিংসা করিবে না ।

[অমৃতের স্থান—কারণ-সত্তা । ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ কারণ-সত্তাতেই অবস্থিত] ।

হে অগ্নি ! যে ব্যক্তি অমৃত-লাভের উদ্দেশ্যে তোমাকে, হবির্দাঁরাই হউক বা অন্যপ্রকারেই হউক, সেবা করে ; তুমি তাহারই সম্বন্ধে দেবতাগণের দূতরূপে কার্য্য করিয়া থাক । কেবল তাহারই সম্বন্ধে তুমি যজ্ঞের হোতারূপে কার্য্য কর * ।

হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে লইয়া যাও । আমাদিগকে সুখময় এবং ভয়-শূন্য আলোকে লইয়া যাও ।

তুমি সম্যকরূপে ও সহজে আমাদিগকে দুঃখ হইতে পার কর । আমাদিগকে এই সংসারের অপরপারে উত্তীর্ণ কর । আমাদিগের প্রতি সম্যক নীতি ও মঙ্গলকর নীতির বিধান কর ।

বাহার বিদ্বান্, তাঁহারা ইহা সম্যক বিদিত আছেন যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার বাক্য পরস্পর বিরোধী ;—পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে । যাহা সত্য, যাহা ঋজু, সেই বাক্যকেই সোৎসর্গ

* এত মন্ত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, বাহারা অগ্নির মধ্যে অবিনাশী কারণ সত্তার লাভার্থ যজ্ঞ নিৰ্ব্বাহ করেন, অগ্নি কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই যজ্ঞের ‘হোতা’ স্বরূপে কার্য্য করেন । অর্থাৎ তাঁহারাষ্ট কেবল বৃষ্টিতে পারেন যে, সাধকের সত্তায় ও দেবতার সত্তায় কোন ভেদ নাই । এবং তাহারাষ্ট বৃষ্টিতে পারেন যে, দেবতাবর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা অমুহূত তাহাই অগ্নিতে অমুহূত ।

পালন করিয়া থাকেন। সোম, অসত্য বাক্যকে হিংসা করেন।

হে ইন্দ্রাগ্নী ! তোমরা অশ্বমেধ যজ্ঞে (সাধককে) বীৰ্য্য, বল দিয়া থাক এবং আকাশস্থ সূর্য্যের গায় বৃহৎ ও অক্ষয় জ্যোতিঃ প্রদান করিয়া থাক।

হে সোম ! যে স্বর্গলোকে অজস্র জ্যোতিঃ ক্ষরিত হইতেছে, সেই অমৃতলোকে আমাকে লইয়া যাও।

হে সোম ! যে লোকে মোদ, প্রমোদ, ও আনন্দ অবস্থান করে ; যে লোকে সকল কামনা পূর্ণ হয় ;—সেই অমৃত লোকে আমায় অমর কর।”

(চ) এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের কথা ঋগ্বেদে অন্যপ্রকারেও নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রায় সকল স্থানেই বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞের একটি ‘নিগূঢ় পদ’ আছে। অগ্ন্যাদি দেবতারও একটি নিগূঢ় পদ আছে*। যজ্ঞ দ্বারা কেবল যে পার্থিব ধন-জনাদি লাভ করিতে পারা যায় তাহা নহে ; যজ্ঞদ্বারা

* “পদং...গুহাদধানঃ”। অগ্নি গূঢ় পদ ধারণ করেন। ৫।১৫।৫ “বরুণস্ত...ঋবং সদঃ,” ৮।৪১।৯ “দূরে তন্মাম গুহং পরাটৈঃ...মহত্তন্মাম গুহং পুরুষ্পৃক্, যেন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যং। প্রত্নং জাতং জ্যোতিঃ”— ১০।৫৫।১,২ ॥ পরম গূঢ় নামটি অতি দূর প্রদেশে আছে। অগ্নির এই গূঢ় নামটি অতি মহৎ এবং ইহা সকল বস্তুকেই স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। এ গূঢ় পদটি অতি পুরাতন জ্যোতিঃ স্বরূপ।

নিগূঢ় ব্রহ্ম-পদ—মুক্তি—লাভ করিতে পারা যায় । সুতরাং এই সকল উক্তি ভাবনাত্মক গূঢ় যজ্ঞকেই নির্দেশ করিতেছে ।

আমরা এই সম্বন্ধে চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তের প্রতি পাঠক-বর্গের দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছি ।

‘অগ্নি আমাকে একটা গভীর গূঢ় পদ বলিয়া দিয়াছেন ; যাহারা পাপপরায়ণ, তাহারা এই গূঢ় পদটির কোন সংবাদ রাখেনা’—প্রথমতঃ এই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় । নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—“একটা ক্ষীর-প্রসবিনা গাভী অগ্নির সেবা করিয়া থাকে । এই অগ্নি মহান্দেরগণের সমষ্টি-স্বরূপ । এই অগ্নি, পরম-গূঢ় অবিনাশী পদে (সাত্ত্ব্য পদে) দীপ্তি পাইতেছেন” । অষ্টম মন্ত্রে আছে—“গাভীর মধ্যে যেমন গূঢ় ভাবে দুগ্ধ থাকে, দোহন করিলে বাহির হয় ; অগ্নির মধ্যেও তদ্রূপ গূঢ় দুগ্ধ গূঢ় ভাবে অবস্থান করিতেছে । আমার এই বাক্যের পর, আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে” ? আবার বলা হইয়াছে যে,—“মাতৃস্বরূপিণী গাভীর পরম-পদে নিগূঢ়-ভাবে স্থিত দুগ্ধ পান করিবার জন্য, অগ্নির জিহ্বা ব্যস্ত” ! এ সকল কথাই অর্থ কি ? সায়ন অন্যত্র এই গাভীটিকে যজ্ঞস্বরূপিণী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই পরম গূঢ় ক্ষীর কি মুক্তিধন নহে ? এস্থলে অতি সূক্ষ্মভাবে গূঢ় মুক্তির কথা বলা হইয়াছে । যজ্ঞ-কারিগণ অগ্নির মধ্য হইতেই এই মুক্তি-ধন প্রাপ্ত হইতে পারেন । কিন্তু ইহা বড় নিগূঢ় । ইহাকে সকল যজ্ঞকারীই জানিতে পারেনা । যাহারা যজ্ঞের গূঢ় তত্ত্ব জানেন, কেবল তাঁহারা

এই ধনের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই জন্যই দ্বাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে,—“হে অগ্নি! তুমি অভিজ্ঞ। তুমিই আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমিই আমাদিগকে এই ধন-প্রাপ্তি-মার্গের গূঢ় ও উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া দাও”। এইজন্য দশম-মণ্ডলে বলা হইয়াছে যে—

“যৎ পাকত্রা মনসা দীনদক্ষা

ন যজ্ঞস্ত মন্যতে মর্ত্যাসঃ।

অগ্নিষ্টদ্ধোতা ক্রতুৰিৎ বিজ্ঞানন্ ॥১০।২।৫

মনুষ্যাগণ দুর্বল; ইহাদের বুদ্ধি পরিপক্ব নহে; সুতরাং ইহারা যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব জানে না। অগ্নিই যজ্ঞের তত্ত্ব অবগত আছেন। অগ্নিদ্বয়কে বলা হইয়াছে যে,—“হে অগ্নিদ্বয়! তোমাদের রহস্য যেন অজ্ঞানার্থ না হয়; তোমাদের গূঢ় পদটী যেন আমাদের জ্ঞানার্থই হয়”!

অনেক স্থলে এই অভিপ্রায়েই “যজ্ঞের গূঢ় পদের” উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

“যজ্ঞস্ত জিহ্বামবিদাম গৃঢ়াম্ ॥১০।৫৩।৩

তাসাং নিচিকূঃ কবয়ো নিদানং, পরেষু বা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥১০।১১৪।২

“বিদ্বাংসঃ পদা গুহ্যানি কৰ্ত্তন

যেন দেবাসো অমৃতত্বমানন্তঃ ॥১০।৫৩।১০

অবিদন্তে অতিহিতং যদাসীৎ

যজ্ঞস্ত ধাম পরমং গুহ্যং যৎ ॥১০।১৮।১২

যানী স্থানানি অমৃজন্ত ধীরা

যজ্ঞং তদ্বানী স্তপসাহভ পশুম্ ॥৮।৫২।৬

কো অন্ধা বেদ ? কঠিহ প্রবোচৎ ? দেবান্ অচ্ছা পথ্যা কা সমেতি ?

দদশ্র এষামবমা সদাংসি, পরেষু যা গুহ্যেষু ব্রতেষু ॥৩৫৪।৫

যঠং চিকেত গুহা ভবন্ত, মা যঃ সমাদ ধারাহমৃতশ্র ।

বি যে চৃতন্তি ঋতা সপন্ত, আদিৎ বহ্নি প্রববাচ অশ্বৈ ॥১৬৭।৪

যত্রাবদেতে অবরঃ পরশ্চ যজ্ঞত্নোঃ কতরো নৌ বিবেদ ? ॥১০৮৮।১৭

যমৃত্বিজো বহধা কল্পয়ন্তঃ, সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ।

যো অনূচানো ব্রাহ্মণো যুক্ত আসীৎ, কাস্বিত্তত্র যজ্ঞমানস্য সংবিৎ ?

॥৮।৫৮।১

“যজ্ঞের যে একটি অতি নিগূঢ় জিহ্বা আছে, সেই গূঢ় জিহ্বাটিকে আমরা লাভ করিয়াছি ।

যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা দেবতাদিগের মূল-নিদান (যে মূল কারণ-সত্তা হইতে দেবতারা উৎপন্ন) অবগত আছেন । এবং দেবতারা যে পরম-গূঢ় যজ্ঞের মধ্যেই অবস্থান করেন, তাহাও অবগত আছেন ।

হে তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্গণ ! যদ্বারা তোমরা দেবতা হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পার, ঈদৃশ পরম গুহ্য (যজ্ঞের) পদকে নির্মাণ কর ।

যে অতি নিগূঢ় “ব্রহ্মতের” দ্বারা যজ্ঞের অনুরূপ হইয়া থাকে, এবং যাঁহার বিষয়ে অপর কেহই জানিতনা, তাহা সবিভা প্রভৃতি দেবতারাই আবিষ্কার করিয়াছিলেন । ভরদ্বাজ,— সবিভা, অগ্নি ও বিষ্ণুর নিকট হইতে যজ্ঞের নিগূঢ় স্থানকে বুঝিয়া লইতে পারিয়াছিলেন ।

হে ইন্দ্র ও বরুণ ! পূর্বকালে তোমরা যজ্ঞের যে সকল স্থির স্থানকে সৃষ্টি করিয়াছিলে, আমরা অদ্য যজ্ঞে ব্যাপ্ত হইয়া, তপোযোগে, সেই স্থানগুলি দর্শন করিব ।

প্রকৃত তত্ত্ব কে জানে ? কেই বা প্রকৃত তত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিতে পারে ? কোন্ পথ দেবতাদিগের নিকটে লইয়া যায় ? আমরা দেবতাদিগের অপর স্থানকে দেখিতে পাই । দুজ্ঞের গূঢ় যজ্ঞে যে স্থান অবস্থিত আছে, আমরা তাহাও দেখিতে পাই ।

যে ব্যক্তি নিশ্চিতরূপে গূঢ় অগ্নিকে জানিতে পারে এবং অমৃতযজ্ঞের ধারক অগ্নির নিকটে যে ব্যক্তি উপস্থিত হয়, এবং যে ব্যক্তি ঋত দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অগ্নির স্তুত করিয়া থাকে ;—ঐদৃশ ব্যক্তির নিকটেই অগ্নি ধনের কথা বলিয়া দেন ।

অগ্নি দুই প্রকার । এক অগ্নি নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত (স্থূল) ; অপর অগ্নি পরম-স্থানে অবস্থিত (সূক্ষ্ম) । এই উভয় প্রকার যজ্ঞীয় অগ্নির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ অগ্নি যজ্ঞের যোগ্য ?

তত্ত্বদর্শী ঋত্বিকবর্গ যে অগ্নিকে বহুপ্রকারে কল্পনা করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ; যিনি মন্ত্র উচ্চারণ না করিলেও ধ্যানযুক্ত হইয়া থাকেন ; তদ্বিষয়ে যজ্ঞমানের প্রজ্ঞা কি প্রকার ?”

আর অধিক অংশ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই । সর্বত্রই যজ্ঞের একটা গূঢ় স্থানের কথা এবং একটা গূঢ়-যজ্ঞের কথা

নির্দেশ করা হইয়াছে । যজ্ঞের গূঢ় পদের ন্যায়, অগ্ন্যাদি দেবতারও একটি “গূঢ় পদের” উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । এ প্রকার উক্তির উদ্দেশ্য কি ? যদি দেবতাবর্গের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ কেবল মাত্র সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞই হইত, তাহা হইলে আমরা যজ্ঞ-সম্বন্ধে ও দেবতা-সম্বন্ধে এপ্রকার ‘গূঢ়’ পদের উল্লেখ ঋগ্বেদের প্রায় সর্বত্রই দেখিতে পাইতাম না । অগ্ন্যাদি দেবতা সম্বন্ধে গূঢ় পদের উল্লেখ এই ভাবে আছে—

বিদ্বান্ পদন্তু গুহান্ অবোচৎ

যুগায় বিপ্র উপরায় শিক্ষন্ ॥৭।৮৭।৪

যুনা হি সস্তা প্রথমং বিজগ্মতু

গুহাহিতং জনিম নেম মুদ্যাতম্ ॥৯।৬৮।৫ ।

যাহারা যোগ্য অস্ত্রবাসী (শিষ্য) তাহাদিগকেই বরুণ, একটি পরম-গূঢ় পদের সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বলিয়া দিয়াছেন ।

সোম দুই প্রকার । একটি স্থূল ; অপরটি অতি নিগূঢ় । এই দুইপ্রকার সোমই একত্র অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন ।

এই ভাবে গূঢ় যজ্ঞের এবং গূঢ় দেবতাদের কথা ঋগ্বেদে নির্দেশিত হইয়াছে । প্রথম-মণ্ডলের ৭২ সূক্তে একটি মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—“দেবতারাও অগ্নির এই গূঢ়-পদটিকে প্রথমে জানিতে সমর্থ হন নাই । ইহারা অতি কষ্টে এবং বহু শ্রম স্বীকারের পর, ধ্যানযোগে অগ্নির এই গূঢ় স্বরূপটিকে জানিতে

পারিয়াছিলেন”*। পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন, অগ্ন্যাদির এই পরম-গূঢ় পদটী—কার্য্যবর্গে অনুসূত ‘কারণ-সত্তা’ বা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারেনা। কার্য্যবর্গের মধ্যে ভাবনা ও অনুসন্ধান করিতে করিতে, এই ‘কারণ-সত্তা’ সাধকের অনুভব-গোচরে আইসে। ইহাই জ্ঞান-যজ্ঞের লক্ষ্য। ঋগ্বেদ আমা-দিগকে তাহাই বলিয়া দিয়াছেন। এই জন্যই যজ্ঞের সাধন-স্বরূপ অগ্নিকে সুস্পষ্টরূপে “জ্ঞানাকার” বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে†।

(ছ)। ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলেই যজ্ঞকারী মনুষ্যকে দুইপ্রকার ‘ধন’ দিতে সমর্থ। একপ্রকার ধন—পাৰ্থিব ধন-জন-সুখাদি; অপর প্রকার ধন—পরম শ্রেষ্ঠ অবিনাশী মুক্তিধন। ঋগ্বেদের সর্বত্র এই দুইপ্রকার ধনের উল্লেখ আছে। আমরা এতদ্বারাও দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক, উভয় যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে পারি। কেননা, উপনিষদের আলোচনা-কালে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, অজ্ঞ কস্মীগণই ‘দৃষ্ট’ পুত্র-পশু-বিত্তাদির জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের আচরণ করে, অথবা ইহারা নিকৃষ্ট ‘অদৃষ্ট’ স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশায় দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে রত হয়। কিন্তু বাঁহারা অগ্ন্যাদিদেবতার মধ্যে কারণ-সত্তার অনুসন্ধান করিয়া

* অশ্বে বৎসং পরিষত্ত্বং বিন্দন, ইচ্ছন্তোবিধে অমৃতা অমুরাঃ প্রমযুজঃ পদব্যো ধিয়জ্জাঃ, তত্বঃ পদে পরমে চার্কযেঃ” (১৭।২।২)।

† মেধাকারং বিদধত্ত্বাৎ প্রসাধন ময়িং...মতিম্) (১০।২।৮)।

ভাবনাত্মক যজ্ঞানুচরণ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য ; তাঁহারা উন্নত স্বর্গলোকে ও ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে করিতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন । সুতরাং ঋগ্বেদ এই দুই প্রকার ধনদানের কথা বলিয়া, দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, এই উভয় যজ্ঞেরই নির্দেশ করিয়াছেন ।

ত্বমগ্নে ! উরুশংসায় বাঘতে

স্পর্হং যদ্বৈরুঃ পরমং বনোষিতং ।

আধ্বস্ত চিৎ প্রমতিরুচ্যসে পিতা,

প্র পাকং শাস্বসি প্র দিশৌ বিহুষ্টিরঃ ॥১৩১।১৪

ত্বাং বর্জ্বস্তি ক্ষিতয়ঃ পৃথিব্যাং,

ত্বং রায় উভয়্যাসৌ জনানাম্ ।

ত্বং ত্রাতা তরণে চেতো ভূঃ,

পিতামাতা সদমিন্মানুবাণাম্ ॥৬১।৫

যস্ত বিখানি হস্তয়ো—

কুচু বস্মান নি দ্বিতা ॥৬৪৫।৮

যমিন্দ্র ! দাধষে ত্বমখংগাং, ভাগমবায়ম্ ।

যজ্ঞমানে সূষতি দক্ষিণাবতি, তস্মিন্ তং ধেহি ;

মা পণৌ ॥৮।২৭।২

যজ্ঞিয়েভ্যো অমৃতত্বং সূবসি ভাগমুক্তমং...সবিতঃ !

॥৪।৫৪।২।

ঈশানো বস্ব উভয়স্য কারব—

ইন্দ্রাবরুণা সূহবা হবামহে ॥৭।৮২।৪

শ্রবঃ সূরিভ্যো অমৃতং বস্তুত্বনং,

বাজান অশ্বভ্যং গোমতঃ চোদয়িত্বী ॥৭।৮১।৬

ঈশে হি অগ্নিরমৃতস্ত ভূরে—

রায়ঃ সুবীৰ্য্যস্ত দাতোঃ ॥৭।৪।৬

ত্র্যম্বকং যজামহে সূগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্ ।

উর্বারুকামিব বন্ধনাং মৃত্যোর্মুকীয়, মামৃতাং ॥৭।৫৯।১২

উভয়ং তে ন ক্রীয়তে বসব্যং

দিবে দিবে জায়মানস্ত দস্ম ॥২।৯।৫

ত্বমস্যা ক্ষয়সি যদ্ধ বিধং,

দিবি যদ্র দ্রবিণং, যৎ পৃথিব্যাম্ ॥৪।৫।১১

বি ষো রত্না ভজতি মানবেভ্যঃ,

শ্রেষ্ঠং নো অত্র দ্রবিণং যথা দধৎ ॥৪।৫।১২

তবেদিক্ত ! অবনং বসু, তং পুষ্যসি মধ্যমং,

সত্রা বিশ্বস্য পরমস্ত রাজসি ॥৭।৩২।১৬

কিংনো অস্ত্র দ্রবিণং ? কদ্ধ রত্নং ?

বিনো বোচো জাতবেদশ্চিকিত্ত্বান্ ।

শুহাঋধ্বনঃ পরমং যন্মো অস্ত্রং রেকু

পদং ন নিনানা অগন্ম ॥৪।৫।১২

তচ্চিত্রং রাধ আভর উযো ! বদীর্ঘশ্রুতমম্ ।

যন্তে দিবো হুহিতঃ ! মর্ত্য-ভোজনং তং রাশ্ব ।

ভূনজাবহৈ ॥৭।৮।১।৫

নি তদধিষে অবরং পরঞ্চ,

যস্মিন্নাবিধাবসা ছুরোগে ॥ ১০।১২০।৭

স্বং বহ্নি পার্থিবা, দিবাচ সোম ! পুষ্যসি ॥ ৯।১০০।৩

তানঃ শক্ন্তং পার্থিবস্ত, মহো রায়ো দিব্যস্ত ॥ ৫।৬৮।৩

ময়ঃ কৃণোষি, প্রয় আচ, শ্বরয়ে ॥

ভরদ্বাজায় ধুকৃত দ্বিতা

ধেবুঞ্চ বিশ্বদোহসম্, ইষঞ্চ বিশ্বভোজসম্ ॥ ৬।৪৮।১৩
 আবিশুঁহা বন্হ করং, সুবেদা নো বন্হ করং ॥ ৬।৪৮।১৫
 ঈক্ষে হি বন্হ উভয়শ্চ রাজন্ ! ॥ ৬।১৯।১০
 যা বহসি পুরু স্পাহং বনয়তি, রত্নং ন দাগুষে ময়ঃ ॥ ৭।৮।১৩
 অশ্রাম তং কামমগ্ধে !...অশ্রাম দ্যুম্নমজর ! অজরংতে ॥

৬।৫।৭

দধৎ রয়িং ময়িং পোষম্ (সোমঃ) ॥৯।৬।২১

“হে অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার স্তবকারী, তুমি তাহাকে সর্ববাপেক্ষা স্পৃহণীয় পরম ধন প্রদান করিয়া থাক। তুমি প্রসন্ন-মতি হইয়া, দুর্বল সাধকগণের পিতৃবৎ পালনকারী। তুমি অভিজ্ঞতম ; তুমি সাধকবর্গের শিক্ষাদাতা এবং তাহাদিগকে প্রকৃষ্টরূপে আদেশ দিয়া থাক।

হে অগ্নি ! তুমি মনুষ্যগণকে উভয় প্রকার ধন (পার্থিব ধন ও স্বর্গীয় পরম ধন) প্রদান কর বলিয়াই, মনুষ্যগণ স্তব স্তুতি দ্বারা তোমার সংবর্দ্ধনা করিয়া থাকে। তুমিই মনুষ্য-দিগের রক্ষক এবং পিতা মাতার ন্যায় তুমি সর্বদাই মনুষ্যদিগের পালক ও বিপদে ত্রাণকারী।

ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে দিব্য ও পার্থিব উভয়বিধ ধন আছে বলিয়া ঋষিগণ কীর্তন করেন।

যে সকল ব্যক্তি তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, হে ইন্দ্র ! তুমি তাহাদিগকে যেমন গো, অশ্বাদি পার্থিব ধন দান করিয়া

থাক ; তদ্রূপ তুমি উহাদিগকে অব্যয় ধনকেও (মুক্তিধন) দান করিয়া থাক ।

হে সবিতঃ ! তুমি যজ্ঞকারীদিগকে অতু্যন্তম অমৃতধনকে প্রদান করিয়া থাক ।

হে ইন্দ্র ও বরুণ ! তোমরা উভয়বিধ ধনের ঈশ্বর । আমরা তোমাদের স্তবকারী, তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি ।

হে উষা ! তত্ত্বদর্শী সাধকদিগকে অমৃত, অক্ষয় যশ প্রদান কর । আমরাদিগকে বহু গো বিশিষ্ট অন্নও প্রদান কর ।

অগ্নি যেমন বীৰ্য্যবান্ অন্নসমূহের ঈশ্বর, তদ্রূপ তিনি প্রচুর অমৃত-ধনেরও ঈশ্বর ।

পুষ্টিবর্দ্ধনকারী ত্র্যম্বকের (রুদ্রের) যাগানুষ্ঠান করি । তিনি আমরাদিগকে মৃত্যু হইতে (সংসার-বন্ধন হইতে) মোচন করুন ।

উন্নত হইতে উন্নততর লোকগুলিতে যে উভয়বিধ ধন (উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টধন) আছে, তাহার ক্ষয় নাই ।

হে অগ্নি ! পৃথিবীতে যে সকল ধন আছে, তুমি সেই সকল পার্থিব ধনের প্রভু । এবং দেবলোকগুলিতে যে উৎকৃষ্ট ধন আছে, তুমি তাহারও স্বামী ।

যে সবিতা মানব-গণকে (পার্থিব) ধন প্রদান করেন ; তিনিই আমরাদিগকে যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ দ্রবিণ (মুক্তিধন) প্রদান করুন ।

হে ইন্দ্র ! তুমি ত্রিবিধ ধনকে পোষণ করিতেছ । নিকৃষ্ট, মধ্যম এবং অতু্যৎকৃষ্ট—এই তিন প্রকার ধনের তুমি রাজা ।

রত্নই বা কি ? রত্নাপেক্ষাও সারভূত ধনই বা কি ? ..হে জাতবেদা অগ্নি ! তুমিই অভিজ্ঞ ; তুমিই আমাদিগকে ইহা বলিয়া দাও । তুমি আমাদিগকে ধনপ্রাপ্তি-সাধক মার্গের যে গুঢ় উপায় আছে, তাহা বলিয়া দাও । আমরা যেন নিন্দনীয় গন্তব্য-স্থান প্রাপ্ত না হই,—যেন পরম-পদে যাইতে পারি । [পরম-পদ ও গুঢ়-উপায়—এস্থলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি] ।

হে উষা ! মর্ত্যলোকের ভোগের উপযুক্ত ধন আমাদিগকে বিতরণ কর । আর, অতিদীর্ঘ শ্রবণতম (পরমদূর স্থানে যাহা আছে এবং যাহা অতি প্রসিদ্ধ) ও বিচিত্র যে তোমার ধন আছে, তাহাও আমাদিগকে আনিয়া দাও ।

হে ইন্দ্র ! তুমি তোমার নিবাসস্থানে দিব্য ও পার্শ্বিক,—এই উভয়বিধ ধন সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছ । একটী ধন নিকৃষ্ট ; অন্যটী পরম উৎকৃষ্ট ।

হে সোম ! তুমি পার্শ্বিক ও দিব্য—উভয় প্রকার ধনেরই পোষণ করিতেছ ।

মিত্র ও বরুণ উভয়েই, আমাদিগকে পার্শ্বিক ও দিব্য, উভয়-বিধ ধন প্রদান করিতে সমর্থ ।

হে অগ্নি ! তুমি পার্শ্বিক ভোগ প্রদান করিয়া থাক, এবং তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণকে পরমমঙ্গলময় শ্রেয়ো-ধনকে প্রদান কর ।

অগ্নি ভরদ্বাজের উদ্দেশ্যে, বিশ্বদোহনকারিণী ধেনু এবং বিশ্বভোজনবিধায়ক অন্নকে প্রদান করিয়াছিলেন ।

মরুদগণ আমাদিগের নিকটে সেই পরমগুঢ় ধনকে প্রকাশিত করেন এবং তাহা সুলভ করিয়া দেন ।

ইন্দ্র—উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর ।

উষা—অতি বৃহৎ স্পৃহণীয় ধন বহন করেন । আবার, যজ্ঞকারীর প্রতি তিনি হিতকর রত্নও বহন করেন ।

হে অগ্নি ! তোমার প্রসাদে আমাদের চিত্তের সমুদয় বাসনা যেন তৃপ্তি-লাভ করে । আর অজর, অক্ষয় ধনও (মুক্তিধন—যাহার নাশ নাই) যেন প্রাপ্ত হইতে পারি ।

সোম—সকলের পোষণ-কারক পার্শ্ব ধন (রয়ি) এবং মুক্তিধন (ময়ি), উভয়ই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।”

(জ) । পাঠক অবশ্যই দেখিতে পাইতেছেন যে, দেবতারা কেবল যে পার্শ্ব ধনেরই প্রভু তাহা নহে ; দেবতারা অমৃত, অবিনাশী পরম ধন দিতেও সমর্থ । যাঁহারা জ্ঞানী, কেবল তাঁহারাই এই পরম-শ্রেষ্ঠ ধন লাভ করিতে পারেন । অজ্ঞানী, কশ্মিগণ পার্শ্ব ধন-জন-পুত্র-পশু-বশ-মান ব্যতীত সেই শ্রেষ্ঠ-ধন লাভে সমর্থ হইতে পারেন না । আমরা উপনিষদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিয়া আসিয়াছি । ঋগ্বেদেও অবিকল সেই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাইতেছি । অন্য প্রকারেও ঋগ্বেদে এই মুক্তি-ধনের কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । অনেক স্থলে, ইন্দ্র, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, দেবতারা “ত্রিধাতু”-মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন । আমাদের মনে হয় যে, এই ‘ত্রিধাতু’ শব্দটির গূঢ় তাৎপর্য আছে । কার্য,

কারণ এবং কার্য্য-কারণ উভয়ের মূলগত সত্তা ;—এই তিন অবস্থার কথাই ‘ত্রিধাতু’ শব্দের লক্ষ্য । অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতারা সকলেই ‘কার্য্য’ ; ইহাদের মধ্যে একটি ‘কারণ-সত্তা’ অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । আবার, এই কারণ-সত্তার মূলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই অবস্থিত রহিয়াছেন । যাহারা অজ্ঞ, কৰ্ম্মী ; তাহারা কার্য্যবর্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকে । ইহারা স্থূলদৰ্শী । কিন্তু যাহারা জ্ঞানী সূক্ষ্মদৰ্শী ; —তাহারা সেই কারণ-সত্তার অনুসন্ধান ও সর্ব্বত্র তাহার অনুভব সর্ব্বদাই করিতে থাকেন, এবং এই কারণ-সত্তাকে প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম-সত্তা বলিয়াই অনুভব করেন । সুতরাং ‘ত্রিধাতু মন্ত্রল’ শব্দ ব্যবহার দ্বারা, কৰ্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি-বিভেদই কথিত হইয়াছে* । সকল দেবতাই যে পার্থিব সম্পদ, দৈব-সম্পদ এবং মুক্তি-সম্পদ দান করিতে সমর্থ, তাহাই কোশলে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

ত্রিধাতুনা শশ্মণা পাতমস্মান্ ॥ ৮।৪০।১২

ত্রিধাতু শশ্ম বহতং শুভস্পতী ॥ ১।৩৪।৬

যাবঃ শশ্ম শশমানায় সন্তি

ত্রিধাতুনি দাগুযে প্রযচ্ছ ॥ ১।৮৫।১২

* ত্রিস্থানে স্থিত দেবতাবর্গের প্রতি যে সকল আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার মধ্যে এক প্রকারের আহুতি অনৃত ; অন্য প্রকারের আহুতি ঋত ; অন্ন প্রকার আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহা-প্রদ্ব বা পুৰাতন (১০।১০৫।৫) । ইহা দ্বারাও কৰ্ম্মী ও জ্ঞানী দ্বারা প্রদত্ত আহুতির তিন প্রকার অবস্থা নির্দেশিত হইয়াছে ।

ত্রিবন্ধঃ শস্য যংসৎ ॥ ৮।৪২।২

ত্রিধাতু যৎ বন্ধুত্বাৎ তদস্মান্ বি যন্তন ॥ ৮।১০

ত্রিবন্ধঃ শিবোভব ॥ ৬।১৫।২

ইন্দ্র ! ত্রিবন্ধঃ স্বস্তিমৎ ॥ ৬।৪৬।২

“ইন্দ্র এবং অগ্নি উভয়ে, আমাদিগকে ‘ত্রিধাতু’-বিশিষ্ট কল্যাণ দ্বারা রক্ষা করুন।

হে অশ্বিদ্বয় ! আমাদিগকে ত্রিধাতু-বিষয়ক মঙ্গল প্রদান কর।

হে মরুদগণ ! যাহারা তোমাদের স্তবকারী, তাহাদিগকে দিবার যোগ্য যে ত্রিধাতু-বিশিষ্ট মঙ্গল আছে, তাহাই প্রদান কর।

আমরা বরুণের ক্রোড়ে বর্ত্তমান রহিয়াছি। বরুণ আমাদিগকে তিনস্থান-বিশিষ্ট আশ্রয় প্রদান করুন।

হে আদিত্যগণ ! তোমরা সকলেই, ত্রিধাতু-বিশিষ্ট স্থানের উপযুক্ত মঙ্গল আমাদিগের উপরে বিধান কর।

হে অগ্নি ! তুমি তিন স্থানে বাস করিয়া থাক ;—তিনটি তোমার বাসস্থান। তুমি আমাদিগের সম্বন্ধে শুভকারী হও।

হে ইন্দ্র ! কল্যাণময় তিনটি নিবাস-স্থান আমায় অর্পণ কর।”

(ঝ)। এখন, আমরা আর একটি কথা বলিয়া, এই দুই প্রকার যজ্ঞ-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞব্যাত্মক যজ্ঞের ফলে “পিতৃযান-মার্গে” নিম্ন-স্বর্গে গতি হয়, এবং জ্ঞানাত্মক যজ্ঞের ফলে “দেবযান-মার্গে” উন্নত-স্বর্গে গতি হয়। ঋগ্বেদেও এই দুইটি পথের কথা আছে। অগ্ন্যাদি দেবতারা যে এই দুই পথ দিয়াই সাধকের গতি নিয়মিত

করিয়া থাকেন, এ কথা ঋগ্বেদের সর্বত্রই আছে । সূতরাং,
দ্রব্যাত্মক ও জ্ঞানাত্মক, এই উভয় যজ্ঞই ঋগ্বেদের লক্ষ্য ।

যং যজ্ঞং নয়থা নর আদিত্যা ঋজুনা পথা ।

প্র বোধীয়তে নশং ॥ ১৪১।৫

অতি নঃ সশ্চতোনয়, সূগা নঃ সূপথা কৃণু ।

পুষ্মিহ ক্রতুং বিদঃ ॥ ১৪২।৭

যে তে পস্থাঃ সবিতঃ পূর্য্যাসো

অরেণবঃ সূক্কতো অন্তরীক্ষে ।

তেভির্গো অদ্য পথিভিঃ সূগেভিঃ,

রক্ষা চ নো অপিচ ক্রহি দেব ॥ ১৩৫।১১

স চক্ষো বিপ্র নর্ত্তো মহো ব্রাধস্তমো দিবি ॥ ১১৫০।৩

প্র মে পস্থা দেবযানা অদশন্ ॥ ৭।৭৬।২

বিহুষ্ঠরো দিব আরোধনানি ॥৪.৭।৮

প্রপথে পথামজনিষ্ট পৃষা

প্রপথে দিবঃ, প্রপথে পৃথিব্যাঃ ॥১০।১৭।৬

উভে অভি প্রিয়তমে সধস্থে

আ চ পরা চ চরতি প্রজানন্ ॥১০।১৭।৬

বিদ্বান্ অগ্নে ! বয়ুনানি ক্ষিতীনাং

ব্যানুযক্ সুরুধো জীবসে ধাঃ ।

অন্তুবিদ্বান্ অধ্বনো দেবযানান্,

অতক্ষো দেবো অভবো হবির্বাট্ ॥১।৭২।৭

দে সৃতী অশৃণবং পিতৃণাং

অহং দেবানামুত মর্ত্য্যানাম্ ॥১০।৮৮।১৬

অ প ক্রতুং সূচেৎ সং সুপথা নয়ন্তি ॥৭।৬০।৬

অসৌ যঃ পস্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচাৎ কৃতঃ ।

ন স দেবা অতিক্রমে, তং মর্ত্যাসোন পশ্থথ,

বিভং মে অশু রোদসী ! ॥১।১০৫।১৬

ইমে নু তে ঈশ্বারঃ সূর্য্যশ্চ,

যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্ ॥১।১০৯।৭

উকং নো লোক মনুর্নেষ বিদ্বান্,

সব্রজোতিরভয়ং সৃষ্টি ॥৬।৪৭।৮

“হে আদিত্যগণ ! তোমরা যে যজ্ঞে ঋজুপথদ্বারা (দেবযান-মার্গ দ্বারা) * মনুষ্যকে লইয়া যাও, তোমাদের উপভোগের জন্য সেই যজ্ঞ হউক ।

হে পূষা ! বিপ্লবকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদের পথ দ্বারা (দেবযান পথ দ্বারা) সুখে গমন করিতে দাও । এই মার্গে আমাদের রক্ষণোপায়কে অবগত হও ;—অর্থাৎ রক্ষার বিধান কর ।

হে সবিঃ ! অতি প্রাচীনকাল হইতে তোমার যে পথ ধূলি-বিহীন হইয়া অন্তরীক্ষে বিস্তৃত রহিয়াছে, আমরা যেন সেই পথ দিয়া সুখে গমন করিতে পারি । সেই মার্গ দ্বারা গমনের

* “অ.গ্র ! নয় সুপথা রায়েহস্মান্”—ঈশোপনিষদের এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য ‘সুপথ’ শব্দের অর্থ ‘দেবযান’ মার্গ করিয়াছেন । আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি ।

সময়ে আমাদিগকে রক্ষা কর এবং আমাদিগের কথা দেবগণকে বিশেষরূপে বলিও ।

হে অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করে, সে ব্যক্তি স্বর্গে চন্দের স্থায় সকলের আনন্দদায়ক হয় * ।

হে উষা ! তেজঃ দ্বারা প্রদীপ্ত দেবযানমার্গকে আমি দর্শন করিয়াছি ।

হে অগ্নি ! তুমি সর্ববাপেক্ষা অভিজ্ঞ । স্বর্গলোকে আরোহণ-যোগ্য যে সকল পথ আছে (দেবযানমার্গ), সে সকলই তুমি জান ।

সকল পথের মধ্যে যেটি প্রকৃষ্ট পথ (দেবযান পথ), পুষা সেই পথে দর্শন দেন । পৃথিবীর ও স্বর্গের পথে, উভয় পথেই তিনি দর্শন দেন । এই উভয় পথ-প্রাপ্য স্থানদ্বয় পুষার অতি প্রিয় । এই দুই পথের তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া, তিনি দুইপথেই বিচরণ করেন ।

হে অভিজ্ঞ অগ্নি ! তুমি জীবগণের বিবিধ কৰ্ম্মানুসারে বিবিধ লোকে যে প্রকারে গতি হয়, তৎসমস্তই জান । যে সকল মার্গ দ্বারা বিবিধ উন্নত স্বর্গলোকে গমন করিতে পারা যায়, তুমি সেই দেবযানমার্গগুলি জান । তুমি তন্দ্রাহিত হইয়া, আমাদের প্রদত্ত হবিঃ বহন কর ।

* “পিতৃলোকাং, আকাশং আকাশাং চন্দ্রমসম্” । ইহাই পিতৃযান মার্গ ।

আমি দুইপ্রকার পথের কথা শ্রবণ করিয়াছি ; একটা পিতৃযানপথ, অপরটী দেবযান পথ ।

যাঁহারা ভাবনাত্মক যজ্ঞকারী সেই সকল মননশীল ব্যক্তিকে মিত্র ও বরুণ দেবযানমার্গে লইয়া যান ।

এই আকাশে এই যে সূর্য্যরশ্মিপ্রদীপ্ত দেবযানমার্গ বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, দেবতারাও উহাকে অতিক্রম করিতে পারেন না এবং মনুষ্যগণ উহা দেখিতে পায় না ।

এই সকল সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যথাযোগ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন ।

হে ইন্দ্র ! তুমি আমাদিগকে বিস্তীর্ণ লোকে লইয়া যাও এবং ভয়শূন্য, মঙ্গলময় জ্যোতিতে লইয়া যাও” ।

কেবল-কন্মী এবং জ্ঞানবিশিষ্ট কন্মী—এই দুই শ্রেণীর সাধক ; দ্রব্যাত্মক এবং ভাবনাত্মক এই দুই প্রকার যজ্ঞ ; এই দুই প্রকার যজ্ঞের ফলে, পিতৃযান ও দেবযান মার্গযোগে সাধকদিগের গতি ;—এই সকল তত্ত্ব পাঠক ঋগ্বেদে দেখিতে পাইতেছেন । শঙ্করাচার্য্যও যে উপনিষদে ও বেদান্তে এই দুই প্রকার সাধনেরই নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও পাঠক দেখিয়াছেন ।

১৪। আমরা যদি ঋগ্বেদের সূক্তগুলির প্রতি বিশেষ

মনোভিনিবেশ করি এবং এই সূক্তগুলির

ঋগ্বেদের সূক্তগুলি প্রধানতঃ

দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ।

আলোচনা করি, তাহাইহলেও এই

সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য হইয়া উঠে । দেবতা-

দিগের উদ্দেশ্যে বিরচিত সূক্তগুলিও অধিকারী ভেদে, দুই

১। কতকগুলি সূক্ত কার্যাবস্থা

সূচক ।

প্রকারই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। উপরে

যে দুই প্রকার উপাসনা এবং দুই

শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,*

ঋগ্বেদের সূক্তগুলিও তদনুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ঋগ্বেদে
ইন্দ্র, অগ্নি সূর্য প্রভৃতি দেবতার প্রতি এমন কতক বিশেষণ
প্রযুক্ত হইয়াছে যে, সেগুলি মনুষ্যোচিত গুণগ্রামাধিশিষ্ট।
দৃষ্টান্তস্বরূপে, ইন্দ্রাদি দেবতার রথ, অশ্ব, সারথি, ভূষণ, কেশ,
শ্মশ্রু, হস্ত প্রভৃতির নির্দেশ করা যাইতে পারে। এমন কি,
কতকগুলি সূক্তে দেবতাবর্গকে মনুষ্যের ন্যায় ক্রোধ হিংসা
পরায়ণ বলিয়াও বর্ণনা করা হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এই
প্রকারের সূক্তগুলি নিকৃষ্ট সাধকের পক্ষেই বিহিত হইয়াছে।
যাহারা কেবল-কন্মী, যাহারা অগ্ন্যাদি কার্যাবর্গকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
শক্তি-জ্ঞানশালী দেবতাবোধে সকাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া
থাকে,—এই আদর্শ তাহাদেরই পক্ষে বিহিত। যাহারা ঐহিক
সুখসমৃদ্ধি ব্যতীত পরকাল ও ব্রহ্মবস্তুর কোন সংবাদ রাখেনা,
তাহাদিগের চিত্তে ধীরে ধীরে ব্রহ্মালোক প্রবেশ করাইবার

* “আশ্রমিণোবর্ণনশ্চ ‘কার্য’ ব্রহ্মোপাসকাঃ হীনদৃষ্টয়ঃ। ‘কারণ-
ব্রহ্মোপাসকা’ মধ্যমদৃষ্টয়ঃ। অদ্বিতীয় ব্রহ্মদর্শন শীলান্ত উত্তমদৃষ্টয়ঃ।
উত্তম দৃষ্টি প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেনোপাসনা উপাদিষ্টা”—গৌড়পাদ-
কারিকা ভাষ্যব্যাক্যায়ামানন্দগিরিঃ । ১।১৬ ॥ এতদ্ব্যতীত, ঋগ্বেদে
চরমশ্রেণীর এক প্রকার সূক্ত আছে, তদ্বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

উদ্দেশ্যে, প্রথমতঃ মনুষ্যের সহিত তুল্যাশুণাদি বিশিষ্টরূপেই দেবতার আদর্শ উপস্থিত করা হইয়াছে । যদি তাহাদের নিকটে একেবারেই একরূপ উপাস্ত্র আদর্শ উপস্থিত করা যায় যে, সেই আদর্শ মনুষ্যরাজ্যের অতীত,—সে আদর্শ নিগুণ নিষ্ক্রিয়—তাহা হইলে নিকৃষ্ট জড়বুদ্ধি সাধকের চিত্ত সে আদর্শ ধরিতে বা বুঝিতে সমর্থ হইবে না ।

কিন্তু যখন এই প্রকারে দেবোপাসনা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ ও উন্নত হইতে লাগিল, তখন অগ্ন্যাদি কার্য্যবর্গের স্বতন্ত্র সত্তার পরিবর্তে, উহাদিগের মধ্যে অনুসূত্র কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার বোধ চিত্তে জাগিতে লাগিল, যখন ভিন্নতার পরিবর্তে একত্বের দিকে চিত্ত ধাবিত হইতে লাগিল, তখনকার উপাস্ত্র আদর্শও অন্যপ্রকার দাঁড়াইল । তখন ইন্দ্রদেবতাও যেমন অপরিমিত, অপরিচ্ছিন্ন, পৃথিব্যাতির হৃষ্টিকারক, জগতের আধার ; অগ্নি সোমাদি দেবতাও তদ্রূপ । এই ভাবে, দেবতাবর্গের ক্রিয়ার অপরিমিতত্ব এবং সকল ক্রিয়ার একত্ব ফুটাইয়া দেওয়াতে,—দেবতাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কারণ-সত্তার একত্বের

‘কারণ’-ব্রহ্মোপাসনা মধ্যম-দৃষ্টয়ঃ—আনন্দগিরি এবং শঙ্কর ।

“কদাচে মর্ত্য্যে ‘অমৃতস্য ধামে’ বক্ষন্তোন মিনন্তি স্বধাবঃ !” (ভা২১৩)

কখনকতামাকে মনুষ্যগণ ‘অমৃতের ধামে’ বাগ করিবে ? (অমৃতের ধাম—কারণ-সত্তাকে (পরমপদকে) বুঝাইতেছে ।

দিকে সাধকের চিত্ত প্রধাবিত হইবার যোগ্য হয়। এই উদ্দেশ্যেই বেদে এই প্রকার বর্ণনা নিবদ্ধ হইয়াছে যে—একই অগ্নি বিবিধ আকারে আকাশে, অন্তরীক্ষে, ভূলোকে, ওষধিতে, জলে অবস্থিত। একই ইন্দ্র সূর্য্যরূপে, নক্ষত্ররূপে, অগ্নিরূপে, বিদ্যুৎরূপে অবস্থিত। আবার ইন্দ্র, অগ্নি, সোমাদি দেবতাকে “বিধ্বরূপ” বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। এ সকল বর্ণনার একই উদ্দেশ্য। দেবতাবর্গের ক্রিয়াবলী যদি একই প্রকার হয়, তবে উহারা যে মূলে এক,—সুতরাং উহারা যে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে,—এই মহাতত্ত্ব বিকাশ করিয়া দেওয়াই এই সকল বিশেষণের উদ্দেশ্য।

১৫। আমরা এই বিষয়ে, নিম্নে কতকগুলি বিশেষণ

উদ্ধৃত করিতেছি। আমরা এই বিশেষণ

দেবতাবর্গের—‘কার্য্যের’ ‘নামের’

ও মূল ‘সত্তার’ কোনই ভিন্নতা

নাই।

গুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া
লইব। আমরা দেখাইব যে—(১)

দেবতাদিগের ‘কার্য্যের’ ভিন্নতা কথার

কথামাত্র। দেবতাদিগের কার্য্যের কোন ভিন্নতা নাই। (২)

দেবতাদিগের ‘নামের’ ভিন্নতাও কথার কথা নাত্র। উহাদিগের

নামেরও কোন ভিন্নতা নাই। (৩) দেবতার সর্বব্যাপী,

সর্বাত্মক, অপরিমিত। উহারা পরস্পর পরস্পরে পরিণত

হয়। (৪) দেবতার মূল ‘সত্তা’ দ্বারাও ভিন্ন নহে। একই

মৌলিক শক্তি—বিবিধ আকারে, বিবিধ নামে, নানাস্থানে ক্রিয়া

করিতেছে। এই প্রকারে দেবতাবর্গের ‘স্বতন্ত্রতা’ কথার কথামাত্র

হইয়া দাঁড়ায় ; ইহাদের মূলগত সত্তা এক । এই সকল আলোচনা দ্বারা সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, ঋগ্বেদ—জড়বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত স্তুতি-গ্রন্থ নহে ।

(১) আমরা প্রথমতঃ দেবতাবর্গের কার্যের ভিন্নতা যে কথার

কথা মাত্র, তাহাই দেখাইব । ইন্দ্রও যে

১। দেবতাবর্গের কার্যের

কোন ভিন্নতা নাই ।

কার্য করেন, অগ্নিও তাহাই করেন । আবার

অগ্নি যে সকল ক্রিয়ায় সমর্থ, সোমাদি

সকল দেবতাই তাহাতে সমর্থ । সকল দেবতাই এই প্রকার ।

সোম দেবতাকে বলা হইয়াছে যে, সোম—

(ক) । আকাশও পৃথিবীকে স্তম্ভন করিয়া রাখিয়াছেন,

অস্তরীক্ষাদিকে, বিস্তারিত করিয়াছেন, সূর্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন

ও সূর্যের মধ্যে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন, আকাশাদিকে

পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন ।

অযং দ্যা বা পৃথিবী বিদ্বন্তাং ।

বিষ্টন্তো দিবো, ধরুণো পৃথিব্যাঃ, ৯৮৯৬

ঋন্তো দিবঃ, ৯৮৬৪৬

বি যো তস্তস্ত রোদসী, ৯১০১১৫

ত্বমাতত্ব উর্ষস্তরীক্ষম্,

অমুদ্যা বা পৃথিবী আতত্ব, ৮৪৮১১৩

অজ্ঞনয়ং সূর্যো-জ্যোতিঃ, অদধাৎ ইন্দ্রে ওজঃ, ৯৯৭৪

অয়ং সূর্যো অদধাৎ জ্যোতিরন্তঃ, ৬৪৪১২৩

অজীজনো হি সূর্যাম ৯১১০১৩

সূর্য্যং রোহয়ো দিবি, ৯।১০৭।৭

তব জ্যোতীর্ষি পবনান ! সূর্য্যঃ, ৯।৮৬।২৯

ইন্দ্রদেবতাও অবিকল এই সকল কার্য্যই করিয়াছেন—

যো অন্তরীক্ষং বিমমে বরায়ো,

যো দ্যামন্তস্তাং স জনাস ইন্দ্রঃ, ২।১২।২

পপ্রাথ জ্ঞানহি দংসো বার্ব্বীং,

দ্যামৃষো বৃহদিক্রঃ স্তভায়ঃ,

অধারয়ো রোদসী, ৬।১৭।৭ অন্তস্তা উত দ্যাম্, ৮।৮৯।৫

দ্যামন্তভায়ং বৃহন্তং, আরোদসী অপূণদন্তরীক্ষম্,

স ধারয়ং পৃথিবীং পপ্রথচ্চ, ২।১৫।২

ভজান সূর্য্যং, দাধার পৃথিবীম্ ৩।৩২।৮ ; ৬।৩০।৫ ।

ত্বংসূর্য্যমরোচয়ঃ, ৮।৯৮।২ আসূর্য্যং রোহয়োদিবি, ৮।৮৯।৭

অজনয়ং...সূর্য্যমুবসং...আগ্নম্, ৩।৩১।১৫ ; জনিতা সূর্য্যস্ত, ৩।৪৯।৪

ইন্দ্র আপপ্রৌ পৃথিবীমুত দ্যাম্, ৩।৩০।১১

আপূণং রোদসী উভে, ৩।৩৪।১

ওভে পৃণাসি রোদসী, ৮।৬৪।৪

ইন্দ্রা-সোমা—সূর্য্যং নয়থো জ্যোতিষাসহ, ৬।৭২।২ দ্যাংস্তস্তম্,

৬।৭২।২

অগ্নিও অবিকল এই সকল কার্য্যই করিয়াছেন—

যেন অন্তরীক্ষ মুক্ৰ ততস্থ. ৩।২২।২

আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরীক্ষম্, ১।৭৩।৮

পপ্রৌ ভাহুনা রোদসী, ৬।৪৮।৬

ত্বংভাসা রোদসী অততস্থ, ৭।৫।৪

আপুণঃ ভুবনান্ন রোদসী, ৩৩'১০ এবং ৬'৮৩

অগ্নে ! নক্ষত্র মজরমা সূর্য্যং রোহয়ো দিবি, ১০।১৫৬।৪

সূর্য্য ও সবিতা, এই সকল কার্য্যই অবিকল করিয়া থাকেন—

দ্যামদংহং, ১০।১৪৯।১

দিবঃকন্তুঃ, ৪।১৩ ৫

আপ্পা দ্যাবা-পৃথিবীকাস্তুরীক্ষম্, ১।১১৫।১

উত্তেদং বিশ্বং ভুবনং বিরাজান, ৮।৮১'৫

বিষ্ণুদেবতাও—অন্তরীক্ষ বিস্তারাদি কার্য্য করিয়াছেন—

উদত্তস্তা নাকমৃষং বৃহত্তন্, ৭।৯২ ২

বিচক্রেমে পৃথিবীমেবঃ, ৭।১০০ ৪

বাস্তস্তাং রোদসী, ...দ্যাপ্ত পৃথিবীন্, ৭।৯৯।৩

জনয়তা সূর্য্যামুদাস নগ্নিন্, ৭।৯৯ ৪

বরুণও অবিকল এই সকল কার্য্য করিয়াছেন—

দ্যাবা-পৃথিবী বরুণস্ত বস্মণা বিকলিতো, ৬।৭০।১

নি য স্তত্তস্ত রোদসী চিহ্নকী, ৭।৮৬।১

প্রনাকমৃষং হুতুদে বৃহত্তং দ্বিতা নক্ষত্রং পপ্রথজ

ভূম, ৭।৮৬।১। যস্মিন্ বিশ্বানি...চক্রে নাভিরিব প্রিতা, ৮।৪১ ৬, ১০

অন্তর্মহী বৃহতী রোদসীনে, ৭।৮৭।২

ত্রিস্রো দ্যাবা নিহিতা অন্তর্যস্মিন্, ৭।৮৭।৫

রদংপথো বরুণঃ সূর্য্যায়, ৭।৮৭।১

যঃ কন্তেন বি রোদসী, ৮।৪১।১০

সসর্জ রোদসী অন্তরীক্ষম্, ৫।৮৫।৩

বি যো মমে পৃথিবীং সূর্য্যোণ, ৫।৮৫।৫

বরুণশ্চকার সূর্যায় পছাম্, ১২৪।৮

ত্বংবিশ্বস্ত্র দিবশ্চ গাশ্চ রাজসি, ১।২৫।২০

মিত্রা-বরুণ — অধারয়তং পৃথিবীমুতদাং...বর্জয়তমোষধীঃ পিশ্বতংগা

অব বৃষ্টিং সৃজতম্, ৫।৬২ ৩

উষার কার্য লক্ষ্য করুন—

আপূর্ণন্তো অস্তুরীক্ষা বাস্তুঃ, ৭.৭৫।৩

মহী চিত্রা রশ্মিভি শ্চেচকিতানা, ৪।১৪।৩

দিবঃ স্তম্ভঃ, ৪ ১৪।৫

বিশ্বং জীবং প্রসুপন্তী, ৭।৭৭।১

অজীজনং সূর্য্যং বজ্র মগ্নিম্, ৭।৭৮।৬

আঠৈক্ পছাং যাতবে সূর্য্যায়, ১।১১৩।১৬

মরুদগণের কার্যাবলী দেখুন—

বিরোদনী তন্তুভূর্মরুতঃ, ৮।২৪।১১

বিশ্বা পার্থিবানি পাপ্রথন্, ৮।২৪।২

অশ্বিদয়ের ও কার্য লক্ষ্য করুন—

যুবমাগ্নশ্চ অপশ্চ বনস্পত্যৌ রশ্মিনাঐবরয়েথাম্, ১।১৫৭।৫

পুষা এবং মিত্র দেবতার কার্য দেখুন—

বাস্তস্তাং রোদসৌ মিত্রঃ

অকৃণোং জ্যোতিষা তমঃ, ৬৮।৩

সূর্য্যমষন্ত দিবি সূর্য্যং রথম্,

মিত্রো দাধার পৃথিবী মুতদাম্ ; ৩।৫৯।১

ছাবাপৃথিবী ও এই সকল কার্যই করিয়াছেন,—

রজসো ধারয়ৎ কবী, ১।১৬০।১

দেবী ধর্ম্মণা সূর্য্যঃ শুচিঃ, ১।১৬০।১

পিতামাতা চ ভূবনানি রক্ষতঃ, ১।১৬০।২

রোদসী অবাসয়ৎ, ১।১৬০।২*॥

(খ)। ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা যে প্রত্যেকেই পৃথিব্যাদি লোক সকল (রজাংসি) নির্মাণ করিয়াছেন এবং অগ্নি-সূর্য্য-বিদ্যুৎ এই তিনটি ‘রোচন’ বস্তুকে নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা ও আমরা নানাস্থানে দেখিতে পাই—

ইন্দ্র সম্বন্ধে—

ইন্দ্রেন—রোচনা দৃঢ়াণি, ৮।১৪।৯

তিস্রো ভূমি নৃপতে ত্রীণি রোচনা ..বিবক্ষিথ, ১।১০২।৮

ইমানি ত্রীনি বিষ্টপা তানীন্দ্র ! বি রোহয়, ৮।২১।৫

সোম সম্বন্ধে—

রজসো বিমানঃ, ৯।৬২।১৪

অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেবু, ৬।৪৪।৪

সূর্য্য সম্বন্ধে—

বি লো মনে রজসা, ১।১৬০।৪

* মিত্র, অর্ঘ্যমা বরুণ প্রভৃতি দেবতা সকলেই যে সূর্য্যের পথ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও আছে, যথাঃ—যস্মা আদিত্যা অধ্বনঃ রদন্তি, মিত্রো অর্ঘ্যমা বরুণঃ সজোষাঃ—৭।৬০।৪। সূর্য্যং দিবি রোহয়ন্তঃ (বিষ্ণুদেবাঃ) ১০।৬৫।১১। সকল দেবতা সম্বন্ধেও আছে যে, সকল দেবতাই অস্তরীক্ষ, পৃথিবী, সূর্য্যাদি রোচন পদার্থ প্রভৃতিকে বিস্তারিত করিয়াছেন—“স্বর্ণরমস্তরীক্ষাণি রোচনা দ্যাবাভূমী পৃথিবীঃ দন্তুরোজসা” (১০.৬৫।৪)।

আপা রজাংসি দিব্যানি পাখিবা, ৪।৫৩।৩ ; ৫।৮১।৩

ত্ৰী রজাংসি শরিভু ত্ৰীণি রোচনা, ৪।৫৩।৫

উত বাসি সবিতঃ ত্ৰীণি রোচনা, ৫।৮১।৪

অগ্নি সন্ধ্যক্ষে—

বি যো রজাংসি অমিমীত সূক্রতুঃ, ৬।৭।৭

বৈশ্বানরো ত্বিদিবো রোচনা কবিঃ ।

অগ্নি-সোম সন্ধ্যক্ষে—

যুবমেতানি দিবি রোচনানি,

অগ্নিচ্চ সোম সূক্রতু অধস্তম্, ১।৯৩।৫

বরুণ সন্ধ্যক্ষে—

রজসো বিমানঃ, ৭।৮৭।৬

ত্রিধুহরাণি পপ্রতু বরুণস্ত্র্য ব্রবৎসদঃ, ৮।৪১।৯

ত্ৰী রোচনা বরুণ ! ত্ৰীমুত ছান্, ৫।৬৯।১

শরুৎ সন্ধ্যক্ষে—

দ্বিষধস্ত্র্য, ৮।৯৪।৫

পপ্রন্ রোচনা দিবঃ, ৮।৯৪।৯

বিষ্ণু সন্ধ্যক্ষে—

বি যো রজাংসি, বিমমে, ৬।৪৯।১৩

রজসঃ পরাকৈ, ১।১০০।৫

বঃ পার্থিবানি বিমজ রজাংসি, ১।১৫৪।১

সোম-পূষা সন্ধ্যক্ষে—

রজসো বিমানঃ, ২।৪০।৩

মিত্র সম্বন্ধে—

ত্রীণি মিত্র ! ধারয়সে রজাংসি, ৫।৬৯।১

মিত্র-বরুণ সম্বন্ধে—

যা ধর্তারা রজসো রোচনস্ত পাথিবস্ত, ৫।৬৯।৪

আবার সকল দেবতাকে একত্র করিয়াও এই কথাই বলা
হইয়াছে—

ত্রিশো ভূমীধারয়ন্, ত্রীন্ উত দ্বান্,

ঋতেন আদিত্যাঃ, ২।২৭।৮

অস্তরীক্ষাণি রোচনা স্বভূঃ, ১০।৬৫।২

(গ)। বরুণ, সোম, ইন্দ্র, ইন্দ্র-সোম, মিত্রাবরুণ—প্রভৃতি
দেবতা প্রত্যেকেই গাভীর স্তনমণ্ডলে দুগ্ধ নিহিত করিয়া
দিয়াছেন—

ততান.....পর উশ্রিয়াস্ত (বরুণ),

রাজানা মিত্রা-বরুণা স্পণী,

গোষু প্রিয়মমৃতং রক্ষমাণা (মিত্রাবরুণ),

অয়ং গোষু শচ্যা পকমন্তঃ সেমোদাধার (সোম), ৬।৪৪।২৪

প্রপিপা উপরয়্যায়া ইন্দুঃ (সোম) ৯।৯৩।৩

ইন্দ্রাসোনা পকমানাস্বস্ত নিগবামিদধতুঃ (ইন্দ্র-সোম), ৬।৭২।৪

আমাসু পকমৈরয়, আসুৰ্য্যং রোহত্রেদবি (ইন্দ্র), ৮।৮৯।৭

স্বান্ন সন্তুত মুশ্রিয়ায়াম্ (ইন্দ্র) ৩।৩।১৪

ইন্দ্রো মধু সন্তুত মুশ্রিয়ায়াম্ (ইন্দ্র), ৩।৩৯।৬

আমাসু চিদধিষে পকম

পরঃ কৃষ্ণাসু রশং হিহনীষু (ইন্দ্র), ১।৬২।৯

(ঘ) । সোম, ইন্দ্র, মরুদগণ, বিষ্ণু, অগ্নি, সূর্য্য—ইঁহারা
প্রত্যেকেই বৃত্তকে বধ করিয়াছেন—

ঔং সোমাসি সৎপতিঃ

ঔং রাজা উত বৃত্তহা (সোম), ১'৯১।৫

হুমহিনায়াং হস্তা (সোম), ৯৮৮।৪

হস্তাবৃত্তাণামসি সোম ! ৯৮৮।৪

বিভর্তি চাক্র ইন্দ্রশ্রুনাং যেন বিশ্বানি বৃত্তাজঘান (সোম)

৯।১৫৯।১৪

বয়ং তে অন্ত্রবৃত্তহন ! (সোম) ৯৯৮।৫

স বৃত্তহা সনয়ৌ বিশ্ববেদাঃ (অগ্নি) ৩২০।৪

বৃত্তহনং পুন্দরম্ (অগ্নি) ৬।১৬।১৪

অগ্নিঃ.....বৃত্তহন্তমম্ (অগ্নি) ৬।১৬।৪৮

যংপূর্ব্বো বৃত্তহণং সচক্রে (অগ্নি) ১।৫৯

বৃত্তহণা উভে স্তঃ (ইন্দ্রাণী) ১১।১০৮।৩

ঘ্নতো বৃত্তাণি (ইন্দ্রবায়ু) ১।৯২।৪

অমিত্রহা বৃত্তহা (সূর্য্য) ১০।১৭০।২

সথে বিষ্ণো !...হনাব বৃত্তম্ (বিষ্ণু) ৮।১০০।১২

বৃত্তাণি জিঘ্রসে পুরন্দর ! (ইন্দ্র)

স...বৃত্তহা (ইন্দ্র) ৩।৩১।১১,২১

হস্তা বৃত্তমিন্দ্র (ইন্দ্র) ৭।২০।২

স্বেনাহি বৃত্তং শবসা জঘস্থ (ইন্দ্র) ৭।২১।৬ ; ৮।৯৩।১৬

বাহ্বোজসা অহিঞ্চ বৃত্তহাবধীং (ইন্দ্র) ৭।৯৩।২,৪,৩২

ঘ্নন্ বৃত্তাণি (বৃহস্পতি), ৬।৭৩।১,২ । বৃহস্পতিং বৃত্ত-খাদম্ ১০।৬৫।১০।

মরুতো বৃত্তহং শবঃ (মরুৎ), ৬।৪৮।২১।

(ঙ) প্রিয় পাঠক ! আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। ইন্দ্র, সোমাদি প্রত্যেক দেবতাই পাপনাশক, কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক দেবতারই ‘ঔষধ’ (ভেষজ) আছে—সর্বত্র ইহা বলা হইয়াছে। এই ঔষধ মনুষ্যদিগের দুঃখ, তাপ, পাপাদি রোগের ঔষধ মাত্র। জড়পদার্থ কখনই পাপনাশ করিতে পারে না। সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ, দেবতা বলিতে, তন্মধ্যগত চেতনসত্তা বা কারণ-সত্তাকেই বুঝিতেন। যাহা হউক, আমরা এই সম্বন্ধে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

নয়াতীন্দ্রো বিশ্বস্ত ছরিতস্ত পারম্ (ইন্দ্র, ১০।১৬৩।৩।

বিশ্ব ছরিতা তরম (বরুণ) ৮।৮২ ৩

অচ্ছিত্রং শম্ভুভবনস্ত গোপাঃ ! (মিত্র ও বরুণ), ৫।৬২।৯।

বিশ্বানি দেব সবিত ছরিতানি পঃ সূব (সবিতা), ৫।৮২।৫

পর্জন্না...হংস ছরিতঃ (পর্জন্না), ৫।৮৩।৯

স নঃ পর্জন্না ! মহি শম্ভু যচ্ছ—৮।৮৩।৫

বিশ্বানি অগ্নে ছরিতানি পৰি (অগ্নি) ৫।৩।১১

পুষা নঃ পাতু ছরিতাং (পুষা) ৬।৭৫।১০

বিশ্বা...ছরিতাপ দেবী (উষা) ৭।৭৮।২

নয়ন্তি ছরিতা তিরঃ (ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্যামা), ১।৪১।৩

অদিতি...শম্ভু যচ্ছতু (অদিতি) ৬।৭৫।১৭

পৰি নঃ পারমংহসঃ (কৃত্ত), ২।৩৩।৩

তিরশ্চিদংহঃ সুপথা নয়ন্তি (মিত্রবরুণ), ৭।৬০।৬

ঋজু মন্তোষু বৃজিনা চ পশুন্ (সূর্য্য), ৭।৬০।২

সকল দেবতাই পাপনাশক ও মঙ্গলকারক—

যদাবি র্যদপাচ্যং (গূঢ়ং) দেবাসো ! অস্তি হৃক্কৃতং...আরে
দধাতন (দেবাঃ), ৮।৪৭।১৩

বিশ্বস্মান্নো অংহসো নিম্পিপর্তিন (বিশ্বেদেবাঃ), ১।১০৬।১

অভয়ং শর্য্য় যচ্ছত ; অতি বিশ্বানি ছুরিতা, ১০।৬৩।৭ ও ১৩।

অস্তঃপশ্চাস্তি বৃজিনোত সাধু, ২।২৭।৩ ঋজু মর্ত্যোষু বৃজিনা চ
পশ্চান্ ৬।৫১।২

সকল দেবতাই যে মনুষ্যের হৃদয়ের নিভৃত-দেশে পাপদর্শন
করিয়া থাকেন, তাহাই বলা হইয়াছে। জড় পদার্থকে কি
এ প্রকার কথা বলা সম্ভব হয় ?

দেবতারা যে মঙ্গলময় ঔষধ ধারণ করেন, তাহাও শুনুন—

সোমারুদ্রা যুবমেতানি অশ্বে, বিশ্বা তনুযু ভেষজানি ধত্তং
(সোম-রুদ্র) ৬।৭৪।৩

সহস্রং তে ভেষজা (রুদ্র) ৭।৪৬।৩

হস্তে বিব্রং ভেষজা বার্য্যানি (রুদ্র,) ১।১১৪।৫

বা বো ভেষজা মরুতঃ ! শুচীনি (মরুৎ), ২।৩৩।১৩

ত্রিনো অশ্বিনা ! দিব্যানি ভেষজা,

ত্রিঃ পার্থিবানি, ত্রিষ্ক দত্ত অস্ত্যঃ (অশ্বিদ্বয়), ১।৩৪।৬; ৮।২।১৮

পর্জ্যন্যো ন ওষধিভি মর্যোভুঃ (পর্জ্যন্য), ৬।৫২।৬

সকল দেবতাই জগতের ভেষজ বা মঙ্গল স্বরূপ—

যুয়ং হি ঠী ভিষজো মাতৃতমাঃ

বিশ্বস্ত স্বাতুর্জগতো জনিত্রীঃ, (বিশ্বেদেবাঃ), ৬।৫০।৭

. (চ) ইন্দ্রসোমাদি দেবতাবর্গ প্রত্যেকেই ‘ত্রিধাতু’ এবং সকলেই ‘ত্রিধাতু মঙ্গল’ প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদের বোধ হয় যে, কার্য্য, কারণ এবং কার্য্য-কারণাবস্থার অতীত অবস্থা, —এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই ‘ত্রিধাতু’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। *

ত্রিবিষ্টি ধাতু প্রতিমান মোক্ষসঃ (ইন্দ্র), ১।১০২।৮ ; ৬।৪৬।৯

অর্ক ত্রিধাতুঃ রজসো বিমানঃ (অগ্নি), ৩।২৬।৭

অগ্নি ত্রীণি ধাতুনি আ ক্ষোত (অগ্নি), ৮।৩৯।৯ ; ৭।৭২।৯ ;

৮।১০২।১৪

ত্রিধাতুনা শর্ম্মণা পাতম্ (ইজ্রাঘ্রী), ৮।৪০।১২

যাবঃ শর্ম্ম শশমানায় সন্তি ত্রিধাতুনি (মরুৎ), ১।৮৫।১২

ন ত্রিধাতু শরণং শর্ম্ম যংসং (পর্জনা), ৭।১০১।২

ত্রিধাতু রায় আশ্রুবা বশুনি (সবিতা) ৩।৫৬।৬, ৭।

সবিতা শর্ম্ম বচ্ছতু অশ্নে ক্ষরায় ত্রিবরুথমংহসঃ (সবিতা), ৪।৫৩।৬

ত্রিধাতু শর্ম্ম বহতং শুভম্পতী (অশ্বিনয়), ১।৩৪।৬

ত্রিবরুথং শর্ম্ম যংসং (বরুণ), ৮।৪২।২

য উ ত্রিধাতু (বিষ্ণু) ১।১৫৪।৪

* সায়ন ৯।৮৬।৪৬ থেকে ‘ধাতু’ শব্দের অর্থ—‘উপাদান’ (Material) করিয়াছেন। সে অর্থ গ্রহণ করিলে, ‘ত্রিধাতু’ শব্দের অর্থ—তিন উপাদানে প্রস্তুতও হইতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি উপাদান দ্বারা প্রত্যেক দেবতা নির্মিত, এই অর্থও করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতারই বিশেষণ স্বরূপে ‘ত্রিধাতু’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বোধ হয় সাংখ্যদর্শনের দ্বিগুণ এই ‘ত্রিধাতু’ হইতেই গৃহীত।

পরি ত্রিধাতু ভূর্বনানি অর্শতি (সোম), ৯৮৬।৪৬

অয়ং ত্রিধাতু...বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্ (সোম), ৬।৪৪।২৪

সকল দেবতাই ত্রিধাতু মঙ্গল দিতে পারেন—

ত্রিধাতু যদ্বকুথং তদশ্বাসু বিষন্তন (আদিভাগৱ) ৮।৪৭।১০

ত্রিধাতবঃ পরমাঃ (বিশ্বেদেবাঃ) ৫।৪৭।৪

শশ্বনো যংসং ত্রিবকুথমংহসঃ (বিশ্বেদেবাঃ) ১০।৬৬।৫

(৬) সকল দেবতাকেই ‘প্রথম’ এবং ‘বিশ্বরূপ’ বলা হইয়াছে, আমরা পাঠকবর্গকে তাহাও দেখাইব। ইন্দ্রও যেমন দেবতা-দিগের মধ্যে প্রথম, সোমও তদ্রূপ প্রথম। অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইন্দ্রও যেমন বিশ্বরূপ, সোমও বিশ্বরূপ, সকল দেবতাই বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ এই যে, সকল দেবতাই সকলরূপ ধরিতে সমর্থ। কোন একটী দেবতার যে একটী মাত্র নির্দিষ্টরূপ আছে, তাহা নহে*।

ত্বাং দেবেষু প্রথমম্ (অগ্নি), ১।১০২।৯

ত্বামগ্নে ! প্রথমং...দেবম্ (অগ্নি), ৪।১১।৫

উষঃ ! সূনুতে ! প্রথমা (উষা), ১।২২৩।৫

উষঃ ! সূজাতে ! প্রথমা (উষা), ৭।৭৬।৬

ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে (ইন্দ্র), ১।১০২।৯

* ঋগ্বেদে প্রত্যেক দেবতাকেই ‘বিশ্বরূপ’ বর্ণিয়া নির্দেশ করায়, আধুনিক বিজ্ঞানের Transformation of Energyর তত্ত্বই কি পাওয়া যাইতেছে না? প্রত্যেক দেবতাই অপর দেবতার আকারে বা রূপে পরিণত হইতে পারেন। ‘বিশ্বরূপ’ শব্দের ইহাই ত সূক্ষ্মত তাৎপর্য।

গোপা...যাতি প্রথমঃ (ইন্দ্র) ৫।৩।১
 ঋষিহি পূর্বজা অসি (ইন্দ্র), ৮।৬।৪১
 যো অদ্বিভিঃ প্রথমজা ঋতাবা (বৃহস্পতি), ৬।৭।৩১
 বৃহস্পতিঃ প্রথমঃ জায়মানঃ (বৃহস্পতি) ৪।৫০।৪
 বিভু প্রভু প্রথমম্ (বৃহস্পতি), ২।২৪।১০
 স সত্ত্বভিঃ প্রথমঃ (বৃহস্পতি), ২।২৫।৪
 অশাং সখা প্রথমজা ঋতাবা (বায়ু), ১০।১৬।৮
 প্রথমা (প্রথমো)—অশ্বিনয়, ২।৩৯।৩

দেবতার। সকলেই বিশ্বরূপ—

মহত্ত্বৃক্ষো অসুরস্ত নামা,

বিশ্বরূপো অমৃতানি তত্শৌ (ইন্দ্র) ৩।৩৮।৪।

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব (ইন্দ্র), ৬।৪৭।১৮

পুরুষ-প্রতীকঃ (ইন্দ্র), ৩।৪৮।৩

বৃহৎকেতু পুরুরূপম্ (অগ্নি), ৫।৮।২, ৫

পরিঅানা বিশ্বরূপঃ (অগ্নি), ৫।১৫।৪

বি জ্বাং নরঃ পুরুজা সপর্যায় (অগ্নি), ১।৭০।৫

স কবিঃ কাব্য। পুরুরূপং...পুষ্যতি (বরুণ), ৮।৪১।৫

বিশ্বরূপা প্রতিচক্ষাণো অস্ত্র (সোম), ৯।৮৫।১২ ; ৬।৪১।৩

বিশ্বরূপাণি প্রতিমুঞ্চতে কবিঃ (সবিতা), ৫।৮।১২

দেবন্তষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ (সবিতা), ৩।৫৫।১৯

পুরুরূপ উগ্রঃ (রুদ্র), ২।৩৩।৯ }

বিভবী...বিশ্বরূপম্, ২।৫৩।১০ }

বিশ্বরূপং...বৃহস্পতিম্, ১০।৬৭।১০

এইরূপে আমরা বহু স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি যে, ঋগ্বেদের . দেবতাবর্গের কার্য্য-ভেদ কথার কথা মাত্র ; সকল দেবতাই সকল কার্য্য করিতে সমর্থ । সুতরাং দেবতাবর্গের কার্য্য-গত কোন ভেদ নাই !

(২) দেবতাবর্গের কেবল যে কার্য্য-গত ভেদ নাই তাহা

২। দেবতাবর্গের নামের কোন ভিন্নতা নাই ।
নহে, কিন্তু উঁহাদের নাম-গত ভেদও কথার কথা মাত্র । এখন আমরা তাহাই প্রদর্শন করিব । বৈদিক ঋষি এক

দেবতাকে অণু দেবতার নাম দিয়া সম্বোধন করিতেন । তাঁহারা জানিতেন যে, দেবতাবর্গ যেমন কার্য্যতঃ ভিন্ন নহে ; ইঁহারা নামতঃ ও ভিন্ন নহে !

প্রসিদ্ধ বৈদিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যাস্কের উক্তি অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে—
উষোদয়ের পরই অরুণোদয় কাল । অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ কিছু তীব্র হইয়া উঠে, তাহার নাম ‘ভগ’ । ভগোদয়ের পরকালবর্তী সূর্য্যের নাম ‘পূষা’ । পূষার পর হইতে অর্কোদয় পর্য্যন্ত—‘অর্ধ্যমা’ । এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ন শেষ হয় । মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের নাম—‘বিষ্ণু’ । তাহা হইলেই এক সূর্য্যই—ভগ, অর্ধ্যমা, পূষা, বিষ্ণু ও সবিতা * নামে ঋগ্বেদে উল্লিখিত । উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সাধারণ নাম—‘সূর্য্য’ । এই জগ্গাই ঋগ্বেদে কখন সূর্য্যকে ভগ-নামে, কখন সূর্য্যকে

* নিরুক্তকার ষাঙ্কও এই তত্ত্বেরই নির্দেশ করিয়াছেন ।

স্বকৃতি নামে, কখনও বা পূষা নামে সম্বোধন করা হইয়াছে । আবার একই বস্তু আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, ভূলোকে অগ্নি,—এই তিনভাবে বিকাশিত । সুতরাং অগ্নিকেও সূর্য্য নামে সম্বোধন করা হইয়াছে । আবার ‘রুদ্র’কেও অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া বলা হইয়াছে । আবার এমন কথাও ঋগ্বেদে আছে যে,—“ইন্দ্র সকল দেবতার প্রতিনিধি । ইন্দ্রই স্বয়ং—সূর্য্য, নক্ষত্র, চন্দ্র ও অগ্নিরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন”* । সুতরাং অগ্নি বা সূর্য্যকে ‘ইন্দ্র’ নামেও সম্বোধন করা হইয়াছে । অগ্নিকে—বল হইতে জাত, বলের পুত্র বলিয়া অনেক স্থলে নির্দেশ করা হইয়াছে । মরুদগণকেও ‘রুদ্রের’ পুত্র বলা হইয়াছে । সুতরাং অগ্নি ও মরুৎ—একই বস্তু বা একই বস্তুর দুই প্রকার বিকাশ, ইহাই দাঁড়াইতেছে । এই সকল কারণেই দেবতাদের নামের ভিন্নতা প্রকৃত ভিন্নতা নহে । পাঠক নিম্নোক্ত অংশগুলি হইতে দেখিতে পাইবেন যে, দেবতারা নামতঃ ভিন্ন নহেন ।

ইন্দ্রকে—‘সূর্য্য’ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে—

উৎ—অস্তারমেবি সূর্য্য ! ৮।২০।১ ; ৮।২২।৭

হে ইন্দ্র ! হে সূর্য্য ! যজমানের চতুর্দিকে উদ্ভিত হও ।

যদ্যদ্য কচ্চ বৃজ্রহন্নু দগা অভি সূর্য্য !, ৮।২০।৪ ; ৩।৩৩।৬

* যুক্তান্তি ব্রহ্মনক্ষরং চরন্তং পরিতস্থঃ । রোচন্তে রোচনা দিবি ১।৬।১৥ সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু ও নক্ষত্রগণ ইন্দ্রেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিবিশেষ । এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রেও ইন্দ্রকে সূর্য্যরূপে বর্ণন করা হইয়াছে ।

হে ব্রহ্মা ইন্দ্র সূর্য্য ! অহ্ম যৎকিঞ্চিৎ পদার্থের অভিমুখে
উদ্ভিত হইয়াছ !

যুগ্মাস্তি ব্রহ্মমরুৎ চরন্তং পরিতপ্তুষঃ ।

রোচস্তে রোচনা দিবি ॥১৬৭

চতুর্দিগ্‌বর্ত্তী জীব সকল, ইন্দ্রের সহিত সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু
ও নক্ষত্রগণের সম্বন্ধ স্থাপন করে । অর্থাৎ সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু
ও নক্ষত্রগণ যে ইন্দ্রেরই নূর্ত্ত্যন্তর মাত্র,—ইহা জীবগণ বুঝিতে
পারে ।

অগ্নিকে—ইন্দ্র, বিষ্ণু, ব্রহ্মণস্পতি, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা,
রুদ্র, পৃষা, সবিতা প্রভৃতি নামে নিম্নোক্ত মন্ত্র-গুলিতে সম্বোধন
করা হইয়াছে :—

ত্বমগ্ন ! ঈন্দ্রো বৃষভঃ সতামসি ।

ত্বং বিষ্ণু রুরুগায়ো নমস্তঃ ।

ত্বং ব্রহ্মা রয়িবিৎ ব্রহ্মণস্পতে !

ত্বং বিধর্ত্তঃ সচসে পুরন্ধা ॥২১৭৩

ত্বমগ্নে ! রাজা বরুণো ধৃতব্রতঃ,

ত্বং মিত্রো ভবসি দম্ম ঈডাঃ ।

ত্বমর্য্যমা সৎপতি যন্তু সংভূজং

ত্বমংশো বিদধে দেব ! ভাজয়ুঃ ॥২১৭৪ ॥ *

* পঞ্চম মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তে ও আমরা এইরূপ উক্তি দেখিতে
পাই । সে সূক্তেও অগ্নিকে নানা দেবতার নানা নামে আহ্বান করা
হইয়াছে । “ত্বমগ্নে বরুণোজায়সে, যত্বং মিত্রোভবসি”—ইত্যাদি ।

ত্বমগ্নে ! ক্রুদ্ধো অশ্বুরো মহোদিবঃ

ত্বং শর্ধোমাকৃতং পৃক্ষ ঈশিবে ।

ত্বং পৃষা ॥২।১।৬

ত্বং দেবঃ সবিতা ত্বং ভগঃ ॥২।১।৭

অস্তরিচ্ছন্তি তং জনে ক্রুদ্ধং পরো মনীষয়া ॥৮।৭২।৩

হে অগ্নি ! তুমিই ধার্মিকগণের অভিন্দবর্ষণকারী ‘ইন্দ্র’ । তুমিই বহুলোককর্তৃক গীত ও নমস্ ‘বিষ্ণু’ । সকল ধনের অভিজ্ঞ ‘ব্রহ্মা’ ও ‘ব্রহ্মণস্পতি’ নামক দেবতা—তুমি-ই । তুমিই সকলের বিধাতা এবং তুমিই সকলের বুদ্ধির সহিত অবস্থান করিয়া থাক ।

হে অগ্নি ! তুমিই ব্রতধারী ‘বরুণ’ । তুমি শত্রু-বিনাশক ও নমস্কারার্থ ; তুমিই ‘মিত্র’ । তুমিই ধার্মিকগণের রক্ষাকর্তা ‘অর্য্যমা’ । তুমিই ‘অংশ’ । হে দেব ! যজ্ঞে ফল দান কর ।

হে অগ্নি ! এই মহান্ আকাশে মহাবলবান্ (অশ্বুর) ‘ক্রুদ্ধ’ তুমিই । তুমিই—‘মরুৎ সম্বন্ধীয় বল’ । তুমিই—‘পৃষা’ । তুমি অন্ন-ধনাদির ঈশ্বর । তুমিই ‘সবিতা’ এবং তুমিই ‘ভগ’ । সেই ‘ক্রুদ্ধ’ অগ্নিকে লোকে হৃদয়-মধ্যে বুদ্ধি দ্বারা ইচ্ছা করিয়া থাকেন । ইন্দ্রকে—‘চন্দ্র’ নামে ডাকা হইয়াছে—

চন্দ্রং ররিং...চন্দ্রং চন্দ্রাভির্গুণতে যুবস্ব ॥৬।৬।৭

হে অগ্নি ! তুমি চন্দ্রনামে খ্যাত । আমরা আনন্দদায়ক স্তোত্র দ্বারা ডাকিতেছি । আমাদিগকে আনন্দপ্রদ ধন দাও ।

ইন্দ্র যে বহু নাম ধারণ করেন, তাহাও বলা হইয়াছে—

পুরুনাম ! পুরুষ্ঠত ! ৮।৯৩।১৭

মহন্তে বৃক্ষো রমরন্ত নাম ॥৩।৩৮।৪

অগ্নিও যে বহু নাম ধারণ করেন, তাহাও আছে—

ভুরিনাম বন্দমানো দধাতি ॥৫।৩।১০

মর্ত্য্য অমর্ত্য্যস্য তে ভুরিনাম মনামহে ॥৮।১১।৫

অগ্নে ! ভুরীণি ...তব ...অমৃতস্য নাম ॥৩।২০।৩

অগ্নিকে—মিত্র ও বরুণ নামেও নির্দেশ করা হইয়াছে—

মিত্রো অগ্নির্ভবতি বৎসমিদ্ধো

মিত্রো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ ॥৩।৫।৪

অগ্নি যখন সমিদ্ধ—উজ্জ্বল—হইয়া উঠেন, তখন তাঁহাকে ‘মিত্র’ বলা যায় । তিনিই হোতা এবং সর্বভূতজ্ঞ ‘বরুণ’ । ৪।১।১৮ মন্ত্রেও মিত্র ও বরুণ বলিয়া অগ্নিকে সম্বোধন করা হইয়াছে ।

অগ্নিকে ‘অদিতি’ নামেও সম্বোধন দৃষ্ট হয়—

ত্বমদিতে ! সর্বজাতা ॥১।২৪।১৫

অগ্নিকে ‘বিষ্ণু’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—

বিষ্ণুর্গোপা...অগ্নিষ্ঠা বিশ্বাভুবনানি বেদ ॥৩।৫।১০

সকলের রক্ষক বিষ্ণু অগ্নি—সমগ্র ভুবনকে জানেন । ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে—‘যম’ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে—

যমো হ জাতো যমো জনিত্বম্ ॥১।৬৬।৪

যাহা কিছু জন্মিয়াছে ও জন্মিতেছে,—সকলই ‘যম’ । হে অগ্নি ! তুমিই—সেই যম । যমস্ত জাতমমৃতং যজামহে ॥১।৮৩।৫

১০।৫।১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, “অগ্নির যে নানাস্থানে
বহুবিশ্ব শরীর আছে, একটী মাত্র দেবতা তাহা জানেন—

বিশ্বা অপশ্রুৎ বহুণা তে অগ্নে ! জাতবেদঃ ! তস্মৈ দেব একঃ ।

সোমকে—ইন্দ্রনামে, সবিতানামে ও অগ্নি নামে সম্বোধন
করা হইয়াছে—

বিভক্তি চার্কিল্লশু নাম যেন বিশ্বানি বৃত্রা জঘান ॥৯।১০৯।১৪

ত্রিভিষ্টুং দেব ! ‘সবিতঃ’ বর্ষিষ্টৈঃ সোম ! ধামভিঃ ।

‘অগ্নে’ দক্ষৈঃ পুণীহি নঃ ॥৯।৬৭।২৬

আত্মা ইন্দ্রশু ভবসি ॥৯।৮৫।৩

আবার, সোম—‘বরুণ’ নামেও অভিহিত হইয়াছেন—

রাজ্ঞানুতে বরুণশু ব্রতানি ।

বৃহদগভীরং তব সোম ! ধাম ॥১।৯।১৩ ; ৯।৮৮।৮

হে সোম ! তুমিই রাজা বরুণ । স্মৃতরাং বরুণের কার্য-
গুলি তোমারই । তোমার ধাম বা স্থান (কারণ-সত্তা) বৃহৎ
এবং গভীর ।

সোম—অবিকল সূর্যরূপে বর্ণিত হইয়াছেন—

উর্দ্ধো গন্ধর্বো অধিনাকে অস্থ্যৎ

বিশ্বা রূপা প্রতিচক্ষাণো অশ্রু ।

ভানুঃ শুক্রেণ শোচিষা বাদ্যোৎ

প্রাক্ককচৎ রোদসী মাত্রা শুচিঃ ॥৯।৮৫।১২

সোমই আকাশের উর্দ্ধে সূর্যরূপে অবস্থিত থাকিয়া, জনক-
জননী-তুল্য দু্যলোক ও ভূলোককে শুদ্ধ পবিত্র কিরণ দ্বারা

জ্যোতির্শ্রয় করিয়াছিলেন । এইরূপ কার্য্যদ্বারা সোমের বহু-
রূপত্বই প্রকাশিত হইয়াছে ।

অসি ‘ভগো’...অসি ‘মঘবা’ মঘবস্ত্যইন্দো ! ॥২।৯৮।৫৪

এ স্থলে সোমকে ‘ভগ’ এবং ‘ইন্দ্র’ নামে আহ্বান করা
হইয়াছে ।

অয়ং ‘পৃষা’ ‘রয়ি’ ‘ভগঃ’ সোমঃ পুনানঃ অর্থতি ॥২।১০১।৭

পৃষা, রয়ি, ভগনামে—এ স্থলে সোম নির্দেশিত হইয়াছেন ।

অন্যত্র এ প্রকার কথাও দেখা যায় যে, ‘সকল দেবতার নাম-
সংবলিত স্তুতি দ্বারা সোমকে ডাকা হইল’—

উতো রূপস্ত ধীতয়ো দেবানাং নাম বিভ্রতীঃ ॥২।৯৯।৪

সবিতাকে—‘সূর্য্য,’ ‘পৃষা,’ মিত্র, ‘চন্দ্র’ এবং ‘বরুণ’ ও ‘পাবক’
(অগ্নি) নামে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

উত সূর্য্যস্ত রশ্মিভিঃ সমুচ্যসি ।

উত রাত্রী মুভয়তঃ পরীয়সে ।

উত মিত্রো ভবসি দেব ! ধর্ম্মভিঃ ॥৫।৮১।৪

উত পৃষা ভবসি দেব যামভিঃ ॥৫।৮১।৫

যেনা পাবক ! চক্ষুসা ভুরণ্যস্তং জনানহু

ত্বং বরুণ ! পশুসি ॥১।৫০।৬

হে সবিতা ! তুমি সূর্য্যের রশ্মির দ্বারা সঙ্গত হইয়া থাক * ।

* সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বের নাম ‘সবিতা’ । উদয় হইতে অন্তগমন পর্য্যন্ত
সাধারণ নাম ‘সূর্য্য’—সায়ন ।

তুমি উভয় পার্শ্বের রাত্রির মধ্য দিয়াও গমন করিয়া থাক (চন্দ্র) ।
তোমার কার্য্যদ্বারা তোমাকে 'মিত্র' ও বলা যায় ।

হে সবিতা ! দিবসে তোমাকে পূষা বলা যায় ।

হে বরুণ ! হে আদিত্য ! তুমি প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে
এই জগৎকে দৃষ্টি কর ;

রুদ্রের নাম কপর্দী এবং ঈশান ; পুষার নাম ও তাগাই—
কপর্দিন মীশানম্ * ॥ ৬।৫।২

অগ্নিদ্বয়কে 'পুষা' নামে সম্বোধন করা হইয়াছে যথা—

শ্রিয়ে পুষন্ ! দেবা নাসতা !—১।১৮।৩

আবার, দেবতাগণের সকলেরই যে অসংখ্য বহু নাম আছে,
তাহাও ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—

বিহ্বানি বো নমস্তানি বন্দ্য।

নামানি দেবা ! উত বস্তির্য়ানি বঃ ॥ ১০।৬।২

হে দেবগণ ! তোমাদের সকলেরই নমস্কারাই ও বন্দনীয়
অনেক নাম আছে । তোমাদের যজ্ঞীয় নামও অনেক আছে ।

এতদ্ব্যতীত, সকল দেবতারই যে অপর একটা পরমগুহ্য
নাম আছে, আমরা তাহা ও ঋগ্বেদে দেখিতে পাই । কেন
একথা বলা হইয়াছে ? কার্য্যবর্গের মধ্যে গূঢ়ভাবে অবস্থিত কারণ-
সত্তাই, এই কথার লক্ষ্য ।

দেবো দেবানাং গুহ্যানি নাম আবিস্কৃণোতি ॥ ৯।২৫।২

* রুদ্রকে ১।১১৪ স্কন্ধের ১ এবং ৫ মন্ত্রে 'কপর্দী' বলা হইয়াছে ।

দেবতাদিগের যে পরম গোপনীয় এক একটি নাম আছে, সোমদেবই তাহা আবিষ্কার করেন । অতঃপ্র ৩ আমরা প্রাপ্ত হই যে, অগ্নির একটি পরম গুহ্য নাম আছে—

বিদ্যাতে নাম পরমংগুহ্য যৎ

বিদ্যা তমুৎসংযত আজগহু ॥১০।৪৫।২

হে অগ্নি ! আমরা তোমার পরম গোপনীয় নামটি জানিতে পারিয়াছি এবং তুমি যে উৎস হইতে আসিয়াছ, সেই উৎসটিকে ও জানিতে পারিয়াছি ।

পাঠকবর্গ ! এই ‘উৎস’টি কি কারণ-সত্তা নহে ?

১৬। আমরা এই সকল আলোচনা হইতে দেখিতে পাইতেছি

৩। দেবতাবর্গের মূলসত্তারও
কোন ভিন্নতা নাই ।

যে, দেবতাদিগের কার্যের স্বতন্ত্রতা এবং নামের স্বতন্ত্রতা ঋগ্বেদ স্বীকার করেন নাই । একই সত্তা বিবিধ নামে, বিবিধ কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, এই তত্ত্বই অনিবার্যরূপে আসিয়া পড়িতেছে । যদি দেবতাবর্গ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র জড়বস্তুই হয়, তাহা হইলে একের কার্য্য অপরে এবং একের নাম অপরে কখনই আরোপিত হইতে পারিত না । দেবতাদের মূলসত্তা এক বলিয়াই সকল দেবতাই সকল কার্য্য করিতে পারেন এবং সকলেরই নামই সকলে প্রযুক্ত হইতে পারে ।

এই প্রকারে সাধক যখন দেবতাবর্গের কার্য্য ও নামের একতা বুঝিতে পারেন ; যখন সাধক দেখিতে পান যে, সকল দেবতার নামই সকল দেবতায় প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সকল

দেবতার ক্রিয়াই সকল দেবতায় প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন এই মহাতত্ত্ব স্বতঃই সাধকের চিন্তে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে যে, দেবতারা ‘স্বতন্ত্র’ স্বাধীন পদার্থ নহেন ; দেবতাদের মৌলিক সত্তা এক-ই । এই মূলগত একত্বের দিকে তখন চিন্ত আপনাই ধাবিত হয় । এক অবিনাশী সত্তা হইতেই যে, দেবতারা বিকাশিত হইয়াছেন এবং একই মূল-সত্তা যে বিবিধ দেবতার নাম ধারণ ও ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, তাহা সাধক বুঝিতে পারেন ।

এই প্রকারে একত্বের ধারণা সাধকের চিন্তে উদ্ভিত হয় এবং দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতা-বোধও ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায় । চিন্তের এই ক্রমোন্নতি,—উপাসনার এই ক্রম-বিকাশ—ঋগ্বেদে প্রতি পদে লক্ষিত হয় । ক্রমে সর্বত্র অদ্বৈত-বোধ দৃঢ়তা লাভ করে । এই প্রকার উন্নতি চিন্তে উপস্থিত হইলে, তখন প্রকৃত জ্ঞান-কাণ্ডে আরোহণ হয় । তখন আর ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ—প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া অনুভব থাকে না । সকল দেবতাই তখন এক হইয়া দাঁড়ান । ইহাই সাধনার উচ্চাবস্থা । ঋগ্বেদে এই ভাবের প্রচুর সূক্ত আছে যাহা কেবলমাত্র এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই ব্যবহার করা যাইতে পারে । ক্রমে আমরা একথা দেখাইব ।

(৩) দেবতাবর্গের কার্যের ভিন্নতা এবং নামের ভিন্নতা

দেবতাবর্গের অপরিমিতত্ব ও যতই চলিয়া যাইতে থাকে, ততই সর্বব্যাপিত্ব ।

দেবতারা যে সমীম, পরিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নহে ;—এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হয় । দেবতাদিগকে

অসীম, অপরিচ্ছিন্ন, অপরিমিত বলিয়া ধারণা জন্মে । পাঠক
নিম্নোক্ত সূক্তগুলিতে প্রত্যেক দেবতার অপরিচ্ছিন্নতার
তত্ত্ব দেখিতে পাইবেন ।

ইন্দ্রের অপরিমিতত্ব ও সর্বব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

প্র মাত্ৰাভিঃ রিরিচে রোচমানঃ, প্রদেবেভি বিশ্বতোহপ্রতীতঃ ।

প্র মজুনা দিব ইন্দ্র ! পৃথিব্যাঃ, প্র উরোর্মহো অন্তরীক্ষাং ঋজীষী ।

॥৩.৪৬.৩

প্র অক্লুভ্য ইন্দ্রঃ প্রবৃশো অহভ্যঃ, প্রাত্তরীক্ষাং

প্র সমুদ্ৰস্ত ধাসেঃ ।

প্র বাতস্ত প্রথসঃ প্রজো অস্ত্যঃ, প্র সিন্ধুভ্যো রিরিচে

প্রকৃতিভাঃ ॥ ১০।৮২।১১

প্র হি রিরিক্ষ ওজসা দিবো অন্তেভাঃ পরি ।

ন ত্বা বিব্যাচ রজ ইন্দ্র ! ॥ ৮।৮৮।৫

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্ত্যা আপশ্চ ন শবসো অন্তমাপুঃ ।

স প্ররিকা ত্বক্ষসা জ্যো দিবশ্চ, মরুত্বান্ নো ভবতু

ইন্দ্র উতী ॥ ১।১০০।১০

ন যস্য দ্যাৱা-পৃথিবী অনুব্যাচো ন সিন্ধবো রজসো

অন্তমানশুঃ ॥ ১।৫২।১৪

অসোদেব প্র রিরিচে মহিষ্যং দিবস্পৃথিব্যাঃ পর্য্যন্ত-

রীক্ষাং ॥ ১।৬।১৯

প্রত্যক্ষাণো অতিবিশ্বা সহাংসি, অপারেণ মহতা

বৃক্ষেণ ॥ ১০।৪৪।১

ন প্রতিমানমস্তু (৬.১৮।১২) ; অমাত্রংত্বাম্ (১।১০২।৭) ;

পরোমাত্রম্ (৮.৫৮।৬) ; অমিতক্রতুঃ (১।১০২।৬)

ন আবান্ অস্ত্রো দিবোান পার্থিবো ন জাতো ন জনি-

ষাতে ॥ ৭।৩২।২৩ ; ৬।৩০।৪

যদ্বাসি রোচনে দিবঃ সমুদ্রস্যাধিবিষ্টপি,

যৎপার্থিবে সদনে বৃত্রহন্তম ! যদন্তরীক্ষ আগহি ॥

৮।২৭।৫ ; ৮।৬৫।২

ন রোদসী মহিমানং মনাতে (৩।৩২।৭) ॥

ত্বংনঃ পশ্চাদ ধরাহুত্তরাংপুরঃ, ইন্দ্র ! নিপাহি

বিশ্বতঃ ॥ ৮।৬১।১৬

স নো রক্ষিষৎ চরমং স মধ্যমং স পশ্চাৎ পাতু

নঃ পুরঃ ॥ ৮।৬১।১৫

অদ্যাদ্যা স্বঃ স্ব ইন্দ্র ! জাম্ব পরে চনঃ ।

বিশ্বা চ নো জরিতৃণ্ সৎপতে ! অহা দিবা নক্তঞ্চ রক্ষিষঃ

৮।৬১।১৭

বিশং বিশংঘবো পর্যায়ত (১০।৪৩।৬) ।

আ পপ্রাথ...বিশ্বা...শবসা (৮।৭০।৬) ।

যত কিছু পরিমিত বস্তু আছে, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র তৎসমস্ত হইতে অতিরিক্ত । তিনি সকলেরই অপ্রতীত,—অর্থাৎ কেহই তাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে না । ইন্দ্র, সকল দেবতা হইতে অতিরিক্ত । তিনি আপন বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশকেও অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন । তিনি এই সুমহৎ ও সুবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও অতিক্রম করিয়া অবস্থিত ।

কি রাত্রি, কি দিন ; কি আকাশ, কি জলধারী সমুদ্র ; কি সুবিস্তৃত বায়ু, কি পৃথিবীর প্রান্ত ভাগ ; কি নদী, কি মর্ত্যালোক-

বাদী জীবসকল ;—ইন্দ্র সকল হইতেই অতিরিক্ত, সকলকেই অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন ।

হে ইন্দ্র ! তুমি আপন বল দ্বারা আকাশের পর্য্যন্ত-প্রদেশ-কেও অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছ । কোন ‘লোকই’ তোমাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না ।

হে ইন্দ্র ! কোন দেবতা, কোন মনুষ্য, কোন ক্রিয়াই—তোমার বলের অন্ত পায় নাই । তুমি আপন সামর্থ্যদ্বারা পৃথিবী এবং আকাশকে প্রকৃষ্টরূপে অতিক্রম করিয়াছ । ঈদৃশ স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র আমাদিগকে রক্ষা করুন ।

দ্যাৱা-পৃথিবী—ইন্দ্রের সর্ব-ব্যাপিত্বের অন্ত পায় নাই । নদী-সকলও ইন্দ্রের বলের অন্ত পায় নাই ।

ইন্দ্রদেবতার মহত্ত্ব—আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতেও অতিরিক্ত ।

ইন্দ্র, আপনার অপার ও মহৎ বলের দ্বারা সমস্ত বলশালী বস্তুকে হীনবল করিয়াছেন । ইন্দ্রের বল সকল বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে ।

ইন্দ্রের উপমা নাই,—কোন বস্তুই ইন্দ্রের পরিমাণ করিতে পারে না । ইন্দ্র অপরিমিত । ইন্দ্র—সকল পরিমিত বস্তুরই অতীত । ইন্দ্রের ক্রিয়া—পরিমাণ-রহিত ।

এই পৃথিবীর বা আকাশের কোন বস্তুই—যাহা জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মিবে—ইন্দ্রের পরিমাণের তুল্য হইতে পারে না ।

• হে ইন্দ্র ! তুমি যদি আকাশের দীপ্ত স্থানেই থাক বা সমুদ্রের মধ্যেই কোন স্থানে থাক, অথবা পৃথিবীতেই কোথাও থাক, অথবা অন্তরীক্ষে থাক ; তুমি যেখানেই থাক, তথা হইতে আইস ।

এই রোদসী (আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যস্থান) ইন্দ্রের মহিমার পরিমাণ করিতে পারে না ।

হে ইন্দ্র ! তুমি সম্মুখ হইতে ও পশ্চাৎ হইতে ; উত্তর হইতে ও নিম্ন হইতে—সকল দিক্ হইতে আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা কর ।

ইন্দ্র আমাদের চরম ও মধ্যম স্থানকে রক্ষা করুন । তিনি আমাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করুন । *

হে ইন্দ্র ! অদ্য ও কল্য এবং পরেও আমাদিগকে ত্রাণ কর । দিবা বা রাত্রি, সকল সময়েই তোমার স্তবকারীগণকে রক্ষা কর । ‡

ইন্দ্র প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে নিয়ত অবস্থান করিতেছেন ।

ইন্দ্র আপন বলদ্বারা এই বিশ্বভুবনকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

অগ্নির অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

পরি বো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথৈ ॥৬।৭।৭

* এই দুই শ্লোকে সকল দেশ (space) এবং সকল কাল (time) সম্বন্ধে রক্ষা করিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে ।

দিবশ্চিৎতে বৃহতো জাতবেদো ! বৈশ্বানর ! প্র রিরিচে মহিভূম্ ॥ ১৫৯৫

স নো মহান্ অনিমানঃপুষ্কচ্ছদ্রঃ ॥১২৭।১১

অনীকমমান মিনৎ জনাসঃ ॥৫২।১

আপৃণো ভুবনানি রোদসী অগ্নে !

ত্বা বিশ্বা পরিভূরসি অনা ॥৩।১০

আরোদসী অপৃণা জায়মান উত প্ররিক্থা ॥৩।৬২

অগ্নে ! যন্তে দিবি বর্চঃ পৃথিবাং, যদোবদীষু অপ্সু আ যজত্র !

যেন অন্তবীক্ষ মুক্লাত্ব ॥৩।২২।২

যা পক্ষতেষু ওষদীষু অপ্সু, নানুসেযু অসি তস্য রাজা ॥১।৫৯।৩

অগ্নিদেবেষু রাজতি অগ্নিনর্ত্তোষু অবিশন ॥৫।২৫।৪

ত্বং নো অগ্নে ! অপরাহুদক্তাং, ত্বং পশ্চাত্ত্বত রক্ষা পুরতাং ।

পশ্চাৎপুরস্তাদধরাং উদক্লাং কবিঃ কাবোন পরিপাহি রাজন্ ।

অগ্নে ! নর্ত্ত্যঃ অনর্ত্ত্যঃ স্বংনঃ ॥১০।৮৭।২০-২১

ত্বংতি বিশ্বতোমুখো বিশ্বঃ পরিভূরসি ।

বিদ্যাঃ অগ্নে ! ত্রেদা ত্রয়ানি, বিদ্যাতে ধান বিভূতং পুষ্কত্ৰা ।

১০।৯১।৬

অগ্নিরজরঃ.....বিভূঃ ॥৫।৪।২ ; ৬।১৫।৮

জন্মান্ জন্মান্ নিহিতো জাতবেদাঃ (৩।১।১০) ; ক্ষয়ন্নশ্রমস্বর
(১।২৪।১৪) ;

আ ক্ষেতি বিশ্বো বিশং বিশং (১০।৯১।২) ;

মর্ত্তোষু অমৃতং নিধায়ি (১০।৪৫।৭) ॥

ত্বমগ্নে পুষ্করূপো বিশে বিশে (৫।৮।৫) ।

ত্বমদিতে ! সর্বতাতা (১।৯৪।১৫) * ।

* দশম মণ্ডলের ৫।৩ মন্ত্রে অগ্নির দশটি স্থানের উল্লেখ আছে—

• অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে সর্বতোভাবে ব্যাপন করিয়া আছেন ।

হে বৈশ্বানর অগ্নি ! তোমার মহত্ব, এই সূর্যহং আকাশকেও অতিক্রম করিয়াছে ।

অশেষ আহ্লাদজনক অগ্নি—অতি মহান্ এবং অপরিমিত । কোন ব্যক্তিই অগ্নির রূপকে পরিমাণ করিতে পারে না ।

হে অগ্নি ! তুমি রোদসী এবং বিশ্বভুবন পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছ । তুমি আপনার দ্বারা সমস্ত ভূতজাতকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছ ।

হে অগ্নি ! তুমি অভিব্যক্ত হইয়াই ছাৰা-পৃথিবীকে পূর্ণ করিয়াছ । তুমি আত্মমহিমা দ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াও রহিয়াছ ।

হে অগ্নি ! তোমার যে তেজ—আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে এবং জলে ও ওষধিবর্গে অবস্থিত রহিয়াছে এবং তুমি যে রূপের দ্বারা (বায়ুরূপে) অন্তরীক্ষকে ব্যাপিয়া রাখিয়াছ—সেই তেজ ও রূপ সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ ।

পৰ্বতে, ওষধিতে, জলে, ও নরলোকে যে ধন আছে, অগ্নিই তৎসমস্তের রাজা ।

অগ্নি দেবতাদিগের মধ্যেও দীপ্তি পাইতেছেন ; অগ্নি মর্ত্যলোকেও প্রবিষ্ট রহিয়াছেন ।

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ ; অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ; জল, ওষধি, বন স্পতি ; এবং প্রাণীদেহ—এই দশটি অগ্নির স্থান ।

হে অগ্নি ! আমাদের দক্ষিণে, উত্তরে, পূর্বে, পশ্চিমে রক্ষা কর । তুমি কার্যকুশল ; অতএব ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা আমাদের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম রক্ষা কর । আমরা মৃত্যু-গ্রস্ত ; তুমি অমর ।

তুমি বিশ্বের সর্বত্র ব্যাপ্ত ; আবার তুমি বিশ্বাতীত । হে অগ্নি ! তুমি যে তিন স্থানে তিন রূপ ধারণ করিয়া আছ, তাহা আমরা জানি । এ বিশ্বের বহু স্থানে যে তোমার বাস, তাহাও আমরা অবগত আছি ।

অগ্নি অজর, অগ্নি সর্বব্যাপক ।

অগ্নি প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে নিহিত । অগ্নি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস করেন । বিশ্বের সকল জীবে অগ্নি বাস করেন ।

মর্ত্যালোকে অগ্নি অমৃতরূপে নিহিত ।

হে অগ্নি ! তুমি জীবে জীবে বহুরূপে অবস্থিত রহিয়াছ । অগ্নি—অখণ্ডনীয় এবং সর্ব-ব্যাপক ।

সূর্য্যের অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

ন প্রমিয়ে সবিতু দৈবাস্ত তৎ, যথা বিশ্বং ভুবনং ধারয়িষ্যসি ৪।৫৪।৪
ত্রিস্তরীক্ষং সবিতা মহিষ্মনা, ত্রী রজাংসি পরিভুত্বাণি রোচনা ।
ত্রিস্রোদিবঃ পৃথিবীস্থত্ৰৈশ্বসি, ত্রিভিব্র তৈরভিনো রক্ষতিষ্মনা ৪।৫৩।৫
ন যশ্শেজ্ঞো বরুণো ন মিত্রো ব্রতমৰ্য্যমা ন মিনস্তি রুদ্রঃ ।
নারাতয় স্তমিদং স্বস্তি হুবে, দেবং সবিতারং নমোভিঃ ২।৩৮।৯

যুশ্ম প্রয়াণমনু অত্র ইৎ যযুঃ দেবা দেবশ্চ মহিমান মোজসা ।

যঃ পার্থিবানি বিমমে স এতশো, রজাংসি দেবঃ সবিতা মহিষ্মনা ॥৫৮১।৩

অনন্ত মন্ত্ৰং রুশদশ্চ পাজঃ ।১।১১৫।৫

আপ্রা দ্যাভা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্যঃ ।১।১১৫।১

সবিতা পশ্চাৎ সবিতা পূবস্তাৎ, সবিতা উত্তরাত্তাৎ সবিতা অধরাত্তাৎ ।

সবিতা নঃ স্তবতু সৰ্ব্বতাতিন্ ॥১০।৩৬।১৪

দেব সবিতার কার্য্য কেহই প্রকৃষ্টরূপে পরিমাণ করিতে পারে না । সবিতা বিশ্বভুবনকে ধারণ করিয়া আছেন ।

সবিতা আপন মহত্ব দ্বারা তিন অন্তরীক্ষকে * ব্যাপন করিয়াছেন । তিনি তিন দীপ্ত তেজকে এবং তিন লোককে † ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । তিনি তিন দ্যুলোক এবং তিন পৃথিবীকে ব্যাপিয়া আছেন । তিনি তিন প্রকার ব্রত বা ক্রিয়াদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন ।

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও রুদ্র প্রভৃতি কোন দেবতাই সবিতার কৰ্ম্মের পরিমাণ করিতে পারেন না । আমরা নমস্কার দ্বারা সবিতার মঙ্গল আহ্বান করি ।

অপর দেবতাবর্গ সূর্য্যেরই গতির পশ্চাৎ গমন করেন । দেবতাবর্গ সবিতারই মহিমার অনুবর্তন করেন । তিনি নিজ

* বায়ু, বিদ্যাৎ, বরুণ নামক লোকত্রয়ই তিন অন্তরীক্ষ—সায়ন ।

† ইন্দ্র, প্রজাপতি, সত্য নামক লোকত্রয়ই তিন দ্যুলোক—সায়ন ।

তিন দীপ্ততেজ—সূর্য্য, বিদ্যাৎ ও পার্গিবাণি । তিন লোক—আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ।

মাহাত্ম্য দ্বারা পৃথিব্যাদিলোকের পরিমাণ করিয়া থাকেন । তিনি দীপ্তিমান্ ।

সবিতার দীপ্তি এবং বল—অনন্ত, অপরিমিত ।

সূর্য্যই—পৃথিবী, দ্ব্যলোক ও অন্তরীক্ষলোককে সম্যকরূপে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন ।

পশ্চিমে, পূর্বে, উত্তরে, দক্ষিণে—সূর্য্যই আমাদের মঙ্গল প্রসব করুন । তিনি সর্ব্বপ্রকারে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি করুন ।

মরুদ্গণের অপরিমিতত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

যহুঁতমে মরুতো মধ্যমে বা, যদ্বাবমে স্তভগাসো দিবি ষ্ঠ ।

অতো নো কদ্রাঃ ! উত বা নু ॥ ৫।৬০।৬

ময়োভুবো যে অমিতা মহিত্বা ॥ ৫।৬৮।২

মরুতামধা মহো দিবি ক্ষমাচ মন্থহে ॥ ৫।৫২।৩

আয়াত মরুতো দিব আস্তরীক্ষাদমাহুত

মাবস্থাত পরাবতঃ ॥ ৫।৫৩।৮

তদ্বীৰ্য্যং বো মরুতো মহিত্বনং দীৰ্ঘং ততান সূর্য্যোান যোজনম্ ॥ ৫।৫৪।৫

হে মরুদ্গণ ! তোমরা সর্গের উর্দ্ধ, মধ্য এবং অধোদেশে অবস্থান কর । তথা হইতে আইস ।

হে মরুদ্গণ ! তোমরা কল্যাণকারী এবং মহিমায় তোমরা অপরিমিত ।

তোমাদের শক্তি পৃথিবী ও স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ।

তোমরা স্বর্গ হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, নিম্ন ভূলোক হইতে বা দূরপ্রদেশ হইতে আমার নিকট আইস ।

• সূর্য্যের ন্যায়, মরুদগণের বীর্য্য অতি দীর্ঘ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে ।

বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

ক্ষয়ন্তমন্ত রজসঃ পরাকৈ ॥ ৭ ১০০।৫

পরো মাত্রয়া তন্ম্বা বৃধানঃ, ন তে মহিত্ব মনশ্চ বন্তি ।

উভেতে বিদ্যো রজনী পৃথিব্যাঃ, বিষ্ণো ! দেব !

ত্বং পরমন্ত বিৎসে ॥ ৭।৯৯।১

নতে বিষ্ণো ! জায়মানো ন জাতো, দেব ! মহিঃ পরমন্তমাপুঃ ।

উদন্তস্তা নাকমৃষং বৃহন্তং, দামর্থ্য প্রাণীং ককুভং পৃথিব্যাঃ ॥ ৭।৯৯।২

যন্তোকবু জিবু বিক্রমণেষু অধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১।১৫৪।২

একো দাধার ভুবনানি বিশ্বা ॥ ১।১৫৪।৫

বিষ্ণু এই লোকের পরপারে বাস করেন ।

বিষ্ণুর শরীর সকল প্রকার পরিমাণের অতীত । এই অপরিমিত শরীর দ্বারা বিষ্ণু প্রবর্তিত হইলে, কেহই তাঁহার মহিমাকে অনুব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হয় না । হে বিষ্ণো ! পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি যে লোকদ্বয়কে (অস্তরীক্ষ ও আকাশ) আপন বিক্রম দ্বারা আক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছ, সেই লোকদ্বয়কে আমরা জানি । কিন্তু তোমার যে একটি ‘পরম’ পদ আছে, তাহা তুমিই জান । তুমি ব্যতীত অপরে তাহা জানে না ।

যাহারা জন্মিয়াছে বা ভবিষ্যতে জন্মিবে, তাহারা কেহই তোমার মহিমার অন্ত পায় না । পরিদৃশ্যমান বৃহৎ দু্যলোককে

তুমি উদ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ । তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক্কে ধারণ করিতেছ ।

বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপের মধ্যেই বিশ্বভুবন অবস্থিত রহিয়াছে । বিষ্ণু একাকী এই বিশ্বভুবন ধারণ করিয়া আছেন ।

সোমের অপরিচ্ছিন্নত্ব ও ব্যাপকত্ব-সম্বন্ধে—

ত্বনিমা ওষধীঃ সোম ! বিশ্বাঃ, ত্বনপো অজনয় স্বং গাঃ ।

ত্বমা তত্স্থোঋক্স্তরীক্ষং, স্বং জ্যোতিষা বি তমো ববর্থ ॥ ১।৯।১২২

তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্ত রেতসঃ স্বং বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজসি ॥ ৯।৮৬।২৮

বা তে ধামানি দিবি যা পৃথিব্যাং যা পৰ্ব্বতেষোষধীষু অঙ্গু ।

ভেভির্নো বিঐঃ সূমনা অহেলন্, রাজন্ সোম ! প্রতিহবা গৃভায় ॥ ১।৯।১৪

দিবি তে নাতা পরমো য আদদে, পৃথিব্যাস্তে রুহঃ সানবিক্ষিপঃ ।

অঙ্গয়স্বা বসন্তি গোরধিত্বচি, অঙ্গুত্বাহস্তৈর্হুহু মনীষিণঃ ॥ ৯।৭।৯৪

পবন্বঅন্তো...পবন্ব ওষধীভো...

পবন্ব ধিষণাভাঃ ॥ ৯।৫।৯২

গাত্রে গাত্রে নিষদত্বা (৮।৪৮।৯) ।

হে সোম ! বিশ্বের তাবৎ ওষধিবর্গ, তাবৎ জল এবং তাবৎ কিরণ—তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । তুমিই অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছ । তুমিই সূর্য্যজ্যোতিরূপে অন্ধকার নাশ করিয়াছ ।

হে সোম ! তোমার যে দিব্য রেতঃ (উৎপাদিকাশক্তি) আছে, তাহাহইতেই প্রজাবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে । তুমিই এই বিশ্বভুবনের রাজা ।

• হে স্তম্ভনোবিশিষ্ট সোম ! আকাশে, পৃথিবীতে, পর্বতে, ওষধিতে ও জলে তোমার স্থান । ভাচ্ছিত্য না করিয়া, এই সকলের দ্বারা আমাদের হবি গ্রহণ কর ।

হে সোম ! তোমার পরম উৎপত্তিস্থান আকাশে । সেই নাভি হইতে গ্রহণ করিয়া তোমার অবয়বগুলি পৃথিবীর পর্বত-প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং উহাই বৃক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছে । পর্বতে ও গাভীর ত্বকে সোমের বৃদ্ধি ও উৎপত্তি । যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা জানেন যে, জলের মধ্য হইতেই তোমাকে দোহন করিয়া লওয়া হইয়াছে * ।

হে সোম ! তুমি জল হইতে, কিরণ হইতে, ওষধি হইতে ও প্রস্তুত হইতে ক্ষরিত হও ।

হে সোম ! তুমি প্রত্যেকেরই দেহে অবস্থান করিতেছ ।

বরুণের ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে—

বনেষু ব্যাস্তরীক্ষং ততান, বাজমৰ্কংসু পয় উশ্রিয়ান্স ।

হুংসু ক্রতুং বরুণো অঙ্গ্য অগ্নিং, দিবিস্থ্যামদধাৎ সোমমদ্রৌ ॥ ৫।৮৫।২

মানেনেব তস্তিবান্ অস্তরীক্ষে, বি সো মনে পৃথিবীং সূর্যোগ ॥ ৫।৮৫।৫

প্র উরোর্মিজ্রাবরুণা ! পৃথিব্যাঃ, প্রদিব ঋষাষ্ হতঃ সূদানু ।

স্পশো দধাতে ওষধীষু বিক্ষুধগাতো অনিমিসং রক্ষমাণা ॥ ৭।৬১।৩

কয়ল স্তম্ভামসুর প্রচেতাঃ ॥ ১।২৪।১৪

* পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, এই মন্ত্রে সোমকে বিশ্বের উপাদান-কারণ (matter) রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । (matter) ই ঘনীভূত হইয়া ‘জল’ হয়, এবং উহাই ঘনীভূত হইয়া ‘পৃথিবী’ ও ‘ওষধি’ উৎপন্ন হয় ।

হে বরুণ ! তুমি পরিদৃশ্যমান এই বিপুল বনরাজির উর্দ্ধদেশে
অস্তুরীক্ষকে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছ । তুমিই অশ্বসকলের
মধ্যে সামর্থ্য এবং গাভীস্তনে দুগ্ধ নিহিত করিয়াছ । হৃদয়ে
প্রজ্ঞা ও ক্রিয়াশক্তিকে বরুণই স্থাপন করিয়াছেন । জলমধ্যে
তুমিই তেজঃশক্তিকে অর্পণ করিয়াছ । তুমিই আকাশে সূর্যকে
এবং পর্বতে সোমকে স্থাপন করিয়াছ ।

বরুণই অস্তুরীক্ষে অবস্থিত মানদণ্ডের স্থায়, সূর্যদ্বারা
পৃথিবীর পরিমাণ করিয়াছেন ।

হে শোভনদানকারিমিত্র ও বরুণ ! তোমরা এই বিপুল
পৃথিবী, এবং এই সূর্যহৎ ও সুবিস্তৃত আকাশকে অতিক্রম
করিয়া রহিয়াছ । তোমরাই ওধধিবর্গের আকারে ও প্রাণী-
বর্গের আকারে আপন শরীরকে স্থাপিত রাখিয়াছ । তোমরা
নিমেষরহিত ভাবে সত্যপথগামীকে রক্ষা করিয়া থাক ।

হে বরুণ ! হে প্রচেতাঃ ! হে অসুর ! তুমি আমাদের
সকলের মধ্যেই অবস্থান করিতেছ ।

ইন্দ্রাণীর ব্যাপকত্ব-সম্বন্ধে—

যদিজ্জাগ্রী অবমস্তাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্তাং পরমস্তামুত স্থঃ ।

অতঃপরিবৃষণো ! আহি আতম্ ॥

যদিজ্জাগ্রী দিবিষ্ঠো যৎ পৃথিব্যাং যৎ পর্কতেষু ওষধীষু অপ্পু ।

অতঃপরিবৃষণো ! আহি আতম্ ॥ ১।১০৮।৯, ১১

যয়োর্বিশ্বমিদং জগৎ ইয়ং দ্যৌঃ পৃথিবী মহী উপস্থে ॥ ৮।৪০।৪

• প্রচর্যণীতঃ পৃথনাব্বেষু প্রপৃথিব্যা বিরিচাথে দিবশ্চ ॥

প্র সিদ্ধুভাঃ প্রগিরিভ্যো মহিষা, প্রেজ্জাগ্যো ! বিশ্বাভুবনাত্মন্যা

॥ ১।১০৯।৬

হে কামনাবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি ! তোমরা এই নিকৃষ্ট ভুলোকে বা মধ্যমলোকে বা পরমোৎকৃষ্টলোকে,—যেখানেই থাক ; অথবা তোমরা যদি এই সকল লোকের অতীত প্রদেশেই থাক ;—তথা হইতে আইস ।

হে কামনাবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি ! আকাশে, পৃথিবীতে, পর্বতে, ওষধিমধ্যে ও জলে যেখানেই থাক ; অথবা যদি এ সকলের অতীত প্রদেশেই থাক ;—তথা হইতে আইস ।

ইন্দ্র ও বরুণের ক্রোড়েই—এই দু্যলোক ও পৃথিবীলোক, এই বিশ্বভুবন, অবস্থান করিতেছে ।

যুদ্ধের সময়ে তোমাদিগকে আহ্বান করিলে, তোমরা স্বীয় মহত্ব দ্বারা মনুষ্য হইতে, পৃথিবী হইতে, আকাশ হইতে, নদী ও পর্বত হইতে বড় হও । তোমরা সকল ভুবন অপেক্ষা বড় ।

অশ্বিদ্বয়ের ব্যাপকতা সম্বন্ধে—

যানি স্থানানি অশ্বিনা ! দধাথে, দিগো ডহ্রীষু ওষধীষু বিষ্ণু,

নি পর্বতস্য মূর্ধনি ॥ ৭।৭০।৩ ।

চনিষ্ঠং দেবা ওষধীষু অঙ্গ, যদ্যোগ্যা অশ্ববৈবে স্বধীণাম্ । ৭।৭০।৪

আ পশ্চান্নাসত্যা ! আ পূবস্তাৎ, আ অশ্বিনৌ ! আতমধরাহুদক্তাৎ ।

আ বিশ্বতঃ ॥ ৭।৭২।৫ ; ৭।৭৩।৫

হে অশ্বিদ্বয় ! তোমরা আকাশ হইতে (আসিয়া) বিবিধ

ওষধিমধ্যে ও প্রাণীবর্গের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়া রহিয়াছ ; তোমরা পর্বতের মস্তকদেশেও উপবিষ্ট রহিয়াছ ।

হে দেবদয় ! তোমরা ঋষিগণের যোগ্য পদার্থ রাশিকে ব্যাপন করিয়া রহিয়াছ । ওষধির মধ্যে ও জলের মধ্যে তোমরা কামনা বিকাশ কর ।

হে অগ্নিদয় ! হে সত্যস্বরূপ ! তোমরা সম্মুখ হইতে, পশ্চাৎ হইতে, দক্ষিণ হইতে, উত্তর হইতে ;—সকল দিক্ হইতে আগমন কর ।

সূর্য্য, অগ্নি, জল—এই তিন দেবতার সর্বব্যাপকত্ব এইরূপে উক্ত হইয়াছে,—

ধামং ৩ বিশ্বং ভুবনমপিশ্রিতং, অন্তঃ সমুদ্রে হৃদাস্ত রাযুষি ।

অশামনীকে সমিথে য আভৃতঃ, তনশ্চাম মধুমন্তং ত উশ্মিন্ ॥ ৪।৫৮।১১

সূর্য্য বা অগ্নির তেজ, সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের মধ্যে অবস্থান করে । মেঘমধ্যে (বিদ্যুৎরূপে) এবং সমুদ্রমধ্যে (বাড়বাগ্নি-রূপে) ইহঁারই তেজ অবস্থিত । মনুষ্যহৃদয়েও এই তেজ-আয়ুঃ বা প্রাণশক্তি রূপে অবস্থান করিতেছে । রণক্ষেত্রে যুদ্ধ-মান যোদ্ধৃপুরুষগণের অন্তরে বীর্য্যবহিরূপে উহাই অবস্থিত । এই তেজের মধ্যে যে মধুময় রস স্থাপিত আছে, আমরা সেই রসকে ব্যাপ্ত করিব ।

বৃহস্পতির ব্যাপকত্ব—

বৃহস্পতির্গ পরিপাতু পশ্চাৎ, উত্তরান্নাদধরাৎ অঘাযোঃ ॥ ১০।৪২।১১

অশ্রুৎদৃঢ়া, অব্রদন্ত বীলিতা, উদ্যাহাজং অভিনং ব্রহ্মণাবলং,

অগৃহক্ৰমো ব্যচক্ষয়ং গাঃ ॥ ২ । ২৪ । ৩

বিভু প্রভু—২।২৪।১০

বৃহস্পতি আমাদিগকে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে শত্রুবর্গের হস্ত হইতে রক্ষা করুন ।

বৃহস্পতি পৃথিবীর সুদৃঢ় পর্বতাদিকে শিথিল করিয়াছেন, আর দৃঢ়-অবয়ব-বিশিষ্ট ব্রহ্মাদি ভগ্ন হইয়াছিল । তিনি গো সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । বৃহস্পতি, বাকশক্তি দ্বারা আবরক (ব্রতাদির) বলকেও ভেদ করিয়াছিলেন । অন্ধকারকে অদৃশ্য ও তিরোহিত করিয়াছিলেন (সূর্য্যরশ্মিদ্বারা) । বৃহস্পতিই সূর্য্যরশ্মিকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন * ।

বৃহস্পতি, সর্বদ্রব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং তিনিই সকলের প্রভু ।

পর্জন্যের ব্যাপকত্ব—

যশ্র ব্রতে শফবৎ ভভুর্দীতি, যশ্র ব্রতে পৃথিবী নন্ননীতি ।

যশ্র ব্রতে ওষধী বিশ্বরূপাঃ ॥ ৫ । ৮৩।৫

যো বর্ধন ওষধীনাং, যো অপাং, যো বিশ্বশ্র জগতো দেব ঈশে ।

স ত্রিধাতু শরণং শর্ম্য যচ্ছং ॥ ৭।১০১।২

যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তসুঃ,

ত্রিস্রো দাব জ্বেধা সক্রপাঃ ॥ ৭ । ১০১।৪

স রেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাম্ ॥ ৭ । ১০১ । ৫

* এই সকল উক্তি দ্বারা ইহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায় যে, দেবতাবর্গে অনুষ্যত 'কারণ-সত্তা' কে লক্ষ্য করিয়াই এ প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে ॥

পৰ্জ্জন্তুঃ পৃথিবীং রেতসাহবতি ॥ ৫ । ৮৩ । ৪

তস্মিন্ আত্মা জগত স্তুবুশ্চ ॥ ৭ । ১০১ । ৬

পৰ্জ্জন্তুরই ক্রিয়া-প্রভাবে, পৃথিবী অবনত হয় ; খুবিশিষ্ট অশ্ব-গবাদি প্রাণীবর্গ পুষ্টিলাভ করে । পৰ্জ্জন্তুরই ক্রিয়াবশতঃ ওষধিবর্গ বিবিধরূপ ধারণ করে ।

পৰ্জ্জন্তুদ্বারা পৃথিবীস্থ জলরাশি পরিপোষিত হইতেছে এবং ওষধিবর্গও পুষ্ট হইতেছে । পৰ্জ্জন্তুই বিশ্বজগতের ঈশ্বর । পৰ্জ্জন্তু আমাদেরকে ‘ত্রিধাতু’-বিশিষ্ট আশ্রয় ও মঙ্গল প্রদান করুন ।

সমস্ত ভুবন পৰ্জ্জন্তুই অবস্থান করিতেছে, দু্যলোকাদি তিন লোকও তাঁহাতেই অবস্থিত । তাঁহা হইতেই জল সকল তিন ধারায় স্ফুরিত হয় ।

পৰ্জ্জন্তুই বৃষভের চায় ওষধিবর্গের মধ্যে রেতঃ আধান করেন । পৰ্জ্জন্তুই রেতঃদ্বারা পৃথিবীকে পরিপালন করিতেছেন । সমুদয় স্থাবর এবং জঙ্গমের আত্মা, পৰ্জ্জন্তুর মধ্যেই নিহিত আছে ।

অদিতির সর্বব্যাপকত্ব—

অদিতিদৌর্ রদিত্তিরন্তরীক্ষ মদিত্তির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ ।

বিধে দেবা অদিতঃ পঞ্চজনা, অদিতি জাত মদিত্তি জঁনিত্বম্ ॥ ১৮৯:১০

অদিতিই দু্যলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষলোক । অদিতিই মাতা, অদিতিই পিতা এবং অদিতিই পুত্র রূপে অবস্থিত । অদিতিই সকল দেবতা । অদিতিই—পঞ্চজনপদবাসী মনুষ্য বা পঞ্চপ্রাণ-

রূপে বিকাশিত। যাহা কিছু জন্মিয়াছে, তৎসমস্তই অদিতি ; জগতের উৎপত্তির যাহা কারণ-বীজ, তাহাও সেই অদিতি।

আবার, সকলদেবতাকে একত্রেও বলা হইয়াছে যে, দেবতারা বিশ্ব-ভুবনকে ব্যাপিয়া আছেন।—

“যে বিশ্বাভুবনাভি প্রতস্থঃ” (১০। ৬৫। ১৫)।

পাঠকবর্গ অবশ্যই এই সকল উক্তাংশ হইতে দেখিতে পাইতেছেন যে, দেবতাবর্গ সকলেই অপরিচ্ছিন্ন; বিশ্বের কোন বস্তুই ইহাদের পরিমাণ করিতে পারে না। ইহারা সকলেই বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্তমান আছেন; অথচ বিশ্ব ইহাদের কাহারই পরি-
চ্ছেদ বা ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ইহাঁরাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের নির্মাতা (৬। ৫০। ৭) ; ইহাঁরাই বিশ্ব-ব্যাপক (১০। ৬৫। ৯, ১৫)। এবং ইহাঁরা সকলেই ‘কারণ-সত্তা’য় অবস্থিত (১০। ৬৫। ৭) ॥

১৭। ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে অসীম, অবিনাশী শক্তি-
দেবতারা সকলেই, এক বিদ-মাত্র তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে
ব্যাপিনী শক্তি হইতে অভিযাক্ত। পারি। আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী—
দেবতারা সকলেই ক্রিয়া-স্বরূপ, এই তিন স্থানে * যে শক্তি-সমূহ বিবিধ
বস্তুস্বরূপ। প্রকারে ক্রিয়া করিতেছে, তাহাই ঋগ্বে-
দের দেবতা।

* যে দেবাসো দিবি একাদশস্থ। পৃথিব্যামাধি একাদশস্থ। অঙ্গু-
ক্ষিতো মহিমা একাদশস্থ। তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বম্—১ ১৩৯। ১১॥
একই পরমদেবতার “মহিমাকেই” কখনও ১১ ; কখনও তিনস্থানের

বেদ যজ্ঞীণ বিদখানি এষাং দেবানাং জন্ম (৬।৫।১২)

দিবাঃ পার্শ্ববাসো গোজাতা আপ্যা মূলতা চ দেবাঃ (৬।৫।১১) ।

এক বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি প্রধানতঃ আকাশে, অন্তরীক্ষে, জলে, পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইয়া নানা আকারে ক্রিয়া করিতেছে । জলে, স্থলে, আকাশে, কিরণে—সর্বত্রই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির লীলাখেলা । সকল দেবতা যে মূলে এক অবিনাশী শক্তির বিকাশ ঋগ্বেদে তাহা নানাভাবে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে ।

প্রথমতঃ আমরা দেখাইব যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ—অবিনশ্বর শক্তিমাত্র । দেবতারা—

আঃস্থিবাংসঃ অনূঃশু নাভিন, * * * * *

অনন্তাসঃ অজিবাসঃ, উরবঃ, বিশ্বতম্পরি ॥ ৫।৪৭।২

অস্পিঃ (নাশরহিতাঃ) এহিনায়াসঃ (সদাতনাঃ) ॥ ১।৩।৯

ইহারা অনন্ত, অজর, সর্বব্যাপক এবং বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে ব্যাপিয়া বর্তমান । ত্রয়স্বিংশৎ দেবতাবর্গ বল হইতে জাত এবং দেবতাদের সকলেরই সমান রূপ এবং সমান ক্রিয়া ; ইহারা বলের দ্বারা সমগ্র-ভুবনকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন* । দেবতাবর্গ—

সম্বন্ধে ৩×১১ = ৩৩ দেবতা বলা হইয়াছে । “যোদেবানাং নামধা এক এব” ১০।৮২।৩০ একই পরমদেবতা, সকল দেবতার নাম ধারণ করেন ॥

* “প্রভুং জাতং জ্যোতিঃ..... চত্বস্বিংশতা পুরুষা বিচষ্টে, সক্রপেণ জ্যোতিষা বিব্রতেন—” ১০।৫।৩ “তনুযু বিশ্বা ভুবনা নিগেমিরে, প্রাসারয়ন্তু পুরুষ প্রজা অহু”—১০।৫৬।৫

‘অমৃতের নাভি’কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

১। দেবতাবর্গ ‘আয়ুঃ’-

স্বরূপ।

এই জন্যই দেবতাবর্গকে ‘আয়ুঃ’ শব্দদ্বারা

নির্দেশ করা হইয়াছে। চেষ্টাত্মক

ক্রিয়ার নাম - আয়ুঃ ; প্রাণশক্তিরই

অপর নাম আয়ুঃ * । অগ্নিও আয়ুঃ ; ইন্দ্রও আয়ুঃ ; উষাও আয়ু-
ধারিণী ; বরুণও বিশ্বায়ুঃ ।—

তে ‘আয়ু’ রজরং যদগ্রে (১০।৫।৭) । ‘আয়ু’র্ন ‘প্রাণো’ নিত্যঃ (১৬৬।২)

ইন্দ্রো ‘বিশ্বায়ুঃ’ (৬।৩৪।৫) ; ৮।৭০.৭

এষা (উষা) সা নবা ‘আয়ুঃ’ দর্শনা (৭।৮০।২) বিশ্বত্ব হি প্রাণনং জীবনং

তে (১।৪৮।১০) ।

রাজা (বরুণ) -- ক্ষত্রং ‘বিশ্বায়ুঃ’ (৭।৩৪।১১)

‘অমৃত’ শব্দও—আয়ুঃ বা প্রাণশক্তিকে বুঝায়। ঋগ্বেদের

২। দেবতাবর্গ ‘অমৃত’ স্বরূপ।

সর্বত্র দেবতাবর্গকে ‘অমৃত’ বা প্রাণ-

শক্তিবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ইন্দ্রও

অমৃত ; সবিতাও অমৃত ; উষাও অমৃত এবং জীবের অমৃত-স্বরূপিণী ;

মরুৎও অমৃত, বরুণও অমৃত। পরীক্ষিতও অমৃত। আবার, সকল

দেবতাকেও একত্রে অমৃত শব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে।—

* এ কথাও আছে যে, “অগ্নি—‘আয়ুঃ’ দ্বারা প্রজাবর্গকে উৎপন্ন
করিয়াছেন”। “.....আয়োরিমাঃ প্রজাঃ অজ্ঞনয়ন্ননুনাং” ১২৬।২।
আয়ু-শব্দের অর্থ—“দেহে চেষ্টাত্মকজীবনহেতুত্বাৎ প্রাণস্ত আয়ুঃ” নির্দেশঃ”
—বেদান্ত ভাষ্যে রত্নপ্রভা। (১।১।৩১)॥

মহশুদ্ধধোঃ (ইন্দ্র) ‘অসুরস্ত’ নাম (৩।৩৮।৪) ।

সবিতুঃ ... ‘অসুরস্ত’ প্রচেতসঃ (৪।৫৩।১) ; (১।৩৫।৭) ।

মহান্মহত্যাঃ (উষায়াঃ) ‘অসুরস্ত’ মেকম্ (১০।৫৫।৪) এবং
‘অসু’ন’ আগাং (১।১১৩।১৬) ।

‘অসুরা’ অরেপসঃ (মরুতঃ), (১।৬৪।২) ।

‘অসুরস্ত’...মহাং নায়্যং বরুণস্ত (৫।৮৫।৫) ।

পর্জন্তুঃ ... ‘অসুরঃ’ পিতা নঃ (৫।৮৩।৬)

মহৎ দেবানা ‘মসুরস্ত’ মেকম্ (৩।৫৫।১-২২) ।

এই প্রকারে সকল দেবতাকেই বলস্বরূপ বলা হইয়াছে ।

এতদ্ব্যতীত, অন্য প্রকারেও দেবতাবর্গকে

৩। দেবতাবর্গ ‘বল’ স্বরূপ ।

সুস্পষ্ট ভাবে বল-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ

করা হইয়াছে—

ইন্দ্র ও বরুণের বল নিতা ও সত্ত্বাস্পদীভূত ।

মরুৎ বলস্বরূপ ।

অগ্নি মরুৎ-সম্বন্ধীয় বলস্বরূপ ।

ইন্দ্র এবং অগ্নি বশের পুত্র এবং বল-ই । ইন্দ্র ‘শক্তিবান্’ ।

সোম বশের দ্বারা জাত । সোম—‘অক্ষয়ং’ বলধারণ করেন ।

অশ্বিদ্বয়—দিবা অমৃতের বলদ্বারা লোককে শাসন করেন ।

সূর্য্যারশ্মি অনন্ত বলস্বরূপ ।

ইন্দ্র মরুত্বান্ ; অগ্নি মরুত্বান্ ; রুদ্রমরুত্বান্ ; সোম মরুত্বান্ * ।

* বরুণস্ত তু ‘দ্বিষ’ ‘ওজো’...ধ্রুবমস্ত বংশম্ (৭।৮২।৬) মরুতো যদ্ধ তে
বলং (১।৩৭।১২) । ‘দ্বৈষং’ গগং ‘তবসম্’ (মরুতগণঃ)—৫।৫৮।২॥ সহি
‘শর্ঘো’ন মারুতম্ (অগ্নি)—১।১২৭।১৩॥ সহসঃ পুত্রঃ, ৩।১৬।৫ । ত্বমিন্দ্র

• আমরা আরো কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক-বর্গকে দেখাইতে ইচ্ছা করি । আরো নানা প্রকারে, দেবতারা সকলেই যে বলস্বরূপ, তাহাই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিষয়টি অতীব গুরুতর । বেদের আলোচনা উঠিয়া যাওয়ায়, বর্তমান-কালে ঋগ্বেদে দেবতা-সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত-ধারণা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে । এই জন্তই আমরা এই কথাগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত-ভাবে দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি । নিম্নোক্ত উক্তিগুলিও দেবতাবর্গের স্বরূপ পাঠকবর্গকে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিবে । এগুলি হইতেও পাঠক-বর্গ দেখিতে পাইবেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাবর্গ বলস্বরূপ ।—

ইন্দ্র সৰ্বাক্রিয়া স্বরূপ (৫।২৪।৫) । পূৰ্ব পশ্চিম,
উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি সকল দিক্ হইতেই ইন্দের বল
আনাদিগকে রক্ষা করুক (৬।১৯।৯) । অগ্নি—দিবা
'শব্দ'—বিশিষ্ট এবং অ'গ্নি—'দক্ষ' ও 'কবি-ক্রতু' (১।১৩৯।১ ও
৩।১৪।৭) । [শব্দশব্দের অর্থ বল এবং দক্ষ ও ক্রতু শব্দের অর্থও
বল] । সোম—বীর এবং 'দক্ষ'-সাঁধন (৯।১০।১৫) ।

বলাদধি জায়সে । উদ্যৎ সহঃ সহস্র আজনিষ্ট, ৫।৩১।৩ । স্বয়ংহ্ননো
সহসঃ (ইন্দ্রঃ), ১০।৫০।৬ । শক্তীবঃ (ইন্দ্রঃ), ৫।৩১।৬ । সহসা জায়মানঃ
(সোমঃ) ; ৬।৪৪ ২২ । যুবং তাসাং দিব্যস্ত প্রশাসনে বিশাংক্ষয়থ অমৃতস্ত
মজ্জানা (১।১১১।৩) । ['অমৃত' শব্দদ্বারা অবিনাশী কারণ-সত্তা বুঝায়] ।
অনন্তমন্ত্রং দশদন্ত পাঙ্কঃ (যজুঃ) ; ১।১১৫।৫ । যযভো মরুত্বান্ (২।৩৩।৬) ;
ইন্দ্র .. মরুত্বান্ (১৮০।১১) ; সোম মরুত্বান্ (৬।৪৭।৫) । অগ্নিতং পাজ
আদদে (সোমঃ) —৯.৬৮।৩।

সোম-মহান্ ওজিষ্ঠ (৯৬৬।১৬)

সোমের দিব্য 'রেতঃ' (শক্তি) দ্বারা ভুবন সৃষ্ট হইয়াছে (৯৮৬।২৮)।

অশ্বিদ্বয় হস্তের দ্বায় ক্রিয়াশীল (২।৩৯।৭) । মিত্র ও বরুণের

অমৃত বল বা বেগ আছে (৬।৬৭।৬) । দ্যাবা-পৃথিবীর

অজর ও প্রচুর 'রেতঃ' আছে (৬।৭০।১) । সকল দেবতাষ্ট-

সুক্ষত্রাসঃ' (৬।৫১।১০) [ক্ষত্র শব্দের অর্থ প্রতাপ বা বীৰ্য্য বা বল]।*

মিত্রাবরণ—দক্ষ ও বলের পুত্র এবং সুক্রতু (৮।২৫।৫) ।

* অগ্নিদদা কবীর মন্ত্রত্বো, সচ্চাসমুহবা চক্রিরিজঃ (৬।২৪।৫) । অদ্য বা কল্য, সৎ বা অসৎ,—ইন্দ্র ইত্যেব কন্দ্র নিস্কাহ করেন । “শচীবতন্তে পুরুশাক ! শাকাঃ” (৬।২৪।৪) [শাক অর্থে শক্তি] । আতে ওশ্মো (বলং) বৃষভ ! এতু পশ্চাৎ, আ উত্তরাদধাৎ বা পুদস্তাৎ । আ বিশ্বতো অভি-সনেতু অবাক্ । (৬।১৯।৯) । তৎশর্নো দিব্যং রণীমহে (১।১৩৯।১) । তুভ্যং-দক্ষ কবি-ক্রতো (৩।১৪।৭) । স বীরো দক্ষসাধনঃ, বি যন্তন্তু রোদসী (৯।১০১।১৫) । এবমাঃ প্রজা দিব্যস্ত রেতসঃ (৯।৮৬।২৮) । হস্তেব শক্তি মতি সন্দদীনঃ (২।৩৯।৭) । তা হি ক্ষত্রং ধারয়েথে, অনুদান্ দৃংহেথে (৬।৬৭।৬) মিত্রাবরণ—সকলকে নিয়মিত করেন, ইহাও বলা হইয়াছে ।—সংখ্যারশ্বেব যমতুর্ষমিষ্ঠা ..জনান্ (৬।৬৭।১) । দ্যাবা-পৃথিবী বরুণস্ত ধন্বনা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা (৬।৭০।১) । সুনীথা ভবন্তনঃ সুক্ষত্রাসঃ (৬।৫১।১০) । মহানসিসোন ! ওজিষ্ঠঃ (৯।৬৬।১৬); বিশ্বাদধান ওজসা (৯।৬৫।১০) ! মিত্রাবরণা...শবসো মহঃ স্নু দক্ষস্ত সুক্রতু (৮।২৫।৫) । পর্জন্তঃ পৃথিবীং 'রেতসা' হবতি (৫।৮৩।৪) !

পাঠক সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের দেবতা-
 বর্গ সকলেই—শক্তি স্বরূপ, ক্রিয়াস্বরূপ,
 ৪। দেবতাবর্গ ‘কম্পন’ স্বরূপ ।
 বলস্বরূপ । বল বা শক্তি যে কম্পনাত্মক
 —স্পন্দনাত্মক—ঋগ্বেদ তাহাও জানিতেন । অসু বা আয়ুঃ শব্দ
 দ্বারাই * তাহা সূচিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সুস্পষ্ট-
 তর-রূপে দেবতাবর্গকে কম্পনাত্মক বলিয়া নির্দেশ করা
 হইয়াছে ।

ঋগ্বেদের সর্বত্র মরুদগণকে ‘ধৃতি’ বলা হইয়াছে (১।৩৯।১০)।
 ধৃতিশব্দের অর্থ—কম্পন বা বেগ । অনেক স্থলে মরুদগণকে
 —কম্পন-ব্রত এবং কম্পনের সঙ্গলনকারী বলিয়াও নির্দেশ
 করা হইয়াছে † । এতদ্বারা মরুৎ-সকল যে কম্পনাত্মক বেগ,
 তাহাই পাওয়া যায় । আমরা ইতঃপূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে,
 ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও রুদ্র—ইহাদের বিশেষণ-স্বরূপে ‘মরুত্বান’
 শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । সুতরাং, ইন্দ্র, অগ্নি, সোম ও রুদ্র—
 ইহারা সকলেই কম্পনাত্মক বেগ বা বল হইতেছেন । আবার,
 বায়ু বা মরুৎকে ‘বরুণের আত্মা’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে
 (৭।৮৭।২) । সুতরাং বরুণও—কম্পনাত্মক বেগই হইতেছেন ।
 আবার, ঋগ্বেদ আনাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে—“মরুদগণ

* চেষ্টাত্মক প্রাণশক্তিকেই (pulsation) অসু বা আয়ুঃ বলা হইয়াছে
 (বেদান্ত দর্শন) ।

† ত্বেষং গণং তবসম্—‘ধুনি-ব্রতম্’ (৫।৫৮।২) । “তবসে ধুনিব্রতায়
 শবসে” । “সুন্দানো ধুনীনাম্” (৫।৮৭।১৬৩) । ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য ।

স্বীয়বল দ্বারা সূর্য্যরশ্মির সৃষ্টি করিয়াছেন” (৮।৭।৮) । সুতরাং, সূর্য্য-রশ্মিও কম্পনাত্মক বেগ হইতেছে । এতদ্ব্যতীত, অগ্ন্যস্থলে অত্যন্ত স্পর্শ করিয়া, ইন্দ্র এবং সূর্য্য-রশ্মিকে কম্পন বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা :—

“ত্বং ‘ধূনি’ রিদ্ভ !”—১।১৭৪।২।

“গভীরবেগা (গভীরকম্পনঃ) অমরঃ...সূর্য্যঃ (১।৩৫।৭) ও

“দবিধ্মতো (কম্পনযুক্তাঃ) রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্ত চন্দ্ৰেবাবাধুঃ” (৪।১৩।৪) ।

এইরূপে ইন্দ্রকে এবং সূর্য্য ও সূর্য্য-রশ্মিকে, কম্পনাত্মক বেগ বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে ।

দ্যাৱা-পৃথিবাকে প্রকারান্তরে কম্পনাত্মক বেগবিশিষ্ট বলা হইয়াছে । বলা হইয়াছে যে—‘দ্যাৱা-পৃথিবী তন্তু-বিস্তার করিয়া থাকে (১।১৫।১৪)’ । তন্তু-বিস্তার এবং রশ্মি-বিকীর্ণ—করা—একই কথা । কিন্তু রশ্মি-সকল যে কম্পনাত্মক বেগমাত্র, তাহা আমরা উপরে দেখিলাম । সুতরাং দ্যাৱা-পৃথিবীকেও কম্পনাত্মক বেগ-বিশিষ্টই বলা হইয়াছে* । আবার, সোমও—‘ত্রিগুণ তন্তুকে বিস্তার করিয়া থাকেন’ † । সুতরাং সোমকেও এইভাবে কম্পনাত্মক বেগ বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে । এমন কি,

* এরূপও আছে যে—‘দ্যাৱা পৃথিবীর প্রচুর অজর ‘রেতঃ’ (শাক্ত) আছে । (৬।৭০।১) এবং এই রেতই—সকল ক্রিয়ার উৎপাদক । (৬।৭০।৩) দ্যাৱা-পৃথিবী অবিনাশি পদে বা স্থানে নিখুনরূপে জাগরুক আছেন এবং ভূতজাতকে বিভক্ত করেন (৩।৫৪।৭-৮) ।

† “তন্তুং তন্মান জিহ্বতম্” ।—৯।৮৬।৩২

স্থূল জলও যে কম্পনাত্মক শক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাও আমরা প্রকারান্তরে দেখিতে পাই। “জল-ত্রিতম্ভ উৎসের দিকে উদ্ধে উখিত হয়” (১০।৩০।৯)—এই কথা আমরা দেখিতে পাই। *

পাঠক তাহাহইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের ইন্দ্র, অগ্নি, রুদ্র, মরুৎ, বরুণ, সোম প্রভৃতি দেবতাবর্গ সকলেই কম্পনাত্মক বেগ বা বলস্বরূপ। এবং এই বেগ বা বল যে—অজর, অমর ; ইহার যে ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাহাও ঋগ্বেদে সর্বত্র নির্দেশিত হইয়াছে।

কম্পনাত্মক বেগের পংস

নাই :—ইহা অজর।

মরুদ্গণ কম্পনস্বরূপ, তাহা পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি। এই কম্পন বা বলকে কেহই ধ্বংস করিতে পারে না ; এই বলের কেহ জ্যেষ্ঠ নাই, কেহ কনিষ্ঠ নাই ; এই বলের কোন ব্যথা নাই, ক্ষয় নাই, নাশ নাই ; ইহা অমিত-শক্তিবিশিষ্ট—

‘তে অজোষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদঃ অমর্যানাসঃ’ (৫।৫৯।৬) ।

‘ন স ভীয়েত্বে মরুতো ন হততে, ন শ্বেষতি,

‘ন বাধতে, ন রিয্যতি’ (৫।৫৮।৭) ।

ইন্দের শক্তিকে কেহ দুর্বল করিতে পারে না। মাস, ঋতু, বৎসর—কেহই ইন্দের বার্দিক্য জন্মাইতে পারে না ; দ্যাবা-

* “পরি ত্রিতম্ভং বিচরন্তনুৎসম্” ।—১০।৩০।৯ । অন্ততঃ বলা হইয়াছে যে জল ‘কম্পনরূপে’ অন্তরীক্ষে সঞ্চালিত হয় । “অধুক্ষং ‘ধুনি’ মন্তরীক্ষম্” ইত্যাদি (১০।১৪৯।১) ।

পৃথিবী, বৎসরাদি কেহই এই বলের ক্রশতা সম্পাদন করিতে পারে না—

‘ন যং জরন্তি শরদৌ ন মানা ন দার্ব্যমন্ত্র মবকর্যন্তি’ (৬।২৪।৭) ।

‘ন দাব ইন্দ্র ! তবসন্ত ওজো, নাহা ন মাসাঃ শরদৌ বরন্ত’ (৩।৩২।৯) ।

‘শবিষ্টং ন আভর শুব । শবমোজিষ্টমোজো ..উগ্রম্’ (৬।১৯।৬) ।

অগ্নি এবং অগ্নির তেজ—অজর, অবিনাশী (৩।৩২।৭ ; ১০।৫১।৭ ; ও ১০।৮৭।২০ দেখ) । রুদ্রও অজর, অক্ষয় (৬।৪৯।১০) * ।

তবেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ,—

অক্ষয়, অবিনাশী শক্তিরই রূপান্তর

৫। দেবতাবর্গের বল ‘সত্য’

ও ‘নিত্য’ ।

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । এই শক্তি

যে অবিদ্যমান, ঋগ্বেদ অন্তর্ভাবেও তাহার

নির্দেশ করিয়াছেন । ‘সত্য’, ‘ঋব’, ‘নিত্য’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা তাহাই উদ্ঘোষিত হইতেছে ।

অগ্নি—নিত্যপ্রাণস্বরূপ (১।৬৬।১)

সোম—ঋবসত্য (৯।৮৬।৬)

সূর্য্যারশ্মি—ঋব (১।৫৯।৩)

* অগ্নিকে বলা হইয়াছে “অমতি ন সত্যঃ, আত্মেব শেবঃ” । সায়ণের অর্থ এই—“যথা পৃথিব্যাদেঃ স্বরূপং আগম্যপায়িত্ব বিশেষেষু সংস্থপি স্বয়মৈকাক্রূপেণ নিত্যো ভবতি” । সকল পরিবর্তনের মধ্যে—বিশেষ বিশেষ আকারগুলির মধ্যে—যেমন কারণ-সত্তা নিত্য, অগ্নিও তদ্রূপ নিত্য এবং আত্মার স্থায় মঙ্গলময় (১।৭৩।২)

বৃহস্পতি—সত্য (২।২৪।১৪)

সবিতা—সত্য-শব (৫।৮২।৭)

ইন্দ্র—সত্য (৮।৯০।৪)

মরুদগণ—সত্য-শবসঃ (১।৮৬।৯) ; (৫।৫২।৮) ।

ঊষা—নিত্যবস্তুর প্রথমা (শব্দতীনাং প্রথমা), ১।১১৩।৮, ১৩ ।

পর্জন্তু—নিত্যবস্তুর বর্ষক (শব্দতীনাং বর্ষকঃ), ৭।১০১।৬। ৩।১৭।৩

ইন্দ্র—নিত্যবস্তুর সাধারণ (শব্দতাং সাধারণঃ), ৮।৬৫।৭ ।

মরুতের—বল সত্য (সত্যং জ্যৈষ) ; ১।৩৮।৭

দেবতাবর্গ যে শক্তির বিকাশ এবং কাম্পনাত্মক বেগ বা বল-

৬। একই মৌলিক শক্তি,

বিবিধ ক্রিয়ার আকারে

পরিণত হয় ।

ইহাও

ঋগ্বেদের 'দেবতা' ।

স্বরূপ, তাহা দেখা গেল । দেবতারা যে

অক্ষয়, অবিনাশী, প্রব বল স্বরূপ, তাহাও

প্রদর্শিত হইল । একই শক্তি যে

ভিতরে এবং বাহিরে নানা আকার ধারণ

করিয়া ক্রিয়া করে, এখন আমরা তাহাই

দেখাইব । শক্তির স্বরূপই এই যে, এক প্রকারের বল, অন্ত-

প্রকার বলে পরিণত হয় । ঋগ্বেদ আমাদেরকে তাহাও বলিয়া

দিয়াছেন ।

একই তেজঃ-শক্তি, যে সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎরূপে ক্রিয়া করে

এ কথা ঋগ্বেদের সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়া

অগ্নির তিন রূপ ।

যায় । আবার, এই অগ্নি ক্রিয়া করিতে

থাকিলে যে, জলও উৎপন্ন হয়, তাহাও সর্বত্র স্পষ্ট । আবার

এই অগ্নিই যে ওষধি ও শস্যাদির মধ্যে উষ্ণরূপে বর্তমান এবং

ইহাই যে প্রাণীদেহে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থিত, তাহাও সর্বত্রই, দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা দুই একটি অংশমাত্র উদ্ধৃত করিব ।

ত্রীণি জানা পরিভূমন্তি অশ্ব, সমুদ্রং একং দিবি এক

মপ্স, ॥১।৯৫।৩

উদাং বনীতি সবিত্তেব বাহু

উলৌ সিন্ধৌ বন্তে ভীম ঋজুন্ ।

উৎক্রেমুং কমজ্জতে সিমন্ত্রাং

নবা মাতৃভো বসনা জহাতি ॥ ১।৯৫।৭

গর্ভো যো অপাং, গর্ভো বনানাং, গর্ভশ্চ স্ত্রাতাং, গর্ভশ্চ-

রথাম্ ॥ ১।৭০।২

সেই অগ্নির তিনটি জন্মস্থান শোভা পাইতেছে । আকাশে এক, সমুদ্রে (অন্তরীক্ষে) * এক, এবং জলমধ্যে এক ।

অগ্নি—সূর্য্য-রূপে তাঁহার উভয় বাহু বারংবার বিস্তার করেন, এবং তিনি উভয় স্থানকে অলঙ্কৃত করিয়া আপন কৰ্ম্মসাধন করেন । তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারুভূত রস আকর্ষণ করিয়া, মাতৃদিগের নিকট হইতে (মাতৃস্থানীয় জলের নিকট

* ঋগ্বেদে বহুস্থলে অন্তরীক্ষকে ‘সমুদ্র’ শব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে ।

সৃষ্টির প্রাক্কালে আকাশে যে অপরিসীম লঘু জলীয়বাষ্পরাশি অভিব্যক্ত হইয়াছিল (যে বাষ্পরাশি হইতে ক্রমে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে), ইহা তাহারই নির্দেশ । ইহাই বনীভূত হইয়া জল হইয়াছে । *Masses of precipitated —nebulous matter.*

হইতে) নূতন আচ্ছাদনকারী বসন সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ বৃষ্টিক্রমে রস দান করিয়া শস্য তৃণাদি দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন) ।

এই অগ্নিই জলের গর্ভে বাস করেন, শস্যাদির গর্ভে থাকিয়া শস্য পরিপক্ব করেন । ইহাই স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে উদ্ভাক্রমে বাস করেন । মনুষ্যদেহে জঠরাগ্নিক্রমে ইনিই অবস্থান করেন (১।৯৫।১০) ।

১৮ । সর্ব-প্রথমে পরম-ব্যোমে বা আকাশে ‘মাতরিম্বার’

নিকাশ হয় । মাতরিম্বাকে প্রাণশক্তি বলা

ঋগ্বেদে সৃষ্টিতত্ত্ব । দেবত-

বর্ণের অভিব্যক্তির পদ্যমালা ।

যাইতে পারে । ঋগ্বেদে ইহা ‘অদিতি’

নামেও প্রসিদ্ধ । ইহাই সকল দেবতার

কারণশক্তি—উপাদান । ইহাইতেই সকল দেবতার বিকাশ ;

—ইহাই বিশ্বের বীজ । এই মাতরিম্বা আকাশে স্পন্দিত

হইতে থাকিলে* উহা দুই ভাবে ক্রিয়ার বিকাশ করে । উহার

এক অংশ হইতে অগ্নির বিকাশ হয় । অপরাংশ হইতে জলের

বিকাশ হয় । যে অংশ হইতে স্থূল বায়ু, অগ্নি, আলোকাদির

অভিব্যক্তি হয়, ঋগ্বেদে সেই অংশও ‘অগ্নি’ নামে কথিত হই-

য়াছে । কিন্তু ইহা অগ্নির সূক্ষ্মাবস্থা । আর, যে অংশ হইতে

জলের অভিব্যক্তি হয় ; ঋগ্বেদে সেই অংশকে ‘সোম’ নামে

নির্দেশ করা হইয়াছে । এই অগ্নি-সোমই—স্থূল বিশ্বের সূক্ষ্ম

কারণ-বীজ । অগ্নি-সোম হইতেই তানৎ স্থূল পদার্থ জন্মিয়াছে ।

* মাতরিম্বা—অন্তরীক্ষে স্বসংগীতি মাতরিম্বা ।

অগ্নির এই সূক্ষ্ম ও স্থূল-দুইটী অবস্থা বুঝাইবার জন্য সর্বত্র অগ্নিকে “দ্বিজন্মা” বলা হইয়াছে * । অগ্নি দুই প্রকারে ব্যক্ত হয় বলিয়া, অগ্নি ‘দ্বিজন্মা’ ।

এই অগ্নির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদ কি বলিয়াছেন, আমরা,

সেই স্থূল গুলি একনে সংগ্রহ করিয়া

অগ্নি সোম । একই স্থল-

দেখাইতেছি ।

শক্তির দুই প্রকার বিকাশ ।

অগ্নিট—‘আয়ুঃ’ বা প্রাণ শক্তির

প্রথম বিকাশ । অগ্নি গৃঢ়-ভাবে অবস্থান করিতেছিল ; মাতরিস্থা বা প্রাণশক্তি মন্ডন করিতে করিতে উহাকে আবিভূত করিল । মাতরিস্থার নিকটে অগ্নিই সর্বপ্রথমে আপন-ক্রিয়া দ্বারা আবিভূত হইয়াছিল । মাতরিস্থাট অতিদূরবর্তী গৃঢ় প্রদেশ হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়াছিল । অগ্নি আত্ম-গোপন করিয়া রহিয়া-

* উভা উদহ জজুষং (১।১৪১।৪) । অগ্নির দুইটী জন্মস্থান । অগ্নি-“দ্বিজন্মা” (১।১৪০।২) । (১।১৪২।৫) । রশ্মিরিব যো যমতি জন্মনী উভে (১।১৪১।১১) । অগ্নি নিজেই উভয় প্রকার জন্মকে নিয়মন করিয়া থাকেন । “বিধেম তে পরমে জন্মগ্নে ! বিধেম স্তোমৈঃবরে সধস্থে” (২।৯।৩) । হে অগ্নি ! তোমার দুইস্থানেরই আমরা জ্ঞতি করিব । একটা পরমস্থান, অপরটা নিকট স্থান । এই প্রকারে নানাস্থানে, অগ্নির কারণাত্মক ও কার্যাত্মক অবস্থাদ্বয়ের কথা ঋগ্বেদ নিজেই বলিয়া দিয়াছেন । লোকে এই রহস্য তলাইয়া দেখে না । না দেখিয়া হাস্যাস্পদ অর্থ করে । দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয় বলিয়া নাকি অগ্নিকে “দ্বিজন্মা” বলা হইয়াছে !!!

ছিলেন, কিন্তু মাতরিশ্বা উহাকে মশ্বন করিয়া লইয়া আসিল। অতি নিগূঢ় দূরদেশ হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইয়াছিল। অতি প্রাচীন স্থান হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইয়া, সর্বপ্রথমে আকাশে আরোহণ করিল। এইরূপে অগ্নি আকাশে আবির্ভূত হইয়া, আপন-ক্রিয়া দ্বারা সকলকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, দ্যাৱা-পৃথিবীকে আপন জ্যোতিঃ দ্বারা পূরণ করিয়া তুলিল *। এই অগ্নিই সূর্য্যরূপে, বিদ্যুৎরূপে ও পার্থিবায়িকরূপে † অভিব্যক্ত হইল। পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে, অগ্নির সূক্ষ্মরূপের কথাই বলা

* তামগ্নে প্রথমমায়ুনাযবে উত্থাদি ১১.৩১।১১ গুহা সন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি, ১।১৪১।৩০ তামগ্নে ! প্রথমো মাতরিশ্বনে আবির্ভব সূক্তত্বা, ১।৩১।৩০ অগ্নিমন্তরং বিবস্বতো বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা 'পরাবতোঃ' ৬।৮।৪। অনাগ্নি মিথ্যতিরোহিতং, এনং নয়ন্ মাতরিশ্বা পরাবতো দেবেভ্যো মথিতং পরি, ৩।৯।৫ ॥ পরমাংচিৎ সমস্তাং, ৮।১১।৭ ॥ বৈশ্বানরঃ প্রত্নথানা কনাক্ৰহং (৩।৩।১২) ; মহান্ সমস্তে ক্রব আ নিবহঃ, ঋতস্যাহা সদসি ক্ষেমযন্তং পরিচরতি ; ৩।৬।৪, ৩।৭।২ । সমস্ত, ঋত, প্রত্নথা—এসকল শব্দ কারণ-সত্তাকে বুঝাইতেছে ॥ দিবস্পরি প্রথমং যজ্ঞে অগ্নিঃ, ১০।৪৫।২ । [কারণ-সত্তা হইতে প্রাবৃত্ত হইয়া অগ্নি আকাশে প্রকাশ পাইল, ইহাই এ সকলের অর্থ] ॥ স জায়মানঃ পরমে বোমন্, আবিম-রগ্নিরভবং মাতরিশ্বনে । অশ্ব ক্রত্বা সমিধানশ্চ মজুনা, প্রদ্যাৱা শোচিঃ পৃথিবী অরোচয়ৎ, ১১।৪৩।২ ।

† ত্রীণি আয়ুষি তব জাতবেদঃ, ত্রিষ আজানিঃ—৩।১৭।৩ অগ্নে ! নক্ষত্র মজর নাস্ত্যং রোহয়ো দিবি, ১০।১৫।৪ ।

হইতেছে । নতুবা, স্থূল অগ্নি কি প্রকারে আকাশে সূর্য্য-রূপে ও অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে অবস্থান করিবে ? এই সূক্ষ্ম অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে—“অগ্নিদ্বারাই বরুণ আপন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন; মিত্র এবং অর্য্যমা যে স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহে সমর্থ হয়, তাহা এই অগ্নিরই প্রভাবে । রথচক্রের অর-গুলি যেমন রথ-নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, এই বিশ্ব-ভুবনও সেই রূপ এই অগ্নিকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান আছে”* । এ সকল উক্তি কখনও স্থূল অগ্নির প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না ।

মাত্রিশা বা প্রাণশক্তির এক অংশ এইরূপে তেজ, আলোক, সূর্য্য-চন্দ্রাদিরূপে অভিব্যক্ত হয় । অপরাংশ বা সোমও, সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলের আকারে, পরে পৃথিবীর আকারে অভিব্যক্ত হয় । এইরূপে অগ্নি-সোম একত্রে ক্রিয়া করিয়া স্থূল জগতের সৃষ্টি করে । আধুনিক বিজ্ঞান যাহাকে Matter বলে, তাহাই ঋগ্বেদের ‘সোম’ । ইহাও শক্তিরই অভি-ব্যক্তি ; ইহাও প্রথমে আকাশেই অগ্নির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্ত হয় † । ইহা যে Matter, তাহা ঋগ্বেদ নানা ভাবে বলিয়া

* ত্বয়া হি অগ্নে ! বরুণো ধৃতব্রতঃ, মিত্রঃ শাশব্রে অর্য্যমা সুদানবঃ । যৎসীমনু ক্রতুনা বিশ্বা বিভূঃ, অরান্ ন নেমিঃ পরিভূরজায়থা ।—১।১৪১। ৯ ॥ ১।১৪২।২ দেখ । অগ্নি—দেবতাদিগের জন্ম জানেন—“বিশ্বাবেদ জনিমা জাতবেদাঃ দেবানাম্—৬।১৫।১০ ।

† অয়ং দেবঃ সহসা (বলেন) জায়মানঃ ইন্দ্রেন যুজা ৬।৪৪।২২ । অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেষু, ত্রিভেষু বিন্দদমৃতং নিগূঢ়ম্ । [অমৃত-

দিয়াছেন। সোম সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—“আকাশে, পৃথিবীতে, পর্বতে ও ওষধিবর্গে—সোমের স্থান”। “সোম হইতেই জল এবং ওষধিবর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে”। সোমই—আকাশের আশ্রয়, পৃথিবীর আশ্রয়, এবং সোমই জলের অভ্যন্তরে নিহিত আছে। আকাশে সোমের নাভি অবস্থান করিতেছে; পৃথিবীতে এবং পর্বতে সোমেরই অবয়ব উৎপন্ন হয়; গো প্রভৃতি জন্তুর হৃৎ সোম হইতেই উৎপন্ন হয়। সোম, দেবতাদের উভয় প্রকার জন্মই অবগত আছেন” *। এই সকল উক্তি—কখনই মন্ততাজনক সোম নামক লতাবৃক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই উক্তি-

শব্দের অর্থ—অবিনাশ কারণ-সত্তা । অগ্নির দ্বারা সোমেরও পরম-বোমেন্ট স্থান। “পদং বদন্ত পরমে বোমনি”—৯৮৬।১০। এই ভুলি বলা হইয়াছে যে, ‘আকাশের গৃঢ়স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছিল’। “মহো গাহাং দিব আ নিরধুক্ষত” (৯।১১০।৩)। সোম যে শক্তিরই অভিযুক্তি, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, “সোম ত্রিগুণ তত্ত্বকে আকর্ষণ করেন। “তত্ত্বং ত্র্যহান ত্রিবৃতং যথাবিদে” (৯৮৬।০২)। এই ত্রিগুণ তত্ত্বই কি সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী প্রকৃতিশক্তি নহে? এই ত্রিগুণ তত্ত্ব হইতেই সূর্য্যরশ্মি পরে ব্যক্ত হইয়াছে, একথাও আছে, “স সূর্য্যন্ত রশ্মিভিঃ পরিবাত” (৯৮৬।০২) ॥ তত্ত্ব এবং রশ্মি একই পর্য্যায়বাহক শব্দ।

* বা তে নামানি দিবি না পৃথিব্যাং, যা পর্বতেষোষধীষু অঙ্গ, ।—৯।১১।৪ ত্বমিমা ওষধীঃ সোম ! বিশ্বা, ত্বমপো অজনয়ঃ ।—১।৯।২২ নাভা পৃথিব্যাঃ ধরুণো মহো দিবো, অপামূম্মৌ সিন্ধুযু অন্তরাহিতঃ ।—৯।৭২।৭

গুলি, সোমের সূক্ষ্ম কারণাত্মক অবস্থাকেই (Matter) লক্ষ্য করিতেছে । এই জন্য বলা হইয়াছে যে—মাতরিখা, অগ্নিকে আকাশ হইতে লইয়া আসিল এবং সোমকে পর্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিল” * । এইরূপে অগ্নি-সোম নামক—মিথুন হইতে ‡ স্থূল বিশ্ব ব্যক্ত হয় । মাতরিখা শক্তি স্পন্দিত হইতে

দিবি তে নাতা পরমো য আদদে, পৃথিব্যাস্তে রুরুহঃ সানবি ক্ষিপঃ ।
অদ্রয়স্থা বস্পতি, গোরধি স্বচ, অম্পুত্বা ।—৯৭৯।৪ ॥ অথা দেবানা-
মুভয়সা জন্মনো বিদ্বান্ ।—৯৮১।২ ॥ পিতা দেবানাং জনিতা, ৯৮৭।২

† আ অত্রং দিবো মাতরিখা জভার, আ অমথুৎ অনাং পরিশ্বেনো
অদ্রেঃ । ১.৯৩।৬ পৃথিবীর প্রথম অভিব্যক্তির সময়ে, জলব্যাপ্ত স্থলভাগ
উন্নত (Elevated) হইয়া, ভূতর পর্বতাকার ধারণ করিয়াছিল । এই
সময়ে পর্বতগাত্রে জনজ উদ্ভিদ ও ওষধি প্রভৃতি সজ্জাত হইয়াছিল ।
এইজন্য ‘পর্বত’ হইতে সোমের আনয়নের কথা বলা হইয়াছে ।

‡ অগ্নি—Motion ; সোম—Matter. প্রলোপনিষদে এই অগ্নি-
সোমের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । পাঠক মূলগ্রন্থ দেখুন । ঋগ্বেদে
এই দুইটি একত্রে কখনও পুথ্য-সোম, কখনও ইন্দ্র-সোম প্রভৃতিরূপে
বর্ণিত হইয়াছে । পৃথকভাবেও বর্ণনা আছে । ২।৪০। সমগ্র, এবং
১।৯৩ সমগ্র দেখ । সোম যে Matter মাত্র, ইহাই ঋগ্বেদের অভিপ্রায় ।
এইজন্যই—সোম হইতে তেজ বা জ্যোতিঃ উৎপন্ন হইয়াছে, এবং জলও
উৎপন্ন হইয়াছে ;—এই দুই প্রকার কথাই আছে । “সোম জলকে
পরিধান করেন, সোম সূর্য্য-রশ্মিকে পরিধান করেন” । (স সূর্য্যাত্ম
রশ্মিভিঃ পরিবাত, ৯।৮৬।৩২ ; “অপোবসানঃ, “হৃহানঃ প্রত্নং পয়ঃ”
(৯।৪২।৪) ॥ জনয়ন্ অম্পু সূর্য্যং” ৯।৪২।১ ।

থাকিলে অগ্নির উদ্ভব হইল । সঙ্গে সঙ্গে, উহার অপরাংশ—
সোম বা অন্ন—ঘনীভূত হইতে থাকিলে, জলের আবির্ভাব হয় ।
এই জন্ম অগ্নি এবং জলকে—একত্র উৎপন্ন এবং সহবাসী *
বলা হইয়াছে ।

* এস্থলে একটা কথা লক্ষ্য করিতে হইবে । আমরা যাহাকে স্থূল
‘বায়ু’ বলি তাহা অগ্নির সহিত সঙ্গত হইয়াই বাক্ত হয় । “মাতরিখা
বদমিমীত মাত্রি, বাতস্য সর্গোহভবৎ সরীমণি” (৩২৯।১১) । অগ্নি
বখন চতুর্দিকে প্রসৃত ও বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখনই বায়ু সৃষ্টি হয় ।
“সদ্যোজাতস্ত দদৃশান মেজো, বদন্ত বাতো অনুবাতি শৌচিঃ” (৪।৭।১০) ।
অগ্নি বাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত
হয় । এই জন্ম ঋগ্বেদে অগ্নিকে—‘মরুতঃ শর্ধঃ’—মরুৎ-সম্বন্ধীয় বল
রূপে নির্দেশ করিয়াছেন । মরুৎ বা বায়ুকে এই জন্মটী রুদ্রের (অগ্নির)
পুত্র বলা হইয়াছে । “উৎপতিক্রম অনুসন্ধান করায় মরুতগণ আমাকে
বলিয়াছেন যে, পুত্রি (অন্তরীক্ষ) মরুতগণেব জননী এবং রুদ্র (অন্ন যুক্ত
অগ্নি) তাঁহাদের জনক” (৫।৫২।১৬—১৭) । অগ্নি—বায়ু হইতে উৎ-
পন্ন এবং বায়ু—অগ্নি হইতে উৎপন্ন,—ইহা ও আমরা এই মন্ত্রে দেখি ।
মরুতগণই সূর্য্য-রশ্মিকে বলদ্বারা সৃজন করিয়াছেন—“সৃজন্তি রশ্মি-
মোজসা...সূর্য্যায়” (৮।৭।৮) । স্বাসতি অঙ্গুহংসোন সীদন্” (১।৬।৫) ।
তংসের জ্বায়, জলের মধ্যে অগ্নি অবস্থান করেন । পাঠক দেখুন অগ্নির
স্পন্দনকে ‘স্বন্’ ধাতুদ্বারা কেমন চমৎকার-রূপে বলা হইয়াছে । “কিং-
স্বিদগর্ভং প্রথমং দধু আপো, যত্র দেবাঃ সমপশ্রুস্ত বিধে (১০।৮২।৫-৬) ।
জন-সকল প্রথমে গর্ভধারণ করেন ; অগ্নিই জলের গর্ভ স্বরূপ । এই গর্ভে
(অগ্নিতে) সকল দেবতা অবস্থান করেন ।

পাশ্বেদে অনেক স্থলে অন্তরীক্ষকে “সমুদ্র” শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । এই ‘সমুদ্র’—অসীম লঘু জলীয় বাষ্পরাশি ব্যতীত অণু কিছুই নহে * । আকাশে এই অসীম জলীয় বাষ্পরাশি আবর্তিত হইতে হইতে, যেমন উহা হইতে সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ব্যক্ত হইতে লাগিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে স্থূল জলেরও অভিব্যক্তি হইল । এইরূপে সূক্ষ্ম তেজঃ-শক্তি হইতে সূর্য অগ্নি প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল । এই উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে যে, অগ্নি—জলের ক্রোড়ে বা আশ্রয়ে থাকেন এবং অগ্নি—জলের গর্ভে অবস্থান করেন † । এই জ্ঞান আমরা দশম মণ্ডলে দেখিতে পাই যে,—“অগ্নি আপনা হইতে যে

সোমও—জলের গভ স্বরূপ, তাহাও আছে । “সোমঃ...চকার অপাং বদ্যর্ভঃ, ৯।৯৭।৪১

* জলীয় বাষ্পরাশি—“Mass of dissipated nebulous matter.” “ব্ৰহ্মাবুগ্ধে রজসো অশ্রু যোনৌ” (৭।১৭।১৪) । ‘অন্তরীক্ষ—তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনি স্বরূপ । “যা রোচনে পরস্তাং সূর্য্যন্ত, যাশ্চ অবস্তাং উপতিষ্ঠন্ত আপঃ” (৩।২২।৩) । সূর্য্যের উর্দ্ধে ও নিম্নে যে অসীম জলরাশি আছে ।

† “অপামুগন্তে” ইত্যাদি (৬।১।৪) । ‘মাতরিষ্মা অতি দূর-প্রদেশ হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়া, জলের ক্রোড়ে রাখিয়াছিলেন’ । “বহ্নীনাং গর্ভো অপসাম্” (১।৯৫।৪) । স্বামগ্নে ! পুষ্করাদি অথবা নিরমল্লত (৬।১৬।১৩) । মহীধর সামবেদে পুষ্কর অর্থে জল এবং

জল উপার্জন করেন, তাহাতে উদ্ভিজ্জগণ উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে পালন করে। অগ্নির শুভ্রবর্ণ শিখা, “আকাশের ঘৃত-স্বরূপ বৃষ্টি-বারি দোহন করে”। “আকাশে যে অপরিসীম সমুদ্র আছে, অগ্নি তাহা হইতেই জল দিয়া থাকেন” *। এই নিমিত্তই ঋগ্বেদে অগ্নির এক নাম—“অপাংনপাং” †। “জলমধ্যে গুঢ়

অথবা অর্থে “বায়ু” করিয়াছেন। শঙ্করও প্রণোপনিষদে অথবা অর্থে প্রাণ-শক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং মন্ত্রটির অর্থ এই যে—বায়ু বা প্রাণ-শক্তি জলের উপরে অধিকে মস্থন করিলেন। “তত্রা সমুদ্র আগুচ্ মা সূর্য্য মজ্জভর্ত্তন”, ১০।৭২।৭।

* “স্বারগেদবস্ত্র অমৃতং বদী গো, রতো ভাতানো ধারয়ন্ত উর্কো। বিধে দেবা অনুত্তরে মজ্জন্তু, হুঁহে মদেনী দিবাং য়তং বাঃ” (১০।১২।৩)। “অস্মাং সমুদ্রাং বৃহতো দিবো নো, অপাং ভূমানমুপ নঃ সৃজত” (১০।৯৮।১২)। “অশ্বমিব অধুক্ষং ধুনিমস্তরীক্ষ, মতৃক্বে বদ্ধং সবিভা সমুদ্রম্” (১০।১৪৯।১)। অন্তরীক্ষে সমুদ্র-রূপ অসীম জলরাশি, অশ্ববৎ গাত্র কম্পন করে; ইহারা নিকৃপদ্রব স্থানে বদ্ধ আছে। ইহা হইতে সবিভাই জল-নির্গত করেন। আবার ইহাও দেখি যে—“সোমট আকাশে ‘সমুদ্র’কে প্রথমে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সোম হইতেই জ্যোতিঃ, দিক্ প্রভৃতি জন্মিয়াছে।” “স্বং সমুদ্রং প্রথমং বিধারয়ঃ।” ইত্যাদি ৯।১০৭।২০।

† দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৫ সূক্তে ‘অপাং নপাং’ এর বর্ণনা দ্রষ্টব্য। “অপাং নপাং দেবতা—সর্বাগ্রে উৎপন্ন জলের সারভূত সোম পান করেন” এবং ইহার চতুর্দিকে জল বেষ্টিত করিয়া আছে। “অপ্সু স প্লীসূষং ধরতি পূর্ক্শনান্ (পূর্ক্শং উৎপন্নানামপাং-সায়নঃ) “অপাং

ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে ভৃগুই প্রথমে জানিতে পারিয়াছিলেন”* । অতএব, ঋগ্বেদ-মতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া এই যে, পরম-ব্যোমে মাত-
রিষা শক্তি দুইপ্রকারে আপনাকে বিকাশিত করে । এক অংশ—
সূক্ষ্ম অগ্নি বা তেজঃ-শক্তি ; অপর অংশ সূক্ষ্ম—সোম-শক্তি ।
এই সূক্ষ্ম অগ্নি হইতেই স্থূল অগ্নি, সূর্য্য, আলোকাদির
অভিব্যক্তি হয় ; এবং সূক্ষ্ম সোম-শক্তি হইতেই প্রথমে
জলের অভিব্যক্তি, পরে উহাই ঘনীভূত হইয়া পৃথিবী ব্যক্ত
হইয়াছে । এই জন্ত যেমন অগ্নিকে বলা হইয়াছে যে, অগ্নি—
আকাশে সূর্য্যরূপে, ভূলোকে অগ্নিরূপে, মেঘে বিদ্যুৎরূপে,
নদ্যাদির জলে বাড়বাগ্নিরূপে এবং ওষধিতে উষ্ণারূপে অবস্থিত ;
সোমকেও বলা হইয়াছে যে, সোম আকাশে, পর্ব্বতে, ভূলোকে,
ওষধিতে, জলে ও প্রাণী-বর্গের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছে † ।

১৯ । অতএব, একই শক্তি যে বিবিধ রূপে—বিবিধ
নপা তং পবিত্রুবাণঃ (২।৩৫ ৫ ও ৩) । “বয়া ইদ্যনো ভুবনান অস্যা,
প্রজায়ন্তে বারুণশ্চ প্রজাতিঃ” (২।৩৫।৮) । বিশ্বের সকল পদার্থই ইহার
শাখা-স্বরূপ এবং লতা ওষধি প্রভৃতি ইহা হইতেই জাত ও পুষ্ট হয় ।

* “ইমং বিশ্বস্তো অপাং সধস্তে, পশুং ন নষ্টং পদৈরভুগ্মনু । গুহা
চতন্তমুশজো নমোভি, রিচ্ছন্তেদীরা-ভৃগবোহবিন্দন” (১০।৪৬।২) ।
অর্থাৎ ভারতে এই Theory প্রথমে ভৃগুই আবিষ্কার করিয়াছিলেন ।

† অগ্নে যন্তে দিবি বার্চঃ পৃথিব্যাং, বদোষধীষু অঙ্গু আ যজত্র ।
যেনাস্তরীক্ষ মুকাততহ (বায়ু রূপেণ)—২।২২।২ “জঠরে বাবসানঃ”
(২।২২।১) ইত্যাদি দেখ । “অমিমা ওষধীঃ সোম ! বিশ্বা স্তমপো
অজ্জনয়ন্তঃ গাঃ । ১।১১।২২ “অপামুশ্যৌ সিন্ধুযু অন্তরাহিতঃ...পৃথিব্যান্তে

বাহিরে ও ভিতরে একই
শক্তির তিন ভিন্ন বিকাশ ।

দেবতার মূর্তি ধারণ করিয়া নানাস্থানে
ক্রিয়া করিতেছে, ঋগ্বেদ অতি-স্পষ্টভাবে

তাহা বলিয়া দিয়াছেন । ঋগ্বেদের নানা-

স্থানে এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সূর্য্য,
অগ্নি, বিদ্যুৎ বা বায়ু—ইহারা এক ইন্দ্রেরই রূপান্তর মাত্র ;
ইন্দ্রই—সূর্য্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ বা বায়ু-রূপে ক্রিয়া করিতেছেন ।
পাঠক, দুই একটি স্থল দেখুন—

“আকাশ, অন্তরীক্ষ এবং পৃথিবী—ইন্দ্রের দর্শনীয় শরীরকে
ধারণ করিতেছে” * । অর্থাৎ ইন্দ্রই—আকাশে সূর্য্য-রূপে,
অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ বা বায়ু-রূপে এবং পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে
বিকাশিত হইয়া রহিয়াছেন । আবার বলা হইয়াছে যে,—
“ইন্দ্রই তিন স্থানে তিন প্রকার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-রূপে
অবস্থান করিতেছেন” † । এবং—“সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি এবং
নক্ষত্রগণ—ইহারা সকলেই ইন্দ্রেরই মূর্তি-বিশেষ” ‡ । কেবল

রুক্মঃ সানবিক্রিপঃ...গোরদি ত্বচি...অপ্সু আ (৯।৭৯।৪) । “(সোমঃ)
অধিষ্ণতি গবাং ক্রীড়তি অদ্রিভিঃ” (৯।৬৬।২৯) ।

* “অস্ত্র...বিভ্রতি, দ্যাবা-ক্ষামা-পৃথিবী দর্শতং বপুঃ” (১।১০২।২) ।
শঙ্করাচার্য্য ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্যে বৈদিক ইন্দ্রকে প্রাণ-স্পন্দন বলিয়া
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সূর্য্য, বায়ু, ইন্দ্রিয়াদি সকলই—প্রাণের অভিব্যক্তি ।

† “ত্রিস্রো ভূমীর্ণপতে ! ত্রীণি রোচনা...বিবক্ষিৎ” (১।১০২।৮) ।

‡ “যুজস্বি ব্রহ্মরুৎসং, চরন্তুং পরিতযুযঃ । রোচন্তে রোচনা দিবি,”
(১।৬।১) ॥

ইহাই নহে । ঋগ্বেদে ইহাও নির্দেশিত হইয়াছে যে—

“ইন্দ্রেরই এক-মূর্তি আকাশে (সূর্য্য-রূপে) এবং অপর মূর্তি
পৃথিবীতে (অগ্নি-রূপে) থাকিয়া উভয়ে

আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-
বর্গের বিকাশ ।

মিলিত হইয়া রহিয়াছে । এবং ইন্দ্রই
যে প্রাণী-দেহে ইন্দ্রিয় শক্তি-রূপে

বিকাশিত, ইহাও পুরাবিদগণ বিদিত আছেন” * । আমরা
স্পর্শই দেখিতেছি যে, একই শক্তি যেমন বাহিরে চন্দ্র, সূর্য্য,
বিদ্যুৎ, বায়ু, নক্ষত্র ও অগ্নি-রূপে অবস্থিত, তেমনি উহাই
ভিতরে ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে ক্রিয়াশীল ।

আবার, বাহিরে যাহা মরুৎ বা বায়ু, তাহাই যে প্রাণী-দেহে
ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত, একথাও ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয় :—

“অর্চস্তো অর্কং, জনয়ন্ত ইন্দ্রিয়ম্” (১৮৫১২) । দেহস্থ
প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ-বায়ু যে বাহিরের মরুৎ বা বায়ুরই রূপান্তর
সে কথা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে ।—

(সায়নকৃত অর্থ দেখ) । আবার, ইহাও আছে যে, জলের মধ্যে
ইন্দ্রেরই চক্র গূঢ়ভাবে নিহিত আছে ; উহা হইতেই, ওষধি, লতা, বৃক্ষ
প্রভৃতির মধ্যে ক্ষীর বা রস উৎপন্ন হয় (১০, ৭৩, ৯১) ॥ ইন্দ্র—‘মন্যু’
বা বলের প্রথম অভিব্যক্তি এবং দেবতারা ইন্দ্রের বণেরই অনুবর্তন
করেন । (১০, ৭৩, ৮-১০) ॥

* তন্ত্বে ‘ইন্দ্রিয়ং’ পরমং পরাট্টেঃ, অধারয়ন্ত কবয়ঃ পুরেদম্ । ক্ষমেদ-
মত্তং দিবি অন্তদন্ত, সমীপৃচ্যতে, (১১০৩১) ॥ আবার দেখুন—‘ইন্দ্র
ইন্দ্রি়ৈঃ শস্য যং সৎ’ (১১০৭১২) ইহাও আছে যে, ‘ইন্দ্রই সর্বপ্রকার
ইন্দ্রিয়কে প্রদান করেন’ ।—দেদিত্ত ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ার্ণি বিশ্বা (৫৩১১৩) ।

“বাহিরে যাহা বিশ্বব্যাপক মরুৎ, উহাই প্রাণীদেহে পরিচ্ছিন্ন প্রাণা-পানাদি বায়ু-রূপে অবস্থিত রহিয়া, মনুষ্যের পাপরাশির শোধন করেন” * । বায়ুকে এইরূপে প্রার্থনা করা হইয়াছে যে,—“হে মরুৎগণ ! তোমরা প্রাণা-পানাদি বায়ুদ্বারা আমাদের মঙ্গল কর” † । আর একস্থানে আছে যে, “ইন্দ্রই দেহাভ্যন্তরস্থ প্রাণা-পানাদি বায়ুগণের সহিত সূর্য্য-রূপে উদিত হইতেছেন” ‡ ।

আমরা উপনিষদের আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে,যে শক্তি বাহিরে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি রূপে বিকাশিত ; উহাই প্রাণী-দেহে প্রাণাদি-ক্রিয়া-শক্তিরূপে বিকাশিত হইয়া রহিয়াছে । এই তত্ত্বটিও নূতন নহে । ইহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কার,—ইহা ঋগ্বেদেই হইতেই গৃহীত । পাঠক দুই একটি স্থল দেখুন ।—

* “ন বে ঈবন্তে জনুষো অগ্নানু, অহুঃ সন্তো অবদানি পুনানঃ” (মরুতঃ) ; -৬ ৬৬।৪। বৃহদারণ্যকে আমরা দেখিতে পাই যে, তিস্রি-বর্গের যে আধ্যাত্মিকরূপে পরিচ্ছিন্নতা, তাহা অসুৰ ভাব, এবং আপি-দৈবিকরূপে যে উহাদের অপরিচ্ছিন্ন—অবস্থা, তাহাই ‘দেবভাব’ । শঙ্কর বলিয়াছেন—“অধ্যাত্মপ রুচ্ছদং তিত্বা, অপিদেবতাত্মানং সৰ্ব্বাত্মক মনিলং (স্থ্যাত্মনং) প্রতিপদ্যতাম্”—ঈশ-ভাষ্য । ঋগ্বেদের এত মন্ত্রটিতেও অবিকল টাইট কথিত হইয়াছে ।

† “মরুতো মরুত্বিঃ (প্রাণাদিভিঃ) শস্য যংসং, ১।১০৭।২ । ত্রিতঃ ...পঞ্চতোহৃণ্ (প্রাণাদীন্) আবর্তয়ং, ২।১৪।১৪

‡ “রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণঃ,” ১।১০১।৭ ॥ রুদ্র = প্রাণাদিরূপে সকলভূতে বর্তমান মরুৎগণ (সায়ন) ॥

“সূর্য্যারশ্মিই, সপ্তপ্রকার প্রাণ-শক্তিরূপে দেহে ক্রিয়াশীল” ।

“অগ্নিই, প্রাণাখ্য দেবতাগুলিকে দেহে একত্রিত করেন” ।

“সোমই, স্বীয় রসপ্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে পুষ্ট করেন।*

এই প্রকারে, বাহিরে ভিতরে শক্তির মৌলিক একত্ব ঋগ্বেদ উদ্ভবরূপে জানিতেন । আমরা বরুণের স্তুতিতেও দেখিতে পাই যে, বাহিরে বাহ্য সূর্য্য-কিরণ, তাহাই দেহ-মধ্যে বিজ্ঞানরূপে প্রকটিত, একথাও বলা হইয়াছে ।

নাচীনঃ স্যাকপরি বৃদ্ধ এষাম্

অস্মা অস্তুনিহিতাঃ কেতবঃ স্মাঃ ॥

রাজা বরুণ, আকাশের উদ্ধদেশে, সর্বপ্রকার তেজের সমষ্টি-
(স্তূপ) স্বরূপ সূর্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন । সেই সূর্য্য হইতে
বহির্গত হইয়া কিরণরাশি নিম্নাভিমুখে বিকীর্ণ হইতেছে ।
বাহিরে বাহ্য তেজঃশক্তিরূপে পরিচিত, তাহাই মানবদেহের
অভ্যন্তরে বুদ্ধিরূপে, প্রজ্ঞারূপে, নিয়ত পরিণত হইতেছে ।
পাঠক আরো একটা স্থল দেখুন—

* “অমী যে সপ্তরশ্ময় স্তূত্রা । মে নাভিঃ (আত্মা) আততা,” ১।১০৫
৫।৯ ॥ অগ্নে ! দেবান্ উচিষে দিষ্যা যে, ৩।২২।৩ ॥ [দিষ্যা =
দিয়ং বুদ্ধাপত্তিতং দেহমুক্ষোকুলস্তীতি প্রাণাভিমানি নো দেবাঃ (সাযন)
“সোমঃ...দধান ইন্দ্রিয়ং রসম্, ৯।২৩।৫ । শঙ্কর বলিয়াছেন—‘অগ্নে
দেহাকাষে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি’ ইত্যাদি) (এস্থলে সোম = অন্ন =
Matter ॥ ৯।৪৭।৩, ৯।২৩।৫ ; ৯৪৮৫ দেখ ।

অন্তঃসমুদ্রে, হৃদয়স্তরাযুধি,
অপামনীকে বিদখে ব আভূতঃ
তনস্ত্রাম গধুমস্তং ত উশ্মিন্ ॥

হে অগ্নি ! তুমি বহুস্থানে বহুভাবে অবস্থান করিতেছ । তুমি যেমন আকাশে সূর্য্য-রূপে ও পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে ক্রিয়া করিয়া থাক, তদ্রূপ তুমি জলমধ্যেও রহিয়াছ । সমুদ্রে তুমি বাড়বাগ্নি । আবার তুমিই মনুষ্যে জঠরাগ্নিরূপে এবং আয়ু-রূপে (প্রাণশক্তি-রূপে) অবস্থান করিতেছ । সংগ্রাম-ভূমিতে সৈনিক-দিগের হৃদয়ে তুমিই বিক্রম-বহ্নিরূপে, বীর্য্যরূপে, শৌর্য্যরূপে আত্ম-বিকাশ করিয়া থাক ।

পাঠক দেখুন, কতদূর স্পষ্ট কথা । বাহিরে যাহা সূর্য্য-কিরণরূপে, অগ্নিরূপে, তেজরূপে ক্রিয়াশীল ; উহাই মনুষ্য-দেহের অভ্যন্তরে যেমন জঠরাগ্নিরূপে অন্নের পরিপাক করিয়া দিতেছেন, তদ্রূপ আবার উহাই মনুষ্যের আয়ুরূপে, প্রজ্ঞারূপে, পরিণত হইতেছে, এবং উহাই বীর্য্য ও বিক্রম-শক্তিরূপেও বিকাশিত হইতেছে * । বাহিরে ও ভিতরে যে একই মহাশক্তি নানাভাবে ক্রিয়া করিতেছে, শক্তির এই একত্বের কথা, কেমন সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে । এই উদ্দেশ্যেই প্রার্থনা করা হইয়াছে যে—

হে দেবগণ ! তোমাদের দীধিতি—তোমাদের তেজঃ—
আমাদের প্রাণ-প্রদ হউক (১।১৮৬।১) । শক্তির এই একত্ব

* অল্পপ্রকারে এই তত্ত্ব নির্দেশিত হইয়াছে । ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাদিগের সমষ্টির নাম “আদিত্যগণ” । বিশ্বব্যাপক এই আদিত্যগণ

সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মহাপণ্ডিত Herbert Spencer এর উক্তি শুধু—

“How a force existing as motion, heat or light, can become a mode of consciousness—how it is possible for aerial vibrations to generate the sensation we call sound—these are mysteries which it is impossible to fathom”.

২০। উপরে প্রদর্শিত এই সকল আলোচনা দ্বারা
 আমরা পাইতেছি যে, দেবতাবর্গ
 দেবতাবর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তাই
 স্বর্গের উপাস্ত।
 ভিন্ন নহে; নাম দ্বারাও
 ভিন্ন নহে। এবং দেবতার সকলেই
 অসীম, অনন্ত বল-স্বরূপ। আমরা ইহাও পাইয়াছি যে, বাহিরে
 ও ভিতরে একই শক্তি বহুপ্রকারে ক্রিয়া করিতেছে। দেবতার
 সেই এক মহাশক্তিরই কার্যাত্মক বিকাশমাত্র। সুতরাং

মনুষ্যের অন্তঃকরণে থাকিয়া মনুষ্যের পাপাদি নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।
 এই কথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। “অন্তঃপশ্যন্তি বৃজিনোত সাধু।
 সর্বংরাজভাঃ পরমাচিদন্তি”। আদিভাগবতের নিকটে ও দূরে কিছুই নাই—
 এই কথা দ্বারা উহারা যে বিশ্বব্যাপক শক্তি-স্বরূপ তাহাই বলা হইল।
 এবং যাহারা বাহিরে বিশ্বব্যাপক তাহারাই মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে
 পাপদর্শন করেন,—ইহা বলাতে, বাহিরে যে সকল শক্তি, ভিতরেও যে
 সেই সকল শক্তিই রূপান্তরিত হইয়া আছে, তাহাই বলা হইল।

দেবতাবর্গে অনুসৃত 'কারণ-
সত্তার' একত্ব । এই 'কারণ-
সত্তাই' ঋগ্বেদের লক্ষ্য ।

দেবতাবর্গ মূল-সত্তাদ্বারাও এক । দেবতা-
দিগের মূল-সত্তা এক বলিয়াইত,
দেবতাবর্গের কার্যের ও নামের স্বতন্ত্রতা

স্বীকৃত হয় নাই । নতুবা, যদি দেবতাবর্গ পরম্পর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
ভৌতিক বস্তুই হইত, তাহাই হইলে একের 'কার্য্য' অপরে করিতে
পারিত না ; একের 'নাম' অপরে প্রদত্ত হইতে পারিত না ।
এক বিকাশ অপর বিকাশে পরিণত হইতে পারিত না । সুতরাং
দেবতাবর্গের মূল-সত্তা একই ।

(৪) দেবতাবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট মূল-সত্তা বা কারণ-
সত্তা যে এক, তদ্বিষয়ে ঋগ্বেদে আরো উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে ।
এখন আমরা সেই সম্বন্ধেই সংক্ষেপে আলোচনা করিতে অগ্রসর
হইব ।

(ক) । উপনিষদের পাঠক দেখিয়াছেন যে, উপনিষদে

এবং শঙ্কর-ভাষ্যে নানাস্থানে “মায়া”
শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । আমরা
ঋগ্বেদে উল্লিখিত মায়া-
বাদ ।

ঋগ্বেদেও, অনেক স্থলে এই “মায়া”
শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই । এই মায়া শব্দটি ঋগ্বেদে যে যে
স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা সে স্থলগুলি পরীক্ষা করিয়া
দেখিয়াছি এবং একটা বস্তু যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে—
এই অর্থেই ঋগ্বেদে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, আমরা
পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি । আমরা
পাঠকবর্গকে কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব ।

মূৰ্দ্ধাভূবো ভবতি নক্তমগ্নিঃ, ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতঃকদান্ ।

‘মায়া’ মূত্ যজ্ঞিয়ানা মেতাম্, অপো বত্বূর্ণি শ্চরতি প্রজানন্ ॥১০।৮৮।৬

পূৰ্ব্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ, শিশু ক্রীলন্তৌ পরিবাতৌ অধ্বরম্ ।

বিধানি অন্তো ভুবনাভিচেষ্টে, ঋতুন্ অন্তো বিদধজ্জায়তে পুনঃ ॥

নবো নবো ভবতি জায়মানো, অহাংকেতুরুষসা মেতি অগ্নম্ ।

ভাগং দেবেভ্যো বিদধাতি আয়ন্, প্র চন্দ্রমা স্তিরতে দীৰ্ঘমাগ্নুঃ

॥১০।৮৫।১৮-১৯

দিনি অগ্নিরূপে রাত্রিকালে এই ভূলোকের মস্তক-স্বরূপে দেখা দেন ; তিনিই আবার প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সূর্য্য-রূপে বিকাশিত হন । আবার তিনিই শীঘ্র শীঘ্র, যাজ্ঞিকদিগের নানা প্রকার ক্রিয়া (দ্রব্যাত্মক-ক্রিয়া, জ্ঞান-কৰ্ম্ম-সমুচ্চিত ক্রিয়া এবং জ্ঞানক্রিয়া) সম্পাদন করিয়া থাকেন ।—ইহা তাঁহারই “মায়া” ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

এই যে দুইটা শিশু,পূর্ব ও পশ্চিম দিগ-ভাগে ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করেন ; আবার ইহঁরাই ক্রীড়া করিতে করিতে যজ্ঞস্থলে গমন করেন ; এই যে ইহঁদের মধ্যে একজন (সূর্য্য) সকল ভুবনকে দর্শন করিয়া থাকেন এবং অন্যটী (চন্দ্র) ঋতুগণের বিধানকারীরূপে উৎপন্ন হন ;—এই সকল কার্য্য ‘মায়া’ দ্বারাই নির্বাহিত হইয়া থাকে । প্রতিদিন প্রভাতে নূতন নূতন হইয়া ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং উষার অগ্রে আসিয়া, দিবসের কেতু বা প্রজ্ঞাপক হইয়া থাকেন । আবার ইনি অগ্নিরূপে সকল দেবতাকে যজ্ঞভাগ প্রদান করেন । এবং ইনিই চন্দ্র

হইয়া দীর্ঘ আয়ুঃ বিতরণ করিয়া থাকেন । এ সকল কার্য্য ‘মায়া’ দ্বারাই নির্বাহিত হয় ।

পাঠক দেখিতেছেন, একই বস্তু যে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ‘মায়া’ শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে ।

ইমামুতু অমুরসা শ্রুতশ্চ, মহীং মায়াং বরুণসা প্রবোচম্ ।

মানেনেব তন্ত্ৰিবান্ অশ্রুতীক্ষে, বি নো মমে পৃথিবীং সূর্য্যোঃ ॥

ইমামুতু কবিতমশ্চ মায়াং, মহীং দেবশ্চ ন কিরা দধৰ্ষ ।

একং বহুদান পূণহোণাঃ, অসিদ্ধস্তী রবনয়ঃ সমুদ্রম্ ॥৫।৮৫ ৫-৬

আমি সুপ্রসিদ্ধ এবং মহাবলবান্ বরুণের এই মহতী “মায়া” ঘোষিত করিতেছি যে, তিনি অশ্রুতীক্ষে অবস্থান করিয়া, মান-দণ্ডের ন্যায় সূর্য্যের দ্বারা পৃথিবীর পরিমাণ করিয়াছেন । কেহই মহাজ্ঞান-সম্পন্ন বরুণের মহতী মায়ার খণ্ডন করিতে পারে না । বারি-মোক্ষণকারী নদী সমূহ, বারি-রাশি দ্বারা সমুদ্রকে পূর্ণ করিতে যে সমর্থ হয় না, ইহাও সেই বরুণেরই মায়া ।

ধর্ম্মণা মিত্রাবরুণা ! বিপাশ্চতা, ব্রতা রক্ষেথে অমুরশ্চ মায়ায়া ।

ঋতেন বিশ্বং ভুবনং বি রাজথঃ, সূর্য্যামাধথো দিবি চিত্রংরথম্ ॥

মায়া বাঃ মিত্রাবরুণা ! দিবিশ্রিতা, সূর্য্যোজ্যোতিশ্চরতি চিত্রমায়ুধম্ ।

তনভ্রেণ বৃষ্টা গৃহযো দিবি, পর্যাশ্চ দ্রপ্সা মধুমন্ত ঈরতে ॥৫।৬৩৭,৪

হে মিত্রাবরুণ ! তোমরা জ্ঞান-বিশিষ্ট স্বীয়-ধর্ম্ম-দ্বারা এবং আত্ম-সামর্থ্যের ‘মায়া’ দ্বারা স্বীয় ক্রিয়া পালন করিয়া থাক । তোমরা নিয়মবলে আকাশে বিচিত্র গতিশীল সূর্য্যকে ধারণ

করিয়া রাখিয়াছ এবং সমগ্র ভুবনকে প্রদীপ্ত করিতেছ । যৎকালে বিচিত্র সূর্য আকাশে জ্যোতিঃ দান করিয়া বিচরণ করিতে থাকে, তৎকালে তোমাদেরই ‘মায়া’ আকাশে প্রকাশ পায় । আবার তোমরা মেঘের দ্বারা যখন সেই সূর্যকে আকাশে আবৃত করিয়া দাও, তখনও তোমাদেরই মায়া আকাশে প্রকটিত হয় । যখন মধুময়ী বৃষ্টি-ধারা বর্ষিত হইতে থাকে, তখন তোমাদেরই মায়া আকাশে প্রকটিত হয় ।

স প্রাচীনান্ পরন্তান্ দৃংহদোজ্জসা, অধরাণীন মকরোদপামপঃ ।

অধাঃস্বয়ং পৃথিবীং বিশ্বায়স মন্তস্তা ন্মায়রা দামবস্তসঃ ॥২।১৭ ৫

ইন্দ্র পুরাতন পর্বত-সকলকে আপন বল দ্বারা দৃঢ় করিয়া-ছেন, মেঘস্থ জলরাশিকে নিম্নাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছেন ; বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন ; দু্যলোককে পতন হইতে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন । এ সকলই ইন্দ্রের “মায়া” দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে ।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন কি অর্থে ঋগ্বেদে ‘মায়া’ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । বিবিধ রূপান্তর ধারণ করিয়া যে বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিবার সামর্থ্য—তাহারই নাম ‘মায়া’ । শঙ্করাচার্য্যও যে এই উদ্দেশ্যেই মায়া শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা “উপনিষদের উপদেশ” গ্রন্থের পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন । আমরা মায়া-শব্দের অর্থ নির্ণয় করার পরে, এখন ইন্দ্র সম্বন্ধে দুইটা সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র উদ্ধৃত করিব—

রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব, তদন্তু রূপং প্রতিচক্ষণায় ।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে, যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতাদশ ॥৬৪৭॥১৮

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি, মায়াঃ কুধানঃ তবং পরি স্বাম্ ।

ত্রিষদ্বিব পরিমূহুর্ভমাগাৎ, মষ্টৈরনৃতুপা ঋতাবা ॥৩৫৩৮

আমরা এই শ্লোক দুইটির সাধন-সম্মত ব্যাখ্যা দিতেছি । ইন্দ্র—দেবতাবর্গের সর্বপ্রকার রূপের প্রতিনিধি । ইন্দ্র আপন মাহাত্ম্য দ্বারা সকল দেবতার রূপ বা আকার ধারণ করিয়া বর্তমান আছেন । ইন্দ্র আপনার মায়া দ্বারা বহুরূপ বহু আকার-ধারণ করিয়া আছেন । সাধারণ লোকে মনে করে বটে যে, ইন্দ্রের রথ দুইটী অশ্ব দ্বারা বাহিত । কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে । ইহার অশ্ব সহস্র সহস্র—অপরিমিত । ইন্দ্র—মায়া দ্বারা বিশ্বের তাবৎ পদার্থের আকাবে অবস্থিত হইয়া—বহুরূপ ধারণ করিয়া,—ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন (ঈয়তে, চেষ্টিতে) । কেন তিনি এই সকল রূপ ধারণ করিলেন ? তাহার নিজের স্বরূপ-বিকাশের নিমিত্তই, তাহার এই রূপ ধারণ । জীবের নিকটে তিনি আপনার বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিবেন বলিয়াই, তিনি বিবিধ-রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । ইনি অসংখ্য প্রকার ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-বিশিষ্ট জীবরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন । প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান প্রদানের উদ্দেশ্যেই তিনি জীবাকারে ও বিবিধ পদার্থাকারে—অবস্থান করিতেছেন ।

যখন যখনই যেরূপ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি সেইরূপ ধারণ করিয়া থাকেন । তিনি আপনার শরীর হইতে

বহু শরীর গ্রহণের সামর্থ্য প্রকটন করেন * । ইনি অন্তরীক্ষ হইতে মুহূর্তমধ্যে সকল যজ্ঞমানের যজ্ঞে (তিন প্রকার যজ্ঞে) যুগ-পৎ প্রাদুর্ভূত হন । ইনি সত্য-কর্ম্মা । এই প্রকার ইহাঁর সামর্থ্য ।

আমরা “মায়া” শব্দের অর্থ হইতে এবং এই দুইটি সুবিখ্যাত শ্লোক হইতে, ঋগ্বেদের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি । দেবতাবর্গ যে একই সত্তার বিবিধ বিকাশ—বিবিধ রূপ, বিবিধ আকার—তাহা অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন । সুতরাং দেবতাবর্গ যে মূলে একই সত্তা-মাত্র—দেবতারা যে সেই সত্তারই বিকাশ—এই মহা-তত্ত্বই আমরা পাইতেছি । একই ইন্দ্র, স্বীয় সামর্থ্য-প্রভাবে, নিজের স্বরূপ-প্রকাশের নিমিত্ত, সূর্য্য-চন্দ্রাদি বহু আকার ধারণ করিয়া, বহু-ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন । সুতরাং দেবতারা—একই সত্তার, একই সামর্থ্যের,—ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা ক্রিয়া-নির্বাহক মাত্র । ইহা অপেক্ষা আর কি প্রকারে ঋগ্বেদ এই মহা-তত্ত্ব বলিয়া দিবেন ?

(খ) । কিন্তু ইহা অপেক্ষাও, অন্য প্রকারে এই মহা-তত্ত্ব

বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । দেবতাদিগের

২ । দেবতাবর্গের মূল-

সামর্থ্য ভিন্ন নহে ।

মূলগত সত্তা যে এক, ভিন্ন নহে,

তদ্বিশয়ে আর একটি অতি স্পষ্ট সূক্ত

আছে । এইটি তৃতীয় মণ্ডলের ৫৫ সূক্ত । এই সূক্তে ২২টী মন্ত্র

আছে । প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ চরণটি এই—“মহৎ দেবানাম-

* মায়াঃ = অনেকরূপ-গ্রহণ-সামর্থ্যোপেতাঃ । —সায়ন ।

স্বরূপমেকম্”। ঋগ্বেদে অসুর-শব্দের অর্থ—বল বা সামর্থ্য। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-বর্গের মহৎ অসুরই একই। অর্থাৎ দেবতা-বর্গের মূল-সামর্থ্য একই, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নহে। এই প্রসিদ্ধ সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্র আমাদিগকে অভ্রান্তরূপে এই মহাতত্ত্বই বলিয়া দেয় যে, দেবতা-বর্গ মূলে ভিন্ন নহে; উহাদের মৌলিক সামর্থ্য একই। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার, সেই মৌলিক-সামর্থ্যেরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ। আমরা সূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রে কি কি কথা আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।—

“একই বস্তু বহু প্রদেশে বহু প্রকারে অবস্থান করেন। তিনি আকাশে, পৃথিবীতে, বনমধ্যে, ওষধির মধ্যে এবং যজ্ঞস্থলে নানা আকারে বর্তমান। আকাশে সূর্য্য-রূপে, পৃথিবীতে অগ্নি-রূপে, বনমধ্যে দাবাগ্নি-রূপে, ওষধি-গর্ভে উষ্ণা-রূপে এবং যজ্ঞে হবির্বাহক অগ্নি-রূপে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

ওষধি-বর্গের সকল প্রকার অবস্থান্তরের মধ্যে একই বস্তু অবস্থান করেন। ওষধি সকল যখন নূতন উৎপন্ন হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে; আবার উহারা যখন তরুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি তাহারি মধ্যে অবস্থান করেন। যখন উহারা নব-কুসুম ও ফল ধারণ করিয়া স্তৃশোভিত হয়, তখনও তিনি তাহার মধ্যে। ওষধি-দিগের গর্ভসঞ্চার ইহাঁরই সামর্থ্য হয়, এবং ইহাঁরই সামর্থ্যে ইহারা ফল প্রসব করে। আবার যখন ওষধিগণ জীর্ণ হইয়া বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি উহাদের মধ্যে অবস্থান করেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

একই দেবতা সূর্য্য-রূপে পশ্চিমে অস্ত যাইয়া, আবার প্রভাত-কালে পূর্ব্বদিকে উদিত হন । তিনিই আবার (মধ্যাহ্নে) আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়ান । দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই ।

যিনি সকলের পোষকরূপে ওষধি-বর্গের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনিই সূর্য্যের সহিত জ্বা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন । তিনিই নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে দর্শন করেন । দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই ।

একই বস্তু শুক্লবর্ণ দিবা-রূপে এবং কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি-রূপে প্রকাশ পাইতেছে । দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই ।

একই দেবতার নিয়মে, আকাশ ও পৃথিবী—বৃষ্টি ও বাষ্প-রূপে পরস্পর পরস্পরকে রস পান করাইয়া থাকে । আকাশ, পৃথিবীর বৎস-স্থানীয় অগ্নিকে জলধারা দ্বারা লেহন করে * । এবং সেই সময়ে মেঘের শব্দ-দ্বারা শব্দ করিতে থাকে । উহাই আবার শয্য-রূপ বসন-দ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছাদিত করে । দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই ।

একই দেবতা একদিকে (মেঘ-রূপে) বজ্রধ্বনি করিতেছেন ; অপরদিকে জলধারা বর্ষণ করিতেছেন । আবার তিনিই গ্রীষ্ম-বর্ষাদি ঋতুরূপে—মহাকাল-স্বরূপে দণ্ডায়মান । দেবগণের মহৎ বল একই ।

একই নিৰ্ম্মাতা (ইচ্ছা) মনুষ্য ও পশু ও পক্ষীকে উৎপাদন ও পালন করিয়া থাকেন । তিনি বিশ্ব-রূপ । তিনি বহু প্রজাকে

* আকাশকে ধেনু-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

বহু প্রকারে উৎপাদন করিয়াছেন। এই বিশ্ব-ভুবন তাঁহারই। তিনিই এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

তিনিই ওষধি (শয্য) উৎপাদন করেন ও পুষ্ট করেন ; তিনিই ষষ্টি-দান করেন ; আবার, তিনিই ধন-ধান্য প্রদান করেন। দেবতা-বর্গের মহৎ বল একই।

এইরূপে, প্রকৃতির কার্যাবলীর মূল নিয়ন্তা যে এক, তাহা বৈদিক ঋষি সুস্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সকল কার্যের মূলে একই সত্তা, একই নিয়ন্তা, একই দেবতা বর্তমান ; সকল দেবতা সেই মূল সত্তারই বিকাশ ;— এই মহা-তত্ত্ব বৈদিক ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন। বহুত্বের মূলে একত্বের ধারণা, ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্টতর আর কেমন করিয়া হইবে ? দেবতা-বর্গের মূলে যে বল বা সামর্থ্য নিহিত রহিয়াছে তাহা ভিন্ন নহে বলিয়া,—তাহা এক বলিয়া,—দেবতাবর্গের কার্যে ও নামে যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়, প্রকৃত-পক্ষে সে ভিন্নতাও কথার কথা মাত্র, বলা হইয়াছে। মূলগত সত্তার একত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, ঋগ্বেদে দেবতা-বর্গের কার্যের ও নামের প্রকৃত স্বতন্ত্রতাও রক্ষিত হয়নাই। আমরা তাহা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি। মূল-সত্তার এই একত্ব প্রস্ফুটিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই ঋগ্বেদ, দেবতাদিগের কার্য ও নাম ঐ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

(গ)। পাঠকবর্গ দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব-সম্বন্ধে

৩। ঋগ্বেদে ব্যবহৃত “ঋত” শব্দদ্বারাও দেবতাবর্গের মৌলিক একত্ব সূচিত হইয়াছে । একত্ব সূচিত হইয়াছে । সূক্তটী দেখিলেন । আমরা এই সত্তার পার্থক্যবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি । ঋগ্বেদে সর্বত্র “ঋত” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে * । এই ঋত শব্দের অর্থ—সত্য, অবিনাশী সত্তা । এই ঋত শব্দদ্বারা গ্রথিত একটি মন্ত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহা “হংসবতী ঋক্” নামে প্রখ্যাত । এইটী চতুর্থ মণ্ডলের ৪০ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্র । এই প্রসিদ্ধ মন্ত্রে এই মহত্ত্ব উদ্ঘোষিত হইয়াছে যে, এক ঋত বা অবিনাশী সত্তা সকল পদার্থের মধ্যে অনুসূত রহিয়াছেন । এই ঋত—আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে, জলে, সমুদ্রে, অগ্নিতে, সূর্য্যে, মনুষ্যে অনুসূত হইয়া রহিয়াছেন । সূর্য্য, অগ্নি, আকাশাদি—সেই “ঋত-সত্তারই” বিকাশ মাত্র । হংসবতী ঋক্টি এই—

“হংসঃ শুচিসং বশু রস্তুরীক্ষসং,
হোতা বেদিসং অতিথি ছুরোগসং ।
নৃষং বরসং ঋতসং ব্যোমসং
অজ্ঞা গোজা ঋতজা অদিজা—ঋতম্ ॥

* শঙ্করাচার্য্য, ঐতরেয় আরণ্যক ভাষ্যের একস্থলে “ঋত” শব্দের অর্থ “প্রাণশক্তি” (কারণ-সত্তা) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । “ঋতং সত্যং মূর্ত্তীমূর্ত্তাখ্যংপ্রাণঃ”—২।৩।১৮। দেবাব ব্রহ্মণো-রূপে মূর্ত্তঞ্চ অমূর্ত্তঞ্চ । বৃহদারণ্যক । সত্যং-প্রাণাদিকারণং । অসদনৃতং বিকারজাতম্ । শঙ্কর ঐ: আ: ভা: ২।৩ .

সায়নাচার্য্য বলেন—আদিত্য-মণ্ডলের মধ্যে যে পুরুষ-সত্তা অনুসূত রহিয়াছেন, সেই সত্তাই জীব-হৃদয়ে অনুসূত রহিয়াছেন। ঋত বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তাই ইহা। একই ঋত-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা—অসংখ্য, অনন্ত পদার্থের মধ্যে অনুসূত রহিয়াছেন। এই মহামন্ত্রে এই মহা-তত্ত্বই উপদিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্য-মণ্ডলস্থসত্তা, জীব-হৃদয়ে অবস্থিত সত্তা এবং নিরুপাধিক ব্রহ্ম-সত্তা—একই বস্তু। হংসবতী ঋকের অর্থ এই—

‘দীপ্ত দ্যুলোকে অবস্থিত সূর্য্য (শুচিসৎ) এবং অন্তরীক্ষস্থ বায়ু (বহু) এবং পৃথিবীতে অবস্থিত (বেদিসৎ), অতিথিবৎ পূজ্য যজ্ঞীয় অগ্নি (হোতা)—ইহারা একই ঋত-সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। একই ঋত-সত্য—এই তিনরূপ ধারণ করিয়াছেন ; এই তিন রূপের মধ্যে অনুসূত আছেন। আবার, এই ঋত-সত্যই—মনুষ্যবর্গের মধ্যে আত্ম-চৈতন্য-রূপে অবস্থিত (নৃষৎ)। এই ঋত বা পর-ব্রহ্ম-সত্তা—বরণীয় সূর্য্য-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন (বরসৎ) ; ইনিই কর্ম্মাত্মক যজ্ঞের বা ব্রহ্ম-যজ্ঞের অগ্নিতে অনুসূত আছেন (ঋতসৎ) ; এবং ইনি অন্তরীক্ষস্থ বায়ুতে অবস্থান করিতেছেন (ব্যোমসৎ)। ইনিই উদকে বিদ্যাৎরূপে উৎপন্ন হন ; এবং সমুদ্র-জলে বাড়বাগ্নির আকার ধারণ করেন (অজা) ; উদয়াচলে ইনিই সূর্য্য-রূপে উৎপন্ন হন (অদ্রিজা) ; আবার ইনিই সূর্য্য-চন্দ্রাদির কিরণ-রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন (গোজা) ; ইনি সকলের প্রত্যক্ষ্য সত্য* সূর্য্য ও

* অগ্নির তিনটি প্রসিদ্ধ “সত্য-ভূত” জন্ম। “।ব্রহ্ম তা পরমা

অগ্ন্যাদি আকারে অবস্থিত রহিয়াছেন (ঋতজা)।—ইনিই সকলের অধিষ্ঠান-স্বরূপ “ঋত” বা পর-ব্রহ্ম সত্তা * ।

আমরা এই “ঋত” শব্দ সম্বন্ধে এই মণ্ডলেরই ২৩ সূক্তটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ‘ঋত’ শব্দের অস্ত্যন্ত প্রয়োগ।
চাই।—

ঋতস্ত হি শুক্লধঃ সন্তি পূর্বাঃ, ঋতস্ত ধীতি বৃজিনানি হস্তি ।
ঋতস্ত দৃঢ়া ধরুণানি সন্তি, পুরুণি চন্দ্রা বপুষে বপুংষি ।
ঋতেন দীর্ঘমিবগন্ত পৃক্ষ, ঋতেন গাব ঋতমা বিবেশুঃ ॥
ঋতায় পৃথ্বী বহুণে গভীরে, ঋতায় ধেনু পরনে হৃহাতে ॥৪।২৩.৮-১০॥
ঋতস্ত সা পরসা পৃথতেলা ॥৩।৫৫।১৩॥

ঋত-সত্যের আশ্রয়ে পুরাতন জল অবস্থিত । ঋত-সত্যের ধ্যান করিলে পাপনাশ হয় । ঋত-সত্যের বিবিধ আকার, বিবিধ মূর্তি নানাস্থানে রহিয়াছে । এই আকার গুলিই বিশ্ব ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং ইহারা আহ্লাদকর । জলের মধ্যে যে তেজঃশক্তি বাস করে, তাহা এই ঋতেরই প্রভাব-বশতঃ । সাধকগণ এই ঋতের নিকটেই অন্ত প্রার্থনা করিয়া থাকেন । অতিবিস্তীর্ণ ও গভীর এই ছায়া-পৃথিবী ঋতের নিমিত্তই হইয়া থাকে

সন্তি ‘সত্য’ স্পার্ষা দেবস্য জনিমানি অগ্নেঃ” । ৪।১।৭ ৩।৫৬।৮
ঋকে ইহাকে দুগ্‌সা বা অবিনাশী বলা হইয়াছে । “ত্রিকৃতমা দুগ্‌সা রোচনানি” ।

* অদ্যাপি দ্বিজাতিগণ প্রত্যহ এই ‘ঋতের’ উপাসনা করেন ।
“ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্ষাং তপসো অধ্যাজায়ত” ইত্যাদি ।

—অর্থাৎ ঋত-সত্তা আছেন বলিয়াই আকাশ ও পৃথিবী রহিয়াছে।
এই ঋতের নিমিত্তই জ্বালা-পৃথিবী দুষ্ক-দোহন করিয়া থাকে।
এই ঋত-সত্য হইতেই জল বর্ষিত হইয়া পৃথিবী সিক্তা হয়* ।

যে ঋতেন সূর্য্যমারোহয়ণ দিবি

অপ্রথয়ন্ পৃথিবীং মাতরং বি ॥ ১০।৬২।০

বিশ্বের সারভূত হে দেবতাবর্গ ! তোমরা ঋত-দ্বারা সূর্য্যকে
আকাশে আরোপিত করিয়াছ। তোমরা ঋত-দ্বারা জননী-
স্বরূপিণী মাতাকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ।

রুদ্রা ঋতস্ত সদনেষু বাবধুঃ ॥ ২।৩৪।১২

ঋতস্ত রশ্মিননুষচ্ছনানা (উষা) ॥ ১।১২৩।১৩

ঋতেন দেবঃ সবিতা সমায়ত,

ঋতস্ত শৃঙ্গ মুর্কিয়্য বি পপ্রথে ॥ ৮।৮৬।৫।

ঋতাবান ঋতজাতা ঋতাবধুঃ (মরুতঃ) ॥ ৭।৬৬।১৩

মরুদ্গণ, ঋতের আশ্রয়েই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উষা,
ঋতেরই রশ্মিকে অনুসরণ করিয়া থাকে। সূর্য্য, ঋতের দ্বারাই
রশ্মি সংযত করেন এবং পরে আবার ঋতের শৃঙ্গকে বিশেষ
রূপে প্রথিত (বিস্তারিত) করিয়া থাকেন। মরুদ্গণ,—ঋত
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ঋত-দ্বারাই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত বা পুষ্ট
হইয়াছে এবং ঋতকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে।

পাঠকবর্গ দেখিতেছেন, এই ঋত-সত্যই সকল-বস্তুর মূলে,

* শক্তি প্রথম স্পন্দিত হইলে, উহার একাংশ হইতে জল উৎপন্ন
হয়। সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

সকল আকারের মূলে, সকল ক্রিয়ার মূলে বর্তমান । আমরা উপনিষদের আলোচনা কালে, কার্য্য-বর্গের মধ্যে অনুসৃত যে কারণ-সত্তার কথা বলিয়াছি ;—এই “ঋত” সেই কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে । এক ঋত বা কারণ-সত্তা যে সকল-দেবতার মূলে, সকল দেবতা যে ঋত হইতেই জাত এবং ঋত-দ্বারা পুষ্ট এবং ঋতই উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ঋত্বেদে একথা সর্বত্রই অতিশয় স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে । ঋত্বেদের সর্বত্রই এইরূপ কথা নিবন্ধ আছে যে, সূর্য্য, ইন্দ্র, উষা, মরুৎ প্রভৃতি সকল দেবতাই ঋত হইতে জাত, ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত, ঋতই দেবতাবর্গের নাভি, দেবতারা ঋত-বিশিষ্ট এবং ঋত-দ্বারা পুষ্ট । কেন একথা বলা হইল ? সকল দেবতার মধ্যে—সকল কার্য্য-বর্গের মধ্যে—যে ঋত বা কারণ-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন ; সেই সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই যে কার্য্য-বর্গ (দেবতাবর্গ) অবস্থান করিতেছেন,—ইহাই এই ‘ঋত’ শব্দ-প্রয়োগের উদ্দেশ্য ।

আমরা সকল মণ্ডল হইতে এই ‘ঋত’ শব্দ প্রয়োগের দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব । পাঠক দেখিবেন এই ঋত শব্দটি কার্য্যবর্গে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তা’কেই বুঝাইতেছে—

দ্যাৱা-পৃথিবী—ঋতের যোনিতে বাস করেন (১০।৬৫।৮)

সোম—ঋত হইতে জাত, ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত এবং নিজেও

ঋত-স্বরূপ (৯।১০৮।৮) । মরুদগণ—ঋত হইতে জাত (৩।৫৪।১৩),

ঋত-দ্বারা পুষ্ট এবং ঋত-বিশিষ্ট (৭।৬৬।১৩) । অগ্নি—

গূঢ়-ভাবে ঋতের পদে অবস্থিত আছেন (৪।৫।৯) ।

বৃহস্পতি—ঋতের রথে আরোহিত আছেন (২।২৩।৩) ।

সূর্য্য—ঋতদ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বয়ং ধ্রুব ঋত-স্বরূপ (৫।৬২।১১) ।

উষা—ঋতদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে (৭।৭৫।১) ।

মিত্র ও বরুণ—ঋতের রক্ষক (৭।৬৪।২) এবং ঋতবিশিষ্ট (৭।৬১।২)

এবং ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত ও ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থিত (১।২।৮) * ।

দায়া-পৃথিবী—ঋতের গৃহে অবস্থান করেন (৭।৫৩।২) ।

বরুণ—ঋত-পেশাঃ, অর্থাৎ বরুণের অঙ্গ ঋত-দ্বারাই গঠিত (৫।৬৪।১) ।

বাক্ (বাকা)—ঋতকে স্পর্শ করিয়া আছে (৮।৭৬।১২) ।

যাহারা ঋতের উদ্দেশ্যে উপাসনা করেন, সোম—

ঔহাদিগের নিকটে ঋতকেই বহন করিয়া আনেন (৯।৯৭।২৩) ।

সোমের গর্ভে ঋত নিহিত আছেন (৯।৬৮।৫) ।

সূর্য্য ঋতকেই বিস্তারিত করিয়াছেন এবং নদী সকল ঋতকেই বহন করে (১।১০৫।১২) ।—ইত্যাদি ।

পাঠক ! ঋগ্বেদের সর্ববত্রই এইরূপ উক্তি দেখিতে পাইবেন ।

সকল দেবতাকে একসঙ্গে ও বলা হইয়াছে যে—“ঋতস্ত যোনিং... আসতে” (১০।৬৫।৭) ; এবং “বিশ্বেদেবা ঋতাবুধঃ” (৬।৫০। ১৪ ; ৬।৫২।১০) এবং “ঋতস্ত বাবুধুঃ” (৭।৬০।৫) । অর্থাৎ সকল দেবতাই ঋতের যোনিতে অবস্থিত এবং ঋত-দ্বারা বর্দ্ধিত ।

* শঙ্করাচার্য্য বলেন যে—“যেমন রসদ্বারা স্পৃষ্ট হইলে লৌহ সূবর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ঋতকে স্পর্শ করিলে যাহা অসত্য, তাহাও সত্য হইয়া যায় । ঋত = প্রাণশক্তি”—ঐতরেয়ারণ্যক ভাষ্য, ২।৩

(ঘ) সৰ্ব্ব পদার্থে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তা’কে বুঝাইবার জন্ত যেমন ঋগ্বেদে “ঋত” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, এইরূপ আরো দুই তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।

৪ । অত্ৰ কয়েকটি শব্দ-
 প্রয়োগ ঋগ্বেদে দেবতাবর্গের
 মৌলিক-একত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।
 পাঠকবর্গ সেই শব্দ কয়েকটির প্রতিও
 লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন । “পরাবতঃ” শব্দ,
 “সনাৎ” শব্দ এবং “প্রত্ন-ওকঃ বা “পরম-সদঃ”—এই কয়েকটি
 শব্দই তন্মধ্যে প্রধান । পরাবতঃ শব্দটির অর্থ দূর-প্রদেশ
 হইতে । “সনাৎ” শব্দের অর্থ সনাতন, নিত্য । “প্রত্ন-ওকঃ”
 শব্দের অর্থ পুরাতন-স্থান । এই শব্দগুলি যে ভাবে ঋগ্বেদে
 ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দেবতাদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে,
 তাহাতে এই সকল শব্দ যে —কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুসৃত গুঢ়
 কারণ-সত্তা, তাহাই একমাত্র তাৎপর্য্য দাঁড়ায় । এ সকল শব্দের
 এতদ্ব্যতীত অত্ৰ কোন সঙ্গত অর্থ হয় না । আমরা কয়েকটি
 স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

“আয়াতি সবিতা পরাবতঃ” (১৩৫৩)

সূর্য্য—পরাবৎ হইতে, অর্থাৎ অতি দূর-প্রদেশ হইতে
 আসিয়াছেন । [অতি দূরপ্রদেশ = কার্য্যবর্গের অতীত স্থান
 হইতে] ।

“অগ্নিমভরৎ মাতরিশ্বা পরাবতঃ” (৬৮৪)

মাতরিশ্বা, অতিদূরস্থান হইতে অগ্নিকে লইয়া আসিয়া-
 ছিলেন ।

“এষাবুক্ত পরাবতঃ সূর্য্যস্তো দয়নাদপি” (১৪৮৭)

উষা—সূর্য্যোদয়েরও উপরবর্তী অতি দূরস্থান হইতে আসিয়াছেন ।

“আসমুদ্রাৎ, অবরাৎ আ পরশ্মাৎ,
আ অগ্নিদে দিব আ পৃথিব্যাঃ” (৭।৬।৭)

অগ্নি ! তুমি আকাশ হইতে, পৃথিবী হইতে, সমুদ্র হইতে
ধন আনিয়া দাও । অবর বা নিকৃষ্ট স্থান হইতে এবং পরম দূর-
স্থান হইতেও ধন লইয়া আইস ।

“যন্না সত্যা পরাকৈ, অর্কাকৈ অস্তি ভেবজ্জন্” (৮।৯।১৫)

হে অশ্বিনয় ! দূরদেশে তোমাদের যে ঔষধ আছে এবং নিম্ন-
প্রদেশে যে ঔষধ আছে;—তাহা আমাদিগকে দাও ।

“য এক এক আয়থ পরমশ্রাঃ পরাবতঃ” (৫।৬।১।১) ।

“প্র যদ্বহধেব মরুতঃ পরাকাং (১০।৭৭।৬) ।

হে মরুদগণ ! তোমরা একে একে, পরম “পরাবৎ” বা
দূরস্থান হইতে আসিতেছ । হে মরুদগণ ! তোমরা অতিদূরস্থান
হইতে বহিয়া আসিতেছ ।

এই সকল স্থলে, “পরাবতঃ” শব্দদ্বারা, কার্য্য-বর্গের অতীত
‘কারণ-সত্তাই’ যে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।
দশম মণ্ডলে মৃত জীবের মনকে একটি সূক্তে আহ্বান করা
হইয়াছে । সে স্থলে সমুদয় ‘কার্য্য-বর্গকে’ একে একে নির্দেশ
করা হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে ‘কারণ-সত্তাকে’ ‘পরাবতঃ’
শব্দ-দ্বারাই নির্দেশ করা হইয়াছে * । নিম্নোক্ত স্থলগুলির

* “যন্তে সমুদ্রমৰ্ণবং মনো জগাম দূরকম্ । তন্ত আবর্ত্তয়ামসি,

অর্থও বে কারণ-সত্তা মাত্র, তাহাও পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন—

“স ব্রহ্মহা ‘সনয়ো’ বিশ্ববেদাঃ” (৩২০।৪)

অগ্নি—ব্রহ্মহননকারী, বিশ্ববেদা এবং সনাতন (নিত্য) ।

“সনজা অপ্রতীতঃ” (১০।১১।৩) ।

“সনায়েত গৌতম ইন্দ্র (১।৬২।৩) ।

হে ইন্দ্র ! তুমি সনাতন সত্তা হইতে জাত ।

হে ইন্দ্র ! হে গৌতম ! তুমি নিত্য, সনাতন ।

“ইন্দ্র ! জন্ম্বা সনাদসি” (৮।২।১।৩) ।

ইন্দ্র ! তুমি জন্মাবধি সনাতন-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ।

“অশক্র রিন্দ্র ! জন্ম্বা সনাদসি” (১।১০২।৮)

“সনাৎ সূজাতা...ব্রহ্মত্বতা” (মিত্রাবরুণৌ) ৮।২৫।২।

হে ইন্দ্র ! তুমি জন্মাবধি শক্র-রহিত এবং তুমি সনাতন-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ।

হে মিত্র ও বরুণ ! তোমরা উভয়ে সনাতন-সত্তা হইতে জাত বা অভিব্যক্ত হইয়াছ ।

সনাদেব তব রায়ো গভস্তৌ ন ক্ষীয়ন্তে (১।৬২।১২) ।

ইত ক্ষয়্য জীবসে ॥...যন্তে অপো বদোবধী মনো জগাম ইত্যাদি ॥
যন্তে বিশ্বমিদং জগৎ মনো জগাম ইত্যাদি ॥ যন্তে পরাঃ “পরাবতো”
মনো জগাম ইত্যাদি” ॥ সমুদয় কার্য্য-বর্গের একে একে উল্লেখ করিয়া,
সর্বশেষে “পরাঃ পরাবতঃ” শব্দদ্বারা একেবারে মূল কারণ-সত্তার নির্দেশ
করা হইয়াছে ।

যে নিষ্ঠা-সত্তা হইতে তুমি, হস্তে করিয়া, ধন আনিয়াছ,
সে ধনের কদাপি ক্ষয় হয় না ।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ‘সনাৎ’ শব্দটী কারণ-সত্তা-
কেই বুঝাইতেছে কি না ?

“প্রভ্রুশ্ব ওকসো হবে” (১।৩০।৯)

সেই প্রাচীন নিবাস-স্থান হইতে আমি ইন্দ্রকে আহ্বান
করিতেছি ।

“আদিৎ প্রভ্রুশ্ব রেতসঃ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি” (৮।৬।৩০)

লোকসকল—অতি প্রাচীন রেতঃ (জন্মস্থান) হইতে উদ্ভিত
সূর্য্যের জ্যোতিকে দর্শন করিতেছে ।

‘বিধেম তে পরমে জন্মন্মথে !

‘বিধেম স্তোমৈ রবরে সদম্বে’ (২।৯।৩)

হে অগ্নি ! দুই স্থানে তোমার জন্ম । একটি পরম স্থান বা
কারণ-সত্তা ; অপরটী অবর বা স্থূল স্থান ।

“আ তে বৎসো মনো বমৎ পরমাৎ চিৎসদস্থাত্” (৮।১১।৭)

হে অগ্নি ! বৎসঋষি—পরম-স্থান হইতে তোমার মনকে
আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন ।

“ঋত্ৱা ঋতশ্চ সদনেষু বাবুধুঃ” (২।৩৪।১৩) *

* দশম মণ্ডলে ৭৮।৪ মন্ত্বে আছে যে—“রথচক্রের অর-শূলি যেমন
এক নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, মরুদগণও তজ্জপ একই নাভিতে অনুরপ্রবিষ্ট
আছে” । (রথানাং ন যে হ্রাঃ সনাভয়ঃ) । মরুদগণ যে একই কারণ-
সত্তা হইতে উদ্ভূত, তাহাষ্ট বলা হইল ।

মরুদগণ—ঋতের বাসস্থানে বর্দ্ধিত হইয়াছেন ।

‘অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্’ (১৭২।৪)

অগ্নি—পরমপদে (কারণ-সত্তায়) অবস্থিত ।

“ঋবে সদসি সৌদতি” (৯।৪০।৩) ।

“সৌদনু তস্ম যোনিমা” । (৯।৩২।৪) ।

“প্রভুং সধস্থমাসদং” (৯।১০৭।৫)

সোম—ঋব, নিত্য স্থানে বাস করেন । সোম—ঋতের (কারণ-সত্তার) বীজস্থানে অবস্থান করেন । সোম—অতি প্রাচীন স্থানে বাস করেন ।

“বরুণস্তঋবং সদঃ” (৮।৪১।৯)

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী ব্যতীতও বরুণের একটি গুঢ়, নিত্য স্থান আছে ।

“ত্রিণি পদা বিচক্রমে.....

.....বিষ্ণো ষৎ পরমং পদং” (১।২২।২১)

আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—এই তিন পদ ব্যতীতও, বিষ্ণুর একটি পরম-পদ আছে । এই পরম-পদটিকে কেবল মনন-শীল ব্যক্তিরাই দেখিতে পান ।

পাঠক দেখিতেছেন যে, এই ‘প্রাচীন স্থান’, ‘পরম পদ’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারাও দেবতাবর্গে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তাই’ লক্ষিত হইয়াছে । এই কারণ-সত্তাকে ‘অমৃত’ শব্দদ্বারাও ঋগ্বেদে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

“বিন্ধরূপো অমৃতানি তস্থৌ” (৩।৩৮।৪) ।

ইন্দ্র, বিশ্ব-রূপ ধারণ করিয়া অমৃত (কারণ-সত্তায়) অবস্থান করিতেছেন ।

“দেবেবু অমৃত মজুৰ্যাম্” (৩।৫৩।১৫)

উষা—দেবতাবর্গের উদ্দেশ্যে জরা-রহিত (অব্যয়) অমৃতকে বিস্তার করিয়াছেন ।

“স্থিরং হি জানমেমাম্ (১।৩৭।৯)

“জুযা...অমৃতং নাম ভেজিরে (৫।৫৭।৫)

মরুদগণের যেটা জন্ম স্থান সেটা স্থির, অচল, ধ্রুব ।
মরুদগণ—জন্মদ্বারা ‘অমৃতকে’ প্রাপ্ত হইয়াছে ।

“আত্মস্থিবাংস অমৃতশ্চ নাভি” (৫।৪৭।২)

দেবতাবর্গ সকলেই—অমৃতের নাভিতে অবস্থান করেন ।
রথচক্রের অর-গুলি যেমন চক্রের নাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ
সকল দেবতাই অমৃতের নাভিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন ।
আরো বহুস্থানে “অমৃতের নাভি” বলা হইয়াছে ।

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই । দেবতাবর্গ যে
কারণ-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত, এবং দেবতাবর্গের মধ্যে অনুসূত
কারণ-সত্তাই যে ঋগ্বেদের লক্ষ্য, তাহা আমরা এই সকল শব্দের
প্রয়োগ হইতেও সহজে বুঝিতে পারিতেছি । ষষ্ঠমণ্ডলের
নবম সূক্ত, আমরা একটা চমৎকার কথা দেখিতে পাই । এই
সূক্তের শেষ কয়েকটি মন্ত্রে ঋষি বারংবার নির্দেশ করিতেছেন
যে,—“আমার মন, আমার বুদ্ধি অতি দূর-স্থানে চলিয়া যাই-
তেছে !” ঋষি কেবলমাত্র কার্য্য-বর্গ লইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে

পারিতেছেন না । কার্য্যবর্গ দ্বারা সমাচ্ছাদিত কারণ-সত্তার অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে ও অতি দূরস্থানে চলিয়া যাইতেছে । এতদ্বারাও আমরা দেবতাবর্গে অনুসৃত ‘কারণ-সত্তার’ জন্য ব্যাকুলতাই অনুভব করিতে পারিতেছি * ।

(৬) । দেবতাবর্গের মধ্যে অনুসৃত এই কারণ-সত্তাটিকে

বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশে, ঋগ্বেদে আর

একটি প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে ।

১ । ঋগ্বেদে প্রত্যেক
দেবতারই দুইরূপ । স্থূল-রূপের

দ্বারা দেবতাদিগের মৌলিক-

একরূপ নির্দেশিত হইয়াছে ।

প্রত্যেক দেবতারই একটি স্থূল, দৃশ্য

রূপ আছে এবং আর একটি অদৃশ্য,

সূক্ষ্ম, গূঢ়রূপ আছে—একথা বারংবার বলিয়া দেওয়া

* বি মে কণা পত্যতো বি চক্ষুঃ, বীদং জ্যোতি হৃদয় আহিতং যৎ ।

বি মে মনশ্চরতি দূর আ ধীঃ, কিং স্বিহক্ষ্যামি কিমু নু মনিষো ? ৬।১৬

আমার চক্ষুঃ কণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, কি যেন অনুসন্ধান কবিবার নিমিত্ত চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে । আমার মন, আমার বুদ্ধি—চতুর্দিকে ধাবিত হইতেছে ! আমি কি বলিব ? আমি কি মনন করিব ? যে অগ্নির উপাসনা করিতেছি ;—এই অমৃত, অভয় জ্যোতিই আমাদের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছেন ! হৃদয়-নিহিত এই অমৃত জ্যোতির নিকটেই—চক্ষুঃ-কণাদি ইন্দ্রিয়-বর্গ স্ব স্ব বিজ্ঞানগুলিকে উপহার অর্পণ করিতেছে ।

ইন্দ্রিয়গুলি—এই জ্যোতির ক্রিয়াকেই অনুবর্তন করিতেছে ! !

“বিশ্বে দেবাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) সমনসঃ সকেতাঃ,

একং ক্রতু মৃতিবিয়স্তি সাধু” (৬।১৫) ।

হইয়াছে । এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি ? উদ্দেশ্য এই যে, দেবতাবর্গে অনুসূত গূঢ় কারণ-সত্তাই ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । দেবতাদিগের যেটী সূক্ষ্ম গূঢ়-রূপ, সেইটীই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা । কি উপায়ে ঋগ্বেদ এই প্রণালীটী বলিয়া দিয়াছেন, এস্থলে তাহা দেখাইতেছি ।

ঋগ্বেদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে,—সূর্যের দুইটী
সূর্যের দুই রূপ । চক্র আছে । একটি স্থূল চক্র,

অপরটী গূঢ় চক্র । সতত মনন-পরায়ণ ধ্যানশীল ব্যক্তি সূর্যের এই গূঢ় চক্রটীকে জানিতে পারেন ; সকলে ইহাকে জানে না * । অপর একটি ঋকে আছে যে,—“অনন্ত আকাশে সূর্য গূঢ়ভাবে অবস্থিত ছিলেন ; দেবতারা সেই গূঢ়-সূর্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন”† । আমরা এই দুই স্থলেই সূর্যের একটি স্থূল-রূপ এবং একটি সূক্ষ্ম-রূপের কথা পাইতেছি । সূর্যের মধ্যে অনুসূত কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই

* যে তে চক্রে সূর্যো ব্রহ্মাণ ঋতুধা বিহুঃ । অথৈকং চক্ৰং যদ্
 গুহ্য, তদধ্যাতয় ইদ্বিহুঃ । ১০।৮৫।১৬। সূর্যের এই “গূঢ়” চক্রটীকে কেবলমাত্র ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরাই বুঝিতে পারেন ।

† “যদেবা যতয়ো যথা ভুবনানি অপিবত । অজা সমুদ্রে আগুচ্
 মাসূর্যা মজভর্ত্তন”—১০।৭২।৭ দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন
 করিলেন । এই সমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ আকাশে যে সূর্য গূঢ় ছিলেন, দেবতারা
 সেই সূর্যকে প্রকাশ করিলেন । অর্থাৎ কারণ-সত্তা হইতে সূর্য
 অভিব্যক্ত হইল । ১।১৬৪।৬, ৭ মন্ত্রে সূর্যের গূঢ়-স্বরূপের কথা আছে ।

সূর্য্যের এই গূঢ়-রূপের কথা বলা হইয়াছে । উপনিষদে যেমন সকলের অধিষ্ঠানস্বরূপ কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাকে ‘মনের মন’, ‘প্রাণের প্রাণ’, ‘চক্ষুর চক্ষুঃ’—প্রভৃতি বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; ঋগ্বেদও স্থূলরূপের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম-রূপের কথা বলিয়া, সেই কারণ-সত্তারই নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা অন্য ভাবেও, সূর্য্যের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট এই কারণ-সত্তার উল্লেখ দেখিতে পাই । প্রথম মণ্ডলের ৫০ সূক্তের একটি মন্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে—“সূর্য্যের তিন প্রকার অবস্থা বা রূপ । একটি ‘উৎ’ ; অপরটি ‘উৎ + তর’ ; অপরটি ‘উৎ + তম’ । যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ এই ভূলোকে আইসে, তাহা ‘উৎ’, সূর্য্য । যে সূর্য্য আকাশে উদ্ধে বিকীর্ণ হয়, তাহা ‘উত্তর’ সূর্য্য । এতদ্ব্যতীত একটি ‘উত্তম’ সূর্য্য আছেন, বাঁহার উদয়ও নাই, অস্তও নাই * । এই বর্ণনা দ্বারা আমরা একই সূর্য্যের কার্যাত্মক, কারণাত্মক

* ‘উৎ’ বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত ‘উত্তরম্’ । দেবং দেবত্বা সূর্য্যামগন্ত জ্যোতিঃ-কল্পমম্ ।—১।৫০।১০ ॥ যে জ্যোতিঃ পৃথিবীর অন্ধকার নাশ করে তাহা ‘উৎ’ (ইহা সূর্য্যের স্থূল-রূপ) । যে জ্যোতিঃ দেবতাগণের মধ্যে দেবতা, তাহা ‘উত্তর’ । (এইটি সূর্য্যের সূক্ষ্ম-রূপ বা কারণ-সত্তা) । এতদ্ব্যতীত সূর্য্যের বাহা ‘উত্তম’ জ্যোতিঃ তাহা নিকৃপাদিক ব্রহ্ম ব্যতীত অত্র কিছু নহে । আমরা এস্থলে ইহাও পাইতেছি যে, বাহাকে “দেবতা” বলা যায়, তাহা কারণ-সত্তা ; তাহা স্থূল-রূপ নহে । এই মন্ত্রটি ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট হয় । ছান্দোগ্যে সূর্য্য মধুচক্র রূপেও বর্ণিত হইয়াছেন । সে স্থলে আছে যে প্রকৃত সূর্য্য—“ন নিম্নোচ,

এবং কার্য্য-কারণের অতীত অবস্থার কথা পাইতেছি। বেদান্তদর্শনের ১।১।২৪ সূত্রেও ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সূর্য্য-জ্যোতিঃ আকাশে কিরণ বিকীর্ণ করিয়া থাকে, উহার মধ্যে অনুসূত ব্রহ্ম-সত্তাই “জ্যোতিঃ” শব্দের লক্ষ্য। শ্রুতিতে যে জ্যোতিঃ শব্দ আছে, তদ্বারা সেই জ্যোতিহে অনুগত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই বুঝিতে হইবে। আমরা ঋগ্বেদেও সূর্য্যের সূক্ষ্ম-রূপের উল্লেখ দ্বারা সেই কারণ-সত্তাই বুঝিতে পারিতেছি।

এখন আগ্নেয় সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, পাঠক তাহাও দেখুন। অগ্নিকে বলা

অগ্নির দুইকপ ।

হইয়াছে—“হে অগ্নি ! দুই স্থানে তোমার জন্ম বা অভিব্যক্তি। একটি পরম উৎকৃষ্ট স্থান; অপরটী নিকৃষ্ট স্থল স্থান। আমরা তোমার দুই স্থানেরই স্তুতি করিতেছি। যে “যোনি” হইতে—যে কারণ-সত্তা হইতে—তুমি উৎপন্ন হইয়াছ, আমরা তাহারই যজ্ঞ করিব”*। এস্থলে অতীব স্পষ্ট-ভাষায় অগ্নির মধ্য-গত কারণ-সত্তার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নির একটী মন্ত্রেও ইহারই উল্লেখ আছে। “হে অগ্নি ! তোমার যে একটী অতি নিগূঢ় নাম আছে, তাহা

নোদিয়ায়”—অস্ত ও যায় না, উদিতও হয় না। পাঠক দেখুন, সূর্য্য বলিতে কেবল জড় বস্তু বুঝায় না।

* বিধেমতে পরমে জন্মন্ অগ্নে, বিধেম স্তোমৈনৈরবরে সধস্বে । যস্মাৎ যোনেরুদারিখা, যজ্ঞে তম্।—১।২।৩ ॥ এই জন্ত অনেকস্থলে অগ্নিকে “দ্বিজন্মা” বলা হইয়াছে।

জানিতে পারিয়াছি । তুমি যে “উৎস” হইতে—যে কারণ-সত্তা হইতে—উদ্ভূত হইয়াছ, আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি”* । অগ্ন্যভাবেও এই মহা-তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । শ্মশানাগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে যে,—“অগ্নির যেটা স্থূলাংশ,—অগ্নির যে অংশ মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে—সে অংশটি দূরে যাউক । এই অগ্নিরই মধ্যে আর একটা অগ্নি আছে, সেই অগ্নিই দেবতাদিগের নিকটে যজ্ঞ বহন করিয়া থাকে ; সেই অগ্নিই বিশ্বের তাবৎ বস্তুকে জানেন” † ।

পাঠক দেখিতেছেন. অত্যন্ত স্পষ্টরূপে অগ্নির দুইটি রূপের কথা বলা হইয়াছে । যেটা অগ্নির সূক্ষ্ম-রূপ, সেটা অগ্নির মধ্যে

* বিদ্যা তে নাম পরমং গুহা যৎ । বিদ্যা ‘তমুৎসংযত’ আজগস্থ ।— ১০।৪৫।২॥ এমন কি, জল সকল যে এক ‘উৎস’ বা কারণ-সত্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও ঋগ্বেদে আছে । “পরিত্রিতস্তং বিচরন্ত মুৎসম্” (১০।৩০।২১) । এই উৎসকে “ত্রিতন্ত” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

† ক্রবাদমগ্নিং প্রতিনোমি দূরং, যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্ৰবাহঃ । ইতৈ-বায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ । ১০।১৬।২ ॥ আমরা আরো দেখি যে, অগ্নিকে বলা হইয়াছে “হে অগ্নি ! এই স্থূল শরীর ব্যতীত তোমার যে পরম কল্যাণময় শরীর আছে, তদ্বারা এই মৃত জীবকে উন্নত স্বৰ্গলোকে লইয়া যাও” । (১০।১৬।৪) ॥ আমরা ঈশোপনিষদেও এই প্রকার প্রার্থনা দেখিতে পাই । “হে সূর্য্য ! তোমার ঐ স্থূল রশ্মি সকল সংযত কর । ঐ স্থূল রশ্মি-দ্বারা আবৃত তোমার যে একটা কল্যাণময় মূর্তি আছে, আমি সেই মূর্তিটা দেখিতে চাই” ।

অনুসৃত ‘কারণ-সত্তা’ ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না । পাঠক, বোধ করি আর একটি প্রয়োজনীয় তাৎপর্যও লক্ষ্য করিতেছেন । দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যে, যজ্ঞ করা হয়, যজ্ঞের উপাস্ত “দেবতা” স্থূল ভৌতিক অগ্ন্যাদি বস্তু নহে ; তাহাও ঋগ্বেদ কৌশলে আমাদেরকে বলিয়া দিতেছেন । আমরা উপরে সূর্য্য-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহাতে দেখিয়াছি যে, যে সূর্য্যকে “দেবতা” বলা হয়, সে সূর্য্য কারণ-সত্তামাত্র ; স্থূল ভৌতিক সূর্য্য নহে । এ স্থলেও বলা হইয়াছে যে, অগ্নির যেটা সূক্ষ্ম-রূপ সেইটাই দেবতাবর্গের নিকটে যজ্ঞীয় হবিঃ বহন করে । আমরা এই অংশগুলি হইতে যজ্ঞের এবং যজ্ঞায় ‘দেবতার’ গুঢ় রহস্য বুঝিতে পারিতেছি । পাঠক, এই রহস্যটি ভুলিয়া যাইবেন না ।

এখন সোমদেবতার কথা বলিব । সোম-
সোমের দুইরূপ ।

সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, “সোম-লতাকে নিপীড়িত করিয়া যখন তাহার রস বাহির করিয়া পান করা হয়, তখন লোকে মনে করে বটে যে সোমকে পান করা হইল, কিন্তু ঘাঁহার মননশীল, তাঁহার জানেন যে প্রকৃত যাহা সোম, তাহাকে কেহ পান করিতে পারে না । পৃথিবীর কেহই, প্রকৃত সোমকে পান করিতে সমর্থ হয় না” * । এ স্থলেও আমরা দুইটা সোমের উল্লেখ পাইতেছি । সোমের

* সোমং মত্ততে পিপ্ব অত্তং, সংপিষন্তি ওষাধম্ । সোমং যং ব্রহ্মাণো বিহঃ, ন তস্তান্নাতি কশ্চন । ..ন তে অগ্নাতি পার্থিবঃ ।

যেটা স্থূলাংশ, তাহাকেই লোকে পেষণ করে ও পান করে ; কিন্তু সোমের বাহা সূক্ষ্মরূপ, সোমের মধ্যগত গূঢ় কারণ-সত্তা,— তাহাকে পান করিবে কে ? এই জন্তই অন্ত্র সোমের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে,—“ঋব সত্য সোমের দুই প্রকার জ্যোতিঃ আছে” * এবং “অমৃতের আধার স্বরূপ সোমের দুই অংশ, তেজঃদ্বারা সমাচ্ছাদিত হইতেছে” † । এই সকল স্থলেও সোমের দুইটা অংশের কথা বলা হইয়াছে । সোমের এই সূক্ষ্মাংশ যে কারণ-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না, তাহা আমরা অল্প আয়াসেই বুঝিতে পারি । কারণ-সত্তা না হইলে এই সকল উক্তি কদাপি সঙ্গত হইতে পারে না—

“হে সোম ! তোমার নিগূঢ় ও লোক-লোচনের অগোচর স্থানে তেত্রিশ দেবতা অবস্থান করেন” এবং “তোমার এই সত্য স্থানেই স্তবকারীগণের স্তুতি সকল কেন্দ্রীভূত হয়” ‡ । সোম যদি কেবল মাত্র স্থূল উদ্ভিজ্জই হইবে তবে সে সোমকে কেমন করিয়া বলা যাইবে যে,—“হে সোম ! তুমিই পৃথিবীর অব্যয় ‘নাভি-স্বরূপ’ এবং “তোমারই দিব্য রেতঃ হইতে বিশ্বের তাবৎ

* উভয়তঃ পবমানশ্র (সোমশ্র) রশ্ময়ঃ, ঋবশ্র সত্যঃ পরিবাস্তি

কেতবঃ ৯৮৬৬ ।

† দ্বিতা বার্গন্থ অমৃতশ্র ধাম, স্বর্বিদে ভুবনানি প্রথস্ত—৯১৪২

‡ তব ত্যো সোম ! পবমান ! নিণ্যো, বিশ্বো দেবাস্ত্রয় একাদশাসঃ

(৯১২৪) ।

তন্ম সত্যং পবমানশ্র অস্ত, যত্র বিশ্বো কারবঃ সন্নসস্ত (৯১২৫) ।

প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে’ এবং তুমিই এই বিশ্বভুবনের একমাত্র ‘রেতোধা’—অর্থাৎ উৎপাদক-বীজ”* । এই সকল কথাই, সোমের মধ্যে অনুসৃত কারণ—সত্তাকেই লক্ষ্য করিতেছে । এতদ্ব্যতীত সোমের একটি “তুরীয়” স্থানের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে † । তাহা হইলেই আমরা সোমের কার্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কার্য্য-কারণাতিত তুরীয়াবস্থা বর্ণিত দেখিতে পাইতেছি । ইন্দ্র-

সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ বর্ণনা নানা স্থানে
ইন্দ্রের দুইরূপ ।
নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ইন্দ্রের

একটি স্থূল দৃশ্যরূপ ; এবং তন্মধ্যে অনুসৃত একটি কারণ-সত্তা ;—ইহাই ইন্দ্রের সূক্ষ্মরূপ । “হে ইন্দ্র ! তুমি দুই স্থানে বাস কর । একটি নিম্নস্থান ; অপরটি অতি

* পবমানো অব্যাহং নাতা পৃথিব্যাঃ ৯৮৬৮ তবেমাঃ প্রজা দিত্য

বেতসঃ-৯৮৬৯৮

রেতোধা ইন্দো ! ভুবনেষু অর্পিতঃ ৯৮৬৯৯ ॥ ‘পিতা দেবানাং, জনিতা” ৯৮৭০) এই বিশেষণ দুইটীও কারণ-সত্তাকেই বুঝাইতেছে ।

† ঋষিনা য ঋষিকুং স্বর্বাঃ, সহস্রনীথঃ পদবীঃ কবীনাম্ । তৃতীয়ং ধাম মহিষঃ সিবাসন্, সোমো বিরাজমন্ রাজতি ঐ, পৃ (৯৯৬৯৮) । সোমের মন ঋষি অর্থাৎ সোম সকল বস্তুই জানিতে পারেন,—সর্বজ্ঞ । বিদ্বান্ ব্যক্তির পদ-স্থলন হইলে সোম তাহাও জানিতে পারেন । সোমের যেটা তৃতীয় ধাম, তথায় তিনি বিরাট পুরুষের অনুগামী হইয়া দীপ্তি পান । ইহা বলিয়া সোমের “তুরীয়” ধাম, এই ভাবে কথিত হইয়াছে । তুরীয়ং ধাম মহিষো বিবক্তি (৯৯৬৯৯) ।

উদ্ধৃতিস্থান”* । ইহা দ্বারা আমরা কারণ-সত্তার কথাই পাইতেছি । এই কথাই অগত্যা অগত্যাভাবে উক্ত হইয়াছে । বলা হইয়াছে—“হে ইন্দ্র ! তোমার দুইটি শরীর । একটি শরীর অতি গোপনীয় ;— অতি নিগূঢ় । এই গূঢ় শরীরটি অতি প্রকাণ্ড এবং ইহা বিস্তর স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে । এই শরীরের দ্বারাই তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে যে জ্যোতির্স্বরূপ পদার্থ উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহা উৎপাদন করিয়াছ” † । এই কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই পঞ্চম মণ্ডলে বলা হইয়াছে যে—“আমরা ইন্দের সেই পরম-নিগূঢ় পদটিকে জানিতে পারিয়াছি” ‡ । ইন্দের স্থূলরূপের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম কারণ-

* যৎ সক্রাদি পরাপতি বদন্ত্যবতি বৃত্তহন । (৮ ৯৭৪) ।

† দূরে তন্নাম (শরীরং) গুহ্যং পরাটোঃ । মহতন্নাম গুহ্যং পুরুষক, যেন ভূঃ জনয়ো যেন ভবাম্ । প্রভুং জাঃ জ্যোতির্ষদস্ত প্রিয়ং । (১০ ৫৫১২) । ইন্দের এই গূঢ় শরীরটিকে “প্রভুং জ্যোতিঃ” এবং “পুরুষক” বলা হইয়াছে । ইহা অতি প্রাচীন জ্যোতির্স্বরূপ ; এবং ইহা সকল বস্তুকেই স্পর্শ করিয়া বর্তমান আছে । পাঠক দেখুন— ইহা কার্ণা বর্গে অনুস্থিত কারণ সত্তা কিনা ?

‡ অবাচচক্ষং পদমস্ত সস্বরূপং নিধাতুরনায় মিচ্ছন । অপৃচ্ছমতান উত তে নে আছঃ, ইন্দ্রং নরো বুবুধানা অশেম (৫৩০১২) । পাঠক এই মন্ত্রটি লক্ষ্য করিবেন । ইন্দের এই গূঢ় পদকে নিজ আধার-ভূত বলা হইয়াছে । এবং যাহারা যজ্ঞকারীগণের মধ্যে “বুবুধানাঃ”— প্রকৃত রহস্যজ্ঞ, তাহারা ইন্দের এই পদকে জানেন ॥

সত্তা অনুসৃত আছে ; এই জন্যই যে সকল মন্ত্রে এ প্রকার বর্ণনা আছে যে, ইন্দ্রই দ্যাবা-পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইন্দ্রই সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন, ইন্দ্রই গো-স্তনে ক্ষীর অর্পণ করিয়াছেন ;—এ সকল বর্ণনা অত্যন্ত সঙ্গত হয় । নতুবা ইন্দ্রকে কেবলমাত্র জড় ভৌতিক পদার্থ বলিয়া বাঁহারা ধরিয়া লন, তাঁহারা কোন প্রকারেই ঐ সকল বর্ণনার সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি দেখাইতে পারিবেন না ! সূর্য্য, সোম ও অগ্নির যেমন তিন অবস্থার বর্ণনা ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রেরও আমরা তিন অবস্থা বর্ণিত দেখি । অষ্টম মণ্ডলের ৫২ সূক্তের ৭ম মন্ত্রে আমরা দেখি যে,—“ইন্দ্র তাঁহার দুই প্রকার জন্ম বা অভিব্যক্তি পরিপালন করিয়া থাকেন । কিন্তু এতদ্ব্যতীত আকাশে ইন্দ্রের একটি “তুরীয়” পদ আছে । এই পদটী অমৃত পদ” * । আমরা বিষ্ণুর বর্ণনেও ঋগ্বেদে, বিষ্ণুর একটি পরম-পদের উল্লেখ দেখিতে পাই । বিষ্ণুর তিনটি স্থূল পদ—

বিষ্ণুর দুইরূপ ।

* “উভে নি পার্শ্ব জন্মনী । তুরীয়াদিত্য ত্বনং ত ইন্দ্র মাতৃস্থা-
বমৃতং দিবি । ৮।৫২।৭॥ ৫১ সূক্তের ৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, “ইন্দ্রের নিগূঢ় উত্তম পদকে লক্ষ্য করিয়াই ত্রিধাতুবিশিষ্ট স্তুতি উচ্চারণ করিয়া বাজিকগণ স্তব করেন । সেই ইন্দ্রই “বিশ্ব-ভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন এবং ইন্দ্রের ইহাই পরম বল” । এস্থলে কোশলে ‘জ্ঞান-যজ্ঞের’ কথাও বলা হইয়াছে [ত্রিধাতু স্তব অর্থ কি ? কার্য্য, কারণ এবং কার্য্য-
কারণাতীত অবস্থাসূচক স্তোত্র নহে কি ?]

আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোককে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। কিন্তু বিষ্ণুর যেটি গুঢ় অমৃত-পদ, তাহা কেহই দেখিতে পায়না। সেটি মধুপূর্ণ*। এই বর্ণনা দ্বারা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু—উভয়েরই কার্য্যাবস্থা, কারণাবস্থা এবং কার্য্য-কারণের অতীতাবস্থা বা “তুরীয়” স্বরূপের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হইয়াছে। না বুঝিয়া লোকে মনে করে যে, ঋগ্বেদ কেবল ভৌতিক বস্তুর প্রতি বিশ্বাসসূচক স্থিতির গ্রন্থ!!! আমরা

বায়ুর দুইরূপ।

ঋগ্বেদে দুই প্রকার বায়ুর কথাও দেখিতে

পাই। এ স্থলেও, স্থূল বায়ু এবং বায়ুর

অন্তর্গত কারণ-সত্তা;—এই তত্ত্বই পাওয়া যায়। এই কারণ-সত্তার কথা কি প্রকারে বলা হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখুন। “বায়ু দুই প্রকার। এক বায়ু সাগর হইতে বহিয়া আইসে; অপর বায়ু অতি দূর স্থান হইতে (পরাবতঃ) বহিয়া আইসে। প্রথমটি সামর্থ্য প্রদান করুক; দ্বিতীয়টি পাপ নাশ করুক”†।

* “ত্ৰীনি পদা বিচক্ৰমে বিষ্ণু গোপা অদাভ্যঃ”।...তুর্দ্বিধাংসো বিপণাবো জাগবাংসঃ সমিক্ৰতে, বিষ্ণোৰ্যং পরমং পদম্।—১।২২।১৮, ২১॥ “বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বউৎসঃ”—১।১৫৪।৫। যাহারা বিদ্বান্, যাহারা সত্য জাগরণশীল, ঈদৃশ মনন-পরাভগ্ন সাধকই কেবল, বিষ্ণুর এহ পরম-পদকে দেখিতে পান। অত্রে পায় না। সুতরাং বিষ্ণুরও দুই অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। একটি স্থূল কার্য্যাত্মক অবস্থা। আর একটি সূক্ষ্ম কারণা-ত্মক অবস্থা। বরুণেরও দুইটি পদ বা স্থানের কথা আছে। ২০৭পৃষ্ঠা দেখ।

† দ্বাবিমৌ বাতৌ;—বাত আ সিঙ্কোরা পরাবতঃ। দক্ষংতে

যে বায়ু পাপ-নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, উহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত কোন জড়বস্তু হইতে পারে না । স্তূতরাং এতদ্বারা আমরা স্থূল বায়ুর মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তাই পাইতেছি । এই সূক্ষ্ম বায়ু ঋগ্বেদে “মাতরিশ্বা” নামে বর্ণিত হইয়াছে । মাতরিশ্বা—সকল ক্রিয়ার বীজশক্তি । ইহা হইতেই সর্বপ্রথমে জড়ীয় বায়ু অভিব্যক্ত হয় । প্রথম মণ্ডলের ১৬৮ সূক্তেও মরুতের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে । “এই পৃথিব্যাদি মহান লোক সকল, ইহাদের পরপার হইতে কি বায়ু আসিয়াছে ? না, অথবা বা স্থূল প্রদেশ হইতে বায়ু আসিয়াছে” ?* । আমরা এই প্রশ্নের দ্বাৰাও স্থূল ও সূক্ষ্ম বায়ুর কথাই পাইতেছি । স্থূল বায়ুর মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তাই—সূক্ষ্ম বায়ু । এই বায়ুকে লক্ষ্য করিয়াই, অষ্টম মণ্ডলের ৯৪ সূক্তে বলা হইয়াছে যে—“বায়ুরই ক্রোড়ে দেবতা-সকল স্ব স্ব বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে”† এবং এই বায়ুকেই বলা হইয়াছে যে,—“মরুদ্গণ সমস্ত পার্থিব বস্তুকে এবং আকাশের জ্যোতিষ্মান পদার্থগুলিকে বিস্তারিত করিয়াছেন”‡ ॥ মরুদ্গণকে “ত্রিষধস্থ” বলিয়াও নির্দেশ করা

অশ্ব আবাতু, পরানো বাতু যদ্রপঃ ।—১০।১৩৭।২॥ মরুতের বল দুই প্রকার—“দ্বিতা শবঃ” ।—১।৩৭।৯

* ক স্বিদশ্ব রজসো মহস্পরং, কাবরং মরুতো ? যস্মিন্ভায়য় ।—১।১৬৮।৬।

† যন্তা দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বা ধারয়ন্তে ।—৮।৯৪।২।

‡ আবে বিশ্ব পার্থিবানি পপ্রথন্ রোচনা দিবঃ ।—৮।৯৪।৯।

“ত্রিষধস্থ জাবতঃ” (৮।৯৪।৫) ।

হইয়া থাকে । কাৰ্য্যাত্মক, কারণাত্মক এবং কাৰ্য্য-কারণের অতীত,
—এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বায়ুকে “ত্রিষধস্থ” বলা
হইয়া থাকে । এই জন্তই বলা হইয়াছে যে,—“কেহই মরুদগণের
জন্ম জানেন না । মরুদগণ নিজেরাই নিজের জন্ম অবগত
আছেন । যাঁহারা ধীর, বিদ্বান্ ; কেবল তাঁহারা মরুদগণের
প্রকৃত-স্বরূপ জানেন” * । এই কারণ—সত্তাটিকে লক্ষ্য করিয়াই
মরুদগণকে “সনাভয়” বলা হইয়াছে † । সকল মরুদগণেরই একটী
মাত্র নাভি বা আশ্রয় । অর-গুলি যেমন রথ-স্কন্ধের নাভিতে
আশ্রিত থাকে ; মরুদগণও তদ্রূপ এক কারণ-সত্তাকে আশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে । “হে বায়ু ! তোমার গৃহে অমৃতের ভাণ্ড নিহিত
রহিয়াছে” ‡ । এই অমৃতের ভাণ্ডটি কি কারণ-সত্তা নহে ?
এইরূপে, আমরা ঋগ্বেদে দুইটী আকাশেরও উল্লেখ দেখিতে
পাই । উপনিষদে ৩৫ প্রকার আকা-
শের কথা দৃষ্ট হয় । এ ৩৫ টী ভূতাকাশ,
অপরটী পরম-ব্যোম । মহাকাশে প্রাণ-
শক্তির ক্রিয়া অভিব্যক্ত হইলে, সেই ক্রিয়া শক্তি-বিশিষ্টরূপে

আকাশের
রূপ ।

* ন কি হেঁষাং জনুংষি বেদ তে, অঙ্গ ! ... থা জনিত্বম্ ।—
৭।৫৬।২ । এতানি ধীরো নিগ্যা চিকेत—৭।৫৬ ।

† রথানাং ন যে অরাঃ সনাভয়ঃ ।—১০।৭৮ । ... শন মণ্ডলে ‘জল
সকলকেও’—“সযোনিঃ”—বলা হইয়াছে । ... জলসকল এক
‘কারণ-সত্তা’ (যোনি) হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ... ১০।১০।১০ ।

‡ ষদদোবাত ! তে গৃহে অমৃতস্য নিধিহ ... —১০।১৮৬।৩

যে আকাশ, তাহাই ভৌতিক-আকাশ । কিন্তু এই ভৌতিক আকাশের মধ্যেই আর একটি আকাশ আছে, তাহাকে পরম—ব্যোম বলে । উপনিষদে এই পরম-ব্যোম বা মহাকাশের,—নাম—“পুরাণংখম্” । আর, ভৌতিক-আকাশের নাম—“বায়ুরংখম্” । ঋগ্বেদেও আমরা যেমন দ্যৌঃ শব্দ দেখি, তেমনি “পরম-ব্যোম” শব্দও দেখি । দ্যৌঃই ভৌতিক আকাশ । আর, “পরম-ব্যোম”ই—মহাকাশ । এই পরম-ব্যোমেই মাতরিস্থা বা প্রাণ-শক্তির প্রথম বিকাশ হয় * ।

এই প্রকারে আমরা প্রত্যেক দেবতারই—একটি কার্যাত্মক সকল দেবতারই দুই রূপ । রূপ এবং একটি কারণাত্মক রূপ ঋগ্বেদে সর্বত্র উল্লিখিত দেখিতে পাই । এই জন্যই সকল দেবতাকেই “দ্বিজন্মা” † বলা হইয়াছে । এবং ইহাও আমরা পাই যে,

* (ইঙ্গঃ) পরমে ব্যোমন্ অধারয়ৎ রোদসী ।—১।৬২।৭। ইঙ্গ-পরম-ব্যোমে আস্ব-বল দ্বারা দ্যাৱা-পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন । “স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্, আবিরগ্নিরভবৎ মাতরিস্থনে” ।—১।১৪৩।২ পরম-ব্যোমে, মাতরিস্থার স্পন্দন-বশতঃ প্রথমে অগ্নি অভিব্যক্ত হইলেন । ঋচোঅক্ষরে পরমে ব্যোমন্, যস্মিন্ দেৱা অধিবিশ্বে নিষেহুঃ”—১।১৬৪।৩৯। একরূপ কথাও আছে যে,—এই ছ্যলোক ও ভুলোকের উপরেও একজন আছেন, যিনি ইহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন’ । “নৈতাৱদেনা পরো অত্রো অস্তি, উক্ষাস দ্যাৱা-পৃথিবী বিভর্তি” (১০।৩১।৮) ।

† দ্বিজন্মানো যে ঋতশাপঃ সত্যঃ ।—৬।৫০।২

“অগ্নিই—দেবতাগণের নিগূঢ় জন্মকথা অবগত আছেন”। আবার,
“সূর্য্যই—দেবতাদিগের নিগূঢ় জন্মকথা অবগত আছেন”। এবং
সকল দেবতারই যে এক একটি গূঢ় নাম আছে, সোমই তাহা
জানেন” *। “বরুণ—উপযুক্ত সাধককে একটি পরম গূঢ়
পদের কথা বলিয়া দিয়াছেন” †।

* অশ্বিনোম, স্থূলরূপ ও কারণ-রূপ (ও কার্যাকারণের অতীত-রূপের
কথা) আছে। এবং ইহাও আছে যে, অশ্বিনোমের দৃশ্যরূপ বাতীতও একটি
নিগূঢ়রূপ আছে। “ত্ৰীনি পদানি অশ্বিনোঃ, আবিঃ সন্তি গুহাপরঃ”
(৮।৮।২৩)। বরুণের একটি পরম স্থান বা পদ এবং একটি নিকৃষ্ট পদের
ও উল্লেখ আছে। (পরে দেখ) (৮।৪।১৪)। উষাও—‘দ্বিবর্হা’ (৫।৮০।৪)
রুদ্রও—‘দ্বিবর্হা’ (১।১১৪।১০)। এমন কি জলেরও দুইটাক্রূপের কথা
বলা হইয়াছে। “যে জল ইহলোক ও পরলোক—উভয়লোকে গমন
করে, তাহাকে প্রেরণ কর। একরূপ তরঙ্গ প্রেরণ কর, যাহার উৎপত্তি
আকাশে এবং যাহা ‘ত্রিতত্ত্ব’ উৎসের প্রতি উঠিয়া যায়”। “প্রহেত য
উভেইয়াত্তি। ..নভোজাং, পরি “ত্রিতত্ত্বং বিচরন্তমুৎসং” (১০।৩০।৯)।
ত্রিতত্ত্ব উৎস = সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ,—এই ত্রিগুণাত্মক কারণ-সত্তা নহে কি ?
এই জলকে “ভুবনসা জনিত্রী” বলা হইয়াছে।

† বেদ যজ্ঞীণি বিদথানি এষাং দেবানাং জন্ম—৬।৫।১২। “অগ্নি-
জাতা (জন্ম) দেবানাং...অপীচ্যম্”—৮।৩৯।৬। “দেবো দেবানাং গুহানি
নাম আবিস্কণোতি”—৯।৯৫।২। “বিদ্বান্ পদস্য গুহানবোচৎ—
৭।৮৭।৪। বরুণ-সম্বন্ধেও এইকথা আছে যে,—বরুণ, দর্শনীয় পদ এবং
প্রাচীন পদ উভয়ই জানেন—(৮।৪।১৪)

(চ) । আমরা আর অধিক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি না ।

৬। প্রত্যেক দেবতারই
একটি ‘গূঢ়পদ’ আছে ।
এই গূঢ়পদ দ্বারা দবতঃ-
বর্গের মৌলিক একত্ব
সূচিত হইয়াছে ।

প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই যে এক বিশাল
কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুসূত রহিয়া-
ছেন, সেই কারণ-সত্তাটি বুঝাইয়া দিবার
জগুই ঋগ্বেদ, দেবতাবর্গকে দুইরূপে
বর্ণনা করিয়াছেন । সূর্য্যাদি দেবতাগণ

যদি কেবলমাত্র পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক জড়পদার্থ হইতেন, তাহা
হইলে আমরা দেবতাদের দুইটি রূপের কথা ঋগ্বেদে দেখিতে
পাইতাম না । আমরা উপরে যে প্রণালী দেখাইলাম, তাহাই
একটুমাত্র বিভিন্ন-ভাবে, অগ্নি এক প্রকারে ঋগ্বেদ, এই কারণ-
সত্তার তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন । প্রায় প্রত্যেক সূক্তেই, প্রত্যেক
দেবতারই যে একটি করিয়া ‘গূঢ়’ পদ আছে, তাহা বলিয়া দেওয়া
হইয়াছে । কোথাও বা বলা হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার
একটি গূঢ় নাম আছে * । দেবতাগণের এই গূঢ় পদ বা গূঢ়
নাম কেন বলা হইল ? দেবতাবর্গে অনুসূত কারণ-সত্তাই কি
এই সকল উক্তির লক্ষ্য নহে ?

সকল দেবতার মধ্যে অনুসূত এই কারণ-সত্তা যে শক্তি-
স্বরূপ—বলস্বরূপ—তাহা আমরা পূর্বেই একরূপ দেখিয়া
আসিয়াছি । দেবতাদিগকে যখন কম্পন-স্বরূপ, বল-স্বরূপ, শক্তি-

* সকল দেবতার গূঢ়পদ ও গূঢ়নাম সম্বন্ধে প্রণয়নঃ এই সকল
স্থান দ্রষ্টব্য, যথা :—১।৬৫।১ ; ১।৭২ ২ ; ৪ ৭ ৬ ; ৫।১১।৬ ; ৫।১৫।৫ ;
৫।৪৩।১৪ ; ৮।৮০।৯ ; ৩।৬।৪ ; ৯।৯৫।২ ; ৫।৩০।২ প্রভৃতি ॥

স্বরূপ বলা হইয়াছে, তখন দেবতারা যে কারণ-সত্তার বিকাশ, তাহাও অবশ্যই শক্তি-স্বরূপ, বল-স্বরূপ । দেবতাদিগের উৎপত্তি-সম্বন্ধে দশম মণ্ডলে কয়েকটি ঋক্ আছে । সেই ঋক্-গুলি দেখিলেই, দেবতাদের মধ্যে অনুগত কারণ-সত্তা যে বল-স্বরূপ তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় । আমরা অতি সংক্ষেপে সেই ঋক্-গুলির ভাবার্থ প্রদান করিয়া আমাদের বক্তব্যের দৃঢ়তা সাধন করিব ।

২১। ১০ম মণ্ডলে ৭২ সূক্তে এইরূপ বর্ণনা আছে ।

দেবতাগণের উৎপত্তির পূর্বে, অসং

দেবতাবর্গের উৎপত্তি-প্রণালী ।

৭। এতদ্বারাও দেবতাবর্গের

মৌলিক-একই প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থ কি ? জগতে অসংখ্য নাম ও অসংখ্য

রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্বে

এই সকল নাম-রূপ এভাবে ছিলনা । ইহারা বীজাকারে ছিল ।

নাম-রূপের অব্যক্ত অবস্থার নামই—‘অসং’* । এই অব্যক্তা-

বস্থাই জগতের পূর্ব-রূপ । ইহা হইতেই বিশ্ব ব্যক্ত হইয়াছে । কি

প্রকারে বিশ্ব ব্যক্ত হইল ? মহাকাশে জগতের বীজশক্তি-স্বরূপিণী

‘অদिति’ উপস্থিত হইল । অদिति হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অদिति

* শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য, উভয়েরই এই একই সিদ্ধান্ত । “উপ-নিষদের উপদেশ,” দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় “সৃষ্টিতত্ত্ব” দেখ । ঋগ্বেদের ‘নাসদীয় সূক্তের’ ব্যাখ্যা করিয়া সেই স্থলে সৃষ্টির মূল প্রদর্শিত হইয়াছে । “নামরূপ-রহিতত্বেন অসং-শব্দবাচ্যং ‘সং’ এব অবস্থিতং পরমাত্মতত্ত্বং”—তৈত্তিরীয়, ব্রাহ্মণ, ২।১।৯।১

উৎপন্ন হইল। শক্তির সর্ব-প্রকার বিকাশের—অবস্থান্তরের—সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্তমান। মূলে যাহা একমাত্র পূর্ণ চৈতন্য-সত্তা, তাহাই অদিতিরূপে আবির্ভূত। সুতরাং, এই চৈতন্যকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই অদিতির সঙ্গে ‘দক্ষের’ কথা বলা হইয়াছে। এই অদিতির পরে, দেবতাদিগের উৎপত্তি। “তাং দেবা অনু অজায়ন্ত”। সকল দেবতার মধ্যেই অদিতি-শক্তি অনুসৃত রহিয়াছে। দেবতার নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিশ্ব-ভুবন পূর্ণ হইল। ইহারা জলের উপরে * নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, বিপুল রেণু-রাশি উথিত হইল। দেবতাদিগের নৃত্য অর্থে স্পন্দন বুঝিতে হইবে। উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা কালে আমরা দেখিয়াছি যে, শক্তির স্থলাকারে বিকাশের প্রণালী এই যে, উহার এক অংশ † তেজ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং উহার অপরাংশ ‡ সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইতে হইতে, প্রথমে স্থূল ‘জলীয়’

* এণ্ডলের, ‘সমুদ্র’ এবং জল অর্থ—সৃষ্টির আদিতে অভিযুক্ত অসীম লঘু বাষ্পরাশি বা আধুনিক বিজ্ঞানের Mass of dissipated Nebulous matter.

† এক অংশ—আধুনিক বিজ্ঞানের Motion. (ইহাই ঋগ্বেদের ‘ইন্দ্র’ বা সূক্ষ্ম অগ্নি)।

‡ অপরাংশ—আধুনিক বিজ্ঞানের Matter. [এই নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে—‘সোম, জল-দ্বারা এবং অন্ন-দ্বারা (পৃথিবী = কাঠিষ্ঠ) স্বপদকে তৃপ্ত করেন’। “পয়সা পিষদক্ষিতা”, “স্বধয়া পিষতে পদম্” (৯৬৮৩, ৪)]।

আকার, পরে কঠিন ‘পৃথিবীর’ আকারে অভিব্যক্ত হয়। এইটী বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, দেবতাবর্গ জলের গর্ভে অবস্থিত ছিলেন * । দেবতারা জলমধ্যে স্পন্দিত হইতে থাকিলে,

* তমিলার্ভং প্রথমং দধ্রু আপো, যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিধে ।
অজস্রা নাভা বধোকমর্পিভং, যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তসুঃ—১০।৮।১৬ ।
[এই জল—সৃষ্টির আদিতে ব্যক্ত লঘু তরল বাষ্প-রাশি (Nebulous matter) । ঋগ্বেদে ইহা ‘সমুদ্র’ নামে পরিচিত ।] এই স্থলে সূর্য্যের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এক কথা আছে যে, ‘আকাশস্থ এই সমুদ্র-মধ্যে (নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে) সূর্য্য গূঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দেবতারা সূর্য্যকে, নৃত্য করিতে করিতে, প্রকাশিত করিলেন’ । “অত্রা বোন্মৃত্যতামিব তীত্রো রেণুবজায়ত ।.....অত্রা সমুদ্র আগুঢ়মাসূর্য্য মজভর্ত্তন” ইত্যাদি (১০।৭২।৬-৭) । প্রথম মণ্ডলের ১০৫ স্তকের প্রথম মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাঠি যে,—“চন্দ্রমা জলের মধ্য দিয়া দ্রুত রশ্মি-বিস্তার করেন” (“চন্দ্রমা অঙ্গু অস্তুরা স্তপর্ণোধাবতে দিব”) । যাহা, এই স্তকেরই ১১ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ‘অপ্’ শব্দের অর্থ—‘অস্তরীক্ষস্থ জল’ করিয়াছেন । সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদ-মতে, সৃষ্টির প্রথমে অভিব্যক্ত আকাশস্থ অসীম তরল বাষ্প-রাশি,—ঘূর্ণিত হইতে হইতে, প্রথমে যেমন এক অংশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক উৎপন্ন হইয়াছিল, তেমনি অপরংশ ঘনীভূত হইয়া স্থূল জল ও পৃথিবী, ও ক্রমে পৃথিবীস্থ ওষধি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল । ঋগ্বেদের এই সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানেরও নিতান্তই অনুগত, পাঠক অবশ্যই তাহা বুঝিতেছেন । এই জন্তই ১৭৭৩ মন্ত্রে দেখি যে,—‘অগ্নি এখন জলের দ্বারা অস্তরীক্ষকে পূর্ণ করিলেন, তখনই মিত্র, অর্য্যামা, বরুণাদি দেবতারা অস্তরীক্ষে জলের

সূর্যের প্রকাশ হইল, এবং (জলও ঘনীভূত হইতে হইতে)
 রেণুরাশি (পৃথিবীর অণু) প্রাচুভূত হইল । এই প্রকারে
 অদিতির দেহ হইতে অদিতির আটটি পুত্র (দেবতা) উৎপন্ন
 হইল । দেবতাদের উৎপত্তির এই বিবরণ হইতে আমরা

‘মন্যু’ বর্ণনা মৌলিক শক্তি-
 কেই সূচিত করে ।

বুঝিতে পারিতেছি যে, দেবতারা সকলেই
 বল-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ । ৮৩ এবং

৮৪ সূত্র দেখিলেও এই তত্ত্ব অনিবার্য-
 রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় । এই দুই সূত্রে আমরা ‘মন্যু’ বর্ণনা
 দেখিতে পাই । আমরা আজকাল, “মন্যু” শব্দ দ্বারা ক্রোধ
 নামক মানসিক বৃত্তি বা বলকেই বুঝিয়া থাকি । কিন্তু ঋগ্বেদে
 “মন্যু” শব্দটি ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বিশ্ব-ব্যাপক ওজ বা
 বলের নামই ঋগ্বেদের “মন্যু” * । দেবতারা সকলেই এই
 মন্যু বা বল হইতে উৎপন্ন ; দেবতারা এই বলের আশ্রয়েই

আচ্ছাদন খুলিয়া দিলেন’ । অর্থাৎ সকল দেবতাই—সকল কার্য্য-বর্গই—
 ঐ Nebulous matter হইতেই ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইয়াছে । এই
 সকল সুস্পষ্ট অর্গ তলাইয়া না দেখিয়া, ঋগ্বেদের এই সকল মন্ত্রের কত
 অপ-ব্যাখ্যাষ্ট প্রচলিত হইয়াছে !!!

* “সহঃ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্...ত্বয়া...সহস্কৃতেন সহসা
 সহস্বতা” ।—‘মন্যু, নিজে বল-স্বরূপ, বলদ্বারা নির্মিত এবং বল-বিশিষ্ট ।—
 ১০।৮৩।১৥৭৩ মন্ত্রের দশম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ঈজ্জই বলের সর্বপ্রথম
 অভিব্যক্তি । এই ‘ঈজ্জ’ বল হইতে জাত, ‘মন্যু’ হইতে উৎপন্ন ।
 “ওজসোজাতং...মত্বোরিয়ায়” ।

ক্রিয়া-শীল। “মন্যুই ইন্দ্র, মন্যুই বরুণ, মন্যুই অগ্নি, মন্যুই সকল দেবতা। মন্যুই বৃজ-নিধনকারী, শত্রুসংহারকারী। মন্যুর তেজকে কেহই পরাভব করিতে পারে না; মন্যু স্বয়ম্ভু। মন্যু জ্ঞান-স্বরূপ, মন্যু মধু-ময়। মন্যু—এক; সকলেই মন্যুকে স্তব করিয়া থাকে। মন্যুর প্রিয় নামটিকে আমরা উচ্চারণ করিতেছি। মন্যু যে মূল-উৎস হইতে জন্মিয়াছে, আমরা সে উৎসটিকে জানিতে পারিয়াছি”। আমরা পূর্বের দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম প্রভৃতি সকল দেবতাই বল-স্বরূপ, প্রাণ-স্বরূপ, স্পন্দন-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ। এখন দেখিতেছি যে, দেবতা-বর্গের মূল-সত্তা বা কারণ-সত্তাও বল-স্বরূপ, শক্তি-স্বরূপ। “দেবতারা সকলেই জ্ঞান ও শক্তি দ্বারা অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন” *। সুতরাং সকল দেবতাই শক্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ। দেবতাদের মূল-সত্তাও শক্তি-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ।

২২। অগ্ন্যাদি দেবতা-বর্গ যে কোন জড়পদার্থ নহে,

অগ্ন্যাদি-দেবতা যে কারণ-সত্তা ব্যতীত

৮। প্রত্যেক দেবতায় যথোই
অপর সকল দেবতা আশ্রিত।—
ইহা দ্বারাও দেব-বর্গের মৌলিক-
একত্ব স্থচিত হইয়াছে।

অন্য কোন বস্তু নহে, তাহা বুঝাইবার

জন্য ঋগ্বেদে আর একটা প্রণালী অব-

লম্বিত হইয়াছে। আমরা পাঠক-বর্গকে

* ক্রত্বা দক্ষশ্চ (বলশ্চ কশ্মণা) .. দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ
(জ্ঞানৈঃ) ৩২।৩।

অগ্নি নিজেও বল-স্বরূপ এবং জ্ঞান-স্বরূপ—“সুদক্ষো দক্ষৈঃ ক্রতুনা
সুক্রতুঃ অগ্নে !, কবিঃ কাব্যেন অসি বিশ্ববিৎ”।—১০।৯।৩।

সেই প্রণালীটিও দেখাইব। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই সেই স্থলগুলিতে কোন একটী দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখনই এই প্রকার কথা বলা হইয়াছে যে, অগ্ন্যাদি দেবতারা সেই সেই দেবতাকেই ধারণ করেন ; সেই দেবতারই ব্রত পালন করেন ; সেই দেবতাকেই স্তব করিয়া থাকেন। বৈদিক ঋষিগণের চিন্তে যদি অগ্ন্যাদি দেবতাকে ‘ধারণ-সত্তা’ বলিয়াই বোধ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা ঋগ্বেদে এ প্রকার উক্তি দেখিতে পাইতাম না। অগ্নি যদি স্বতন্ত্র কোন জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে অগ্ন্যাদি দেবতারা কি প্রকারে সেই অগ্নিকে আপনাদের মধ্যে ধারণ করিবেন ; কি প্রকারেই বা অগ্ন্যাদি দেবতারা সেই অগ্নিরই ব্রত ও কার্য্য পালন করিবেন ; কিরূপেই বা সেই অগ্নিকে অগ্ন্যাদি দেবতারা স্তব-স্তুতি করিবেন ? ঋগ্বেদের অগ্ন্যাদি দেবতা যে কার্য্য-বর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন,—ঐ সকল উক্তি অনিবার্য্য-রূপে তাহাই প্রমাণ করিতেছে। পাঠক-বর্গকে আমরা নানাস্থান হইতে সেই সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।—

“দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবণোদাম্” * ॥

* কেবল ইহাই নহে। দেবতারা সকলেই যে অগ্নিই ধারণ করেন— অগ্নিতেই হোম করেন, তাহাও বলা হইয়াছে ‘অগ্নিং দেবাসো অগ্নিয়মিক্তে’ (৬।১৬৪৮।) আবার, ইহাও আছে যে,—‘প্রথমাব্দি-ব্যক্ত অগ্নিকে সকল দেবতাই নমস্কার করিয়া থাকেন’ “ত্বাং বিধে

সবিতা, মিত্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতাই ধন-প্রদাতা

অগ্নি। ‘অগ্নিকে’ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন—

এস্থলে ‘অগ্নি’ শব্দ-দ্বারা, সকল দেবতায় অনুসূত ‘কারণ-সত্তা’ বুঝাইতেছে কিনা। কারণ-সত্তা না হইলে ‘দেবতারা সকলেই অগ্নিকে ধারণ করিয়া আছেন’,—এই উক্তির কোনই অর্থ থাকে না। আরও দেখুন—

“ত্বয়া হি অগ্নে ! বরুণো ধৃতব্রতো—

মিত্রঃ শাশ্বদ্রে অর্য্যামা সুদানবঃ ।

যৎসীমহু ত্রুতুনা বিশ্বথা বভূঃ,

অর্য্যান্ন নেমিঃ পরিভূজাযথা ॥ ১১৪১ ৯ ।

রথ-চক্রের নেমি যেমন অর-গুলিকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, হে অগ্নি ! তুমিও তদ্রূপ, সকলকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। তোমারি সাহায্যে বরুণ স্বীয়-ব্রত ধারণ করিতেছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করিতেছেন এবং অর্য্যামা মনুষ্যের কামনার সামগ্রী দান করিতেছেন।

“ত্বে অগ্নে ! বিশ্বে অমৃতাস অঙ্গ্রঃ” ॥ ২।১।১৪ ।

“তব শ্রিয়া সুদৃশো দেব ! দেবাঃ” ॥ ৫ ৩৪

অমৃত ! জায়মানং, শিশুং ন দেবাঃ অভি সংনবন্তে” (৬; ৭ ৪) । এদকল স্থলে অগ্নিকে, দেবতা-বর্গের মধ্যে অনুসূত ‘কারণ-সত্তা’ রূপেই অনুভব করা হইয়াছে।

হে অগ্নি ! অপর সকল অমর-দেববর্গ তোমাতেই অবস্থিত
রহিয়াছেন । দেবতারা সকলেই তোমাতেই আশ্রিত । হে
অগ্নি ! তোমারই ঐশ্বর্য্যে দেবতাবর্গের ঐশ্বর্য্য ।

“অগ্নে ! নেমিররান্ ইব দেবান্ ত্বং পরিভূরসি” ॥ ৫।১৩।৬

অর-সমূহ যেমন রথ-চক্রের নেমিতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান
করে, অত্যাণ্ড সকল দেবতাই তদ্রূপ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া
রহিয়াছেন ।

পাঠক দেখুন এই সকল স্থলে অগ্নি, দেবতাবর্গে অনুপ্রবিষ্ট
‘কারণ-সত্তা’কেই বুঝাইতেছে । আমরা পাঠক-বর্গকে আর
একটী মন্ত্ৰ শুনাইব ।

“ঋবং জ্যোতির্নিহিতঃ দৃশ্যে কং

মনোজবিষ্টঃ পতয়ন্তু অস্তঃ ।

বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ সচেতাঃ,

একং ক্রতুমভিবিয়স্তি সাধু ॥ ৬।৯।৫

প্রাণীবর্গের হৃদয়ে অগ্নি, অচল ঋব জ্যোতি-রূপে প্রবিষ্ট
রহিয়াছেন । তারং ইন্দ্রিয়গুলি—এই নিত্য অগ্নির নিকটেই শব্দ-
স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান-রূপ উপহার প্রদান করিয়া থাকে । সকল
ইন্দ্রিয়ই, এই অগ্নির একমাত্র ক্রিয়ার অনুবর্তন করিয়া থাকে* ।

* ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিতে গিয়া কঠোপনিষদ, আত্মা সম্বন্ধে অবি-
কল এই প্রকার কথা বলিয়াছেন । “উর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়তি অপানং প্রত্য-
গম্যতি । মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বদেবা উপাসতে” (২।৫।৩) হৃদয়-

পাঠক দেখিবেন, অগ্নি—ব্রহ্ম-সত্তা-রূপেই এস্থলে বর্ণিত হইয়াছেন * ।

মরুৎনামক দেবতার কথা শুন্—

“বজ্রা দেবা উপস্থে ব্রতা বিধে ধারয়ন্তে” ॥ ৮।৯৪।২

মরুতেরই ক্রোড়-দেশে আশ্রিত রহিয়া, দেবতাবর্গ স্ব স্ব ব্রত

বা ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে । পাঠক

মরুৎ ।

দেখুন, এস্থলে ‘মরুৎ’কে ‘কারণ-সত্তা’

রূপেই অনুভব করা হইয়াছে । এই জন্যই—ইন্দ্রকে ‘মরুত্বান্’, অগ্নিকে ‘মরুত্বান্’, রুদ্রকে ‘মরুত্বান্’—বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে । একস্থলে এই উদ্দেশ্যেই বায়ুকে—

দেবতাদিগের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—

“আত্মা দেবানাং ভুবনস্ত গর্ভঃ” ॥ ১০।১৬৮ ৪

পুণ্ডরীকাকাশে আসীনং বুদ্ধাবভিব্যক্তং...সর্বৈ দেবাশ্চক্ষুরাদয়ঃ রূপাদি-
বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানঃ ..তাদর্থোন জ্ঞানুপরত-ব্যাপারা
ভবন্তীত্যর্থঃ” (শঙ্করভাষা ।) পাঠক দেখিবেন ঋগ্বেদের অগ্নির বর্ণনাও
অবিকল এইরূপ । অত্মস্থানেও এইরূপ কথা আছে—“ক্রতুং হস্ত বসবো
জুষন্ত” (৭।১।৪) । [ক্রতু = জ্ঞান এবং শক্তি] ।

* আবার ইহাও আছে “তব শ্রিয়ে মরুতো মর্জ্জয়ন্তঃ” (৫।৩।৩) ।
অগ্নিরই আশ্রয়ার্থ মরুদগণ অন্তরীক্ষকে মর্জ্জনা করে । ইহাও দেখি যে,—
অগ্নিই দেবতাদিগের জন্ম জানেন ।—(৮।৩৯।৬) । সর্বত্রই অগ্নিদ্বারা
‘কারণ-সত্তা’ নির্দেশিত হইয়াছে ।

বরুণকে বলা হইয়াছে ।

“বরুণস্ত পুংঃ.....বিশ্বেদেবা অন্ত্রতম” ॥৮।৪।১।৭

বরুণেরই সম্মুখে সকল দেবতা স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন
করিয়া থাকেন । অন্ত্র একরূপও আমরা
বরুণ ।

দেখি যে—“হে মিত্রাবরুণ ! কোন
দেবতাই তোমার কর্মের পরিমাণ করিতে পারেন না”—

“ন বাং দেবা অমৃত ! আমিনন্তি

ব্রতানি মিত্রাবরুণ ! ঙ্রবানি” ॥৫।৬।৯।৪

পাঠক আরো শুনুন—

“য স্মন্ব বিশ্বানি কাব্য, চক্রে নাভিরিব শ্রিতা” ॥৮।৪।১।৬

রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি গ্রথিত থাকে, বরুণের
মধ্যেও তদ্রূপ এই বিশ্ব-ভুবন গ্রথিত রহিয়াছে । এই স্থল-গুলির
সর্বত্রই ‘বরুণ’ শব্দ, সেই ‘কারণ-সত্তাকেই’ লক্ষ্য করিতেছে ।

সবিতা-সম্বন্ধেও অবিকল এইরূপ উক্তি
সম্বিত ।
আছে—

“ন যন্তোল্লো বরুণা ন মাত্রো

ব্রত মণামা ন মিনন্তি কদ্রঃ” ॥২।৩।৮।৯

ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্ধ্যমা ও রুদ্র—ইহারা কেহই সবিতার
ব্রত বা কর্মের পরিমাণ করিতে সমর্থ হন না ।

“বস্ত প্রয়াণ মমু অন্ত্র তৎ যযুঃ

দেবাঃ” ॥৫।৮।১।৩

সূর্য্যের গতিরই অনুগত হইয়া অগ্ৰাণ্য দেবতা গমন করিয়া থাকেন । সূর্য্যের গতি হইতে স্বল্প-ভাবে কোন দেবতারই গমন সিদ্ধ হয় না । আবার আমরা এরূপ কথাও দেখিতে পাই যে,—

‘অভি বংদেবী অদিতি গৃণাতি, সবঃ দেবস্ত সবিভু জুবাণা ।

অভি সমাজো বকণে গৃণন্তি, অভি মিত্র সো অর্যমা সতোষাঃ ॥৭।৩৮।৪

“দেদকং দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষামপগ্রম্” ॥৭।৬২।১

সবিতা দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অদিতি, বকণ, মিত্র, অর্যমা প্রভৃৎ দেবতাবর্গ সবিতার স্তুতি করিয়া থাকেন । সেই এক সূর্য্য,—সকল দেবতার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ।

আবার, সবিতাকে সকল দেবতার চক্ষুঃ-স্বরূপ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে—

“চক্ষুঃমিত্রস্ত বরুণস্তাগ্নেঃ” ।

“দেবানামজনিষ্ট চক্ষুঃ” ॥৭।৭৩।১

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিতেছেন যে, ‘সবিতা’ শব্দ সকল দেবতায় অনুপ্রবিষ্ট ‘কারণ-সত্তা’কেই বুঝাইতেছে* !

সোম শব্দও ‘কারণ-সত্তা’কে নির্দেশ করে । পাঠক দুই

সোম ।

একটী স্থল দেখুন ।—

* আবার বলা হইয়াছে, ‘সবিতা’ই দেবতা দগের জন্মের তত্ত্ব অবগত আছেন । “বেদ যঃ দেবানাং জন্ম” (৬।৫১।২) । ‘প্রাসাবৌৎদেবঃ সাবিতা জগৎ” (১।১৫৭।১১) ।

“অশ্রু ব্রতে সজোষসো বিধে দেবাস অদ্রুহঃ” (৯.১০২।৫)।

“বিশ্বশ্রু উত ক্ষিতয়ো হস্তে অশ্রু” ॥৯।৮৬৬

“...বিশ্বা সংপশ্রুন্ ভুবনানি বিবক্ষসে” ॥১০।২৫।৬

“ভূভোমা ভুবনা কবে ! মহিম্নে সোম ! তিস্থিরে ॥৯।২২।২৭।

সোমেরই ব্রতে বা কৰ্ম্মে, অপর সকল দেবতা অবস্থিত।

বিশ্বের সকল প্রাণীই সোমের হস্তে অবস্থিত।

সোমই বিশ্ব-ভুবনকে বহন করিতেছেন।

এই বিশ্ব-ভুবন সোমেরই মহিমায় অবস্থিত।

আবার বলা হইয়াছে—

“জনিতা দিবো, জনিতা পৃথিব্যাঃ, জনিতা অগ্নেঃ,

জনিতা সূর্য্যশ্রু, জনিতা ইন্দ্রশ্রু, জনিতোষা বিষ্ণেঃ ॥৯।২৬।৫

“পিতা দেবানাম্” ৯।১০৯।৪ ; ৯.৮৭।২

সোম—তাবৎ দেবতারই জনক। এই সকল স্থলেই সোম—
কারণ-সত্তা।

তবতো সোম ! পবমান ! নিগো

বিধে দেবাস স্ত্রয় একাদশাসঃ ॥৯।২২।৪

হে সোম ! তেত্রিশ-সংখ্যক দেবতারবর্গ সকলেই তোমাতেই
—তোমারি মধ্যে—অবস্থিত রহিয়াছেন।

দেবো দেবানাং জ্ঞানি নাম আবিষ্কৃণাতি ॥৯।২৫।২

সোমই, সকল দেবতারই যে গূঢ় নাম আছে তাহা প্রকাশিত
করেন।

সোম-সম্বন্ধে এই সকল উক্তি-দ্বারা সোম যে কারণ-সত্তা মাত্র, তাহাই অনিবার্য্য-রূপে প্রমাণিত হইতেছে ।

ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এই তত্ত্বই ইন্দ্র । প্রমাণিত করে ।—

বিধে ত ইন্দ্র । বীৰ্য্যং দেবা অনুকৃতুং দহঃ ॥৮।৬২।৭

হে ইন্দ্র ! তোমারই বল এবং প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অপর সকল দেবতা প্রজ্ঞা এবং বলবান্ ।

ন যশ্চ দেবা দেবতা ন মর্ত্যা

আপশ্চেন শবসো অন্ত মাণুঃ ॥১।১০০।১৫

দেবতাদিগের মধ্যে কেহই ইন্দ্রের বলের অন্ত পায় না ।

যশ্চ ব্রতে বরুণো যশ্চ সূর্য্যঃ ॥১।১০১।৩

বরুণ ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাবর্গ, ইন্দ্রেরই ব্রতে বা কর্ম্মে অবস্থিত ; অর্থাৎ ইন্দ্রেরই কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া, সূর্য্য-বরুণাদি দেবতাগণ স্ব স্ব ক্রিয়াসম্পাদনে সমর্থ * ।

ত্বাং বিষ্ণু বৃহন্ক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ,

ত্বাং শর্ধো মদতি অশ্ব মাধ্বতম্ ॥৮।১৫।৯

* দেবতাবর্গের যে স্ব স্ব সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য ইন্দ্রই দেবতাদিগের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন । একথাও আছে । “যদেবেষু ধারয় ধা অশ্বর্ধাম্ (বলম্)—৬।৩৬।১ ।

বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ ও মকৎ প্রভৃতি দেবতাবর্গ, হে ইন্দ্র ! তোমারি স্তুতি করিয়া থাকেন । আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে,—ইন্দ্রই দ্যাৱা-পৃথিবীকে স্বকার্য্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং ইন্দ্রই সূর্য্যকে প্রেরণ করিতেছেন ;—এরূপ উক্তিও আছে, “স’মজ্ঞো...অধুতং সংক্ষেপী সসু সূর্য্যাম্” ॥৮।৫২।১০
রথ-চক্রের নাভিতে যেমন অর-গুলি গ্রথিত থাকে, ইন্দ্রেও সকল বিশ্ব-ভুবন গ্রথিত আছে ।

“অরান্ন নেমিঃ পরিতা বভূব” ॥১৩২।১৫

বিষ্ণু । বিষ্ণুকে বলা হইয়াছে যে—

জনয়ন্তা সূর্য্যামুষাস ম’গ্রাম্ ॥৭।৯৯।৪

বিষ্ণুই—সূর্য্য, উষা এবং অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন ।

নতে বিমোহ ! জায়মানো ন জাতো

দেব ! মহিমনঃ পরমন্তু মাপ ॥৭।৯৯।২

হে বিমোহ ! কেহই—মনুষ্যই হউক বা দেবতাই হউক—
তোমার মহিমার অন্ত পায় না ।

অশ্বি দ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে—অশ্বি-দ্বয়ই

অশ্বি-দ্বয় । অগ্নিকে (স্বকার্য্যে) প্রেরণ করিয়া

থাকেন,—

যুবমগ্নিঞ্চ বৃষণাবপশ্চ, বনস্পতী রশ্মিনা বৈরয়েথাম্ (১।১৫।৭।৫) ।

আবার,—

যুবংহি গর্ভং জগতীষু পথো,

যুবং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ ।—

অশ্বি-দ্বয়ই—এই জগতের গর্ভ-স্বরূপ (কারণ-বীজ) এবং অশ্বি-দ্বয়ই এই বিশ্ব-ভুবনের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন * ।

পাঠক ! অগ্নি, সোম, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, অশ্বি-দ্বয় সম্বন্ধে উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি অনিবার্য্য-রূপে সকল দেবতায় অনুসৃত “কারণ-সত্তা”কেই লক্ষ্য করিতেছে । নতুবা, ঐ সকল উক্তি অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে ।

আবার, আমরা নানাস্থানে এ প্রকার উক্তিও দেখিতে পাই যে,—অগ্নি সকলদেবতার সমষ্টি-স্বরূপ ; সূর্য্যও সকলদেবতার সমষ্টি-স্বরূপ ; উষাও অদিতির (আদিত্যগণের) সমষ্টি-স্বরূপ এবং দেবতা-বর্গের মাতা ।—

অমদিতে ! ‘সকলতাতা’ (১১২৪:১৫) ; সনো যক্ষৎ

‘দেবতাতা’ যজীয়ান্ (১০৮৩:১) ; স্তোমেন হি

দেবাসো অগ্নিমজীজনৎ শক্তিভিঃ (১০৮৮:১০) † ।—

এই সকল স্থলে অগ্নিকে দেবতাবর্গের সমষ্টি-স্বরূপ বলা হইয়াছে । সূর্য্যও যে দেবতাদের সমষ্টি-স্বরূপ, তাহা এই—

ইদমুতাপ্নহি মহামনীকম্ (৪:৫:৯) ;—

* উষা—ঋতকে এবং অগ্নিকে ধারণ করেন, এরূপ কথাও দৃষ্ট হয় । ইন্দ্রাণীর কোড়েই এই জগৎ (৮:৪০:৩) । বৃহস্পতির মধ্যেই সকলদেবতা অবস্থান করেন (১:৪০:৫), ইহাও আছে ।

† চণ্ডীতে যেমন আছে যে, সকল দেবতার তেজঃ-শক্তি একত্র মিলিত হইয়া ছুর্গার মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছিল ; এখানেও বলা হইয়াছে যে, —সকল দেবতার তেজঃ-শক্তি মিলিত হইয়া অগ্নির বিকাশ ।

সূর্য্য-মণ্ডলই সকল মহান্ দেবতার সমূহ-স্বরূপ । উষাকেও দেবতাদিগের সমূহ-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—

মাতা দেবানা মদিতৈ রনীকম্ (১।১১৩।১২) ।

এইরূপ—ইন্দ্রের বজ্রকে—মরুদগণের সমষ্টি-স্বরূপ, মিত্রের গর্ভ-স্বরূপ এবং বরুণের-নাভিস্বরূপ বলা হইয়াছে * ।

আমরা এই উপলক্ষে পাঠক-বর্গকে আর একটি কথা বলিব । অদ্যাপি দৈনন্দিন উপাসনা ও

জল ।

সম্ভ্রা-বন্দনের সময়ে হিন্দুগণ “জলের”

নিকটে প্রার্থনা করিয়া থাকেন । এই জল যে জড় জল নহে, ঋগ্বেদ স্পষ্টই তাহা বলিয়া দিয়াছেন । জলের নিকটে যখন প্রার্থনা করা হইয়া থাকে, তখন জড় জল সে প্রার্থনার লক্ষ্য হইতে পারে না । জলের মধ্যে অনুসৃত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই উহার লক্ষ্য । ঋগ্বেদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে,—“বরুণ-দেব মনুষ্যের পাপ-পুণ্য অবলোকন করিতে করিতে, জলের মধ্যে সঞ্চরণ করেন” ।

“রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যান্ তে অবপশ্বন্ জনানাম্” (৭।৪৯।৩)

আবার, ঋগ্বেদ হইতে এই উপদেশও আমরা পাই যে— অগ্নিই জলের গর্ভ-স্বরূপ ; জলের মধ্যে অগ্নিই নিয়ত অবস্থান করেন ;—

* “ইজ্ঞস্ত বজ্রো মরুতামনীকং, মিত্রস্ত গর্ভো বরুণস্য নাভিঃ” (৬।৪৭।২৮) অতএব ইজ্ঞও কারণ-সত্তা মাত্র ।

“বহ্নীনাং গর্ভো অপসা যুগস্থঃ” (১।৯৫।৪) । “গৃহং গূঢ়মঙ্গু” (৩।৩৯।৬) ।

“বৈশ্বানরো বাস্তু অগ্নিঃ প্রবিষ্টঃ” (৭।৪৯।৪) ॥ ৩।১।৩ ॥

আবার, সোমই জলের গর্ভ-স্বরূপ, তাহাও আছে—

সোমঃ...অপাং-বদগর্ভোহব্রীত দেবান্” (৯।৯৭।৪১) ।

কিন্তু আমরা উপরে আলোচনা করিয়া আসিলাম যে, ঋগ্বেদের ‘অগ্নি,’ ‘বরুণ’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, কার্য্য-বর্গে অনুসূত ‘কারণ-সত্তা’ বা চৈতন্য সত্তাই নির্দেশিত হইয়াছে । সুতরাং পাঠকবর্গ সহজেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদ যখনই জলের নিকটে কোন প্রার্থনা করিয়াছেন, তখনই তদ্বারা ভৌতিক জলকে লক্ষ্য করা হয় নাই ; জল-মধ্যে অনুসূত ‘কারণ-সত্তাকে’ লক্ষ্য করিয়াই প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইয়াছে * ।

* “জল—‘ত্রিতস্ত উৎসের’ দিকে উৎস হইত”, এই কথা বলা হইয়াছে (১০।৩০।৯) । ত্রিতস্ত উৎস = সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণাত্মক ‘কারণ-সত্তা’ ব্যতীত অত্র কিছু নহে । সুতরাং জলের মধ্যে ‘কারণ-সত্তাকেই’ নির্দেশ করা হইয়াছে ।

যে সময়ে ভারতবর্ষে বেদগ্রন্থ নিত্য গৃহে গৃহে পঠিত হইত, সে সময়ে সকলেই ঋগ্বেদে ব্যবহৃত ‘অগ্নাদিদেবতার’ অর্থ কি তাহা জানিতেন । সুতরাং সে সময়ে কেহই এ প্রকার ভ্রম করিতেন না । এখন বেদের আলোচনা নাই । সুতরাং কি অর্থে বেদে অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তাহা এখন লোকে ভুলিয়া গিয়াছে । এই জন্তই, সঙ্খ্যা-বন্দনাদির সময়ে জলের প্রতি প্রার্থনা দেখিয়া মনে হয় যে, জড়কে লক্ষ্য করিয়াই বুঝি প্রার্থনা ও উপাসনা করা হইয়া থাকে !! এইজন্তই এখন ব্রাহ্মণ-বামকও আর সঙ্খ্যা-বন্দনাদি করিতে চায় না !!!

সুতরাং, আমরা এ ভাবেও দেখিতে পাইতেছি যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ জড়ীয় পদার্থ নহে । ঋগ্বেদের উপাস্ত-বস্তু—দেবতা-বর্গের মধ্যে অনুসূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা ।

২৩। আমরা এতক্ষণ, কি কি প্রণালী দ্বারা ঋগ্বেদে কারণ-

৯। একই মূল-শক্তি যে সত্তা নির্দেশিত হইয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে আলোচনা করিলাম । এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদ অভিযুক্ত, তাহার স্পষ্ট নির্দেশ ।

আমাদিগকে এই কারণ-সত্তার কথা স্পষ্ট-স্বরেই বলিয়া দিয়াছেন । একই ‘কারণ-সত্তা’ যে অগ্নি, বরুণাদি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে আহূত হইয়াছেন, ঋগ্বেদ নানাস্থানে তাহা অতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । দুই চারিটি স্থল দেখান যাইতেছে ।—

ঈজ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহ-

রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্ ।

একং ‘সৎ’ বিপ্রা বহুধা বদন্তি

অগ্নিং যমং মাতরিখানমাহঃ ॥১১৬৪৮৬

যাঁহারা তুহুদর্শী তাঁহারা একই ‘সত্তা’কে বিবিধ নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন । একই সদ্বস্তু—ইজ্র-নামে, মিত্র-নামে, বরুণ-নামে, অগ্নি-নামে পরিচিত । শোভন-পক্ষ-বিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও *

* সোমকে ‘সুপর্ণ’ বলা যায় । “দিব্যঃ সুপর্ণো অবচক্রত স্মাং (৯।৭।১২) প্রাণ-শক্তিকেও ‘সুপর্ণ’ বলা হইয়াছে । (অথর্ববেদ জটব্য) ॥ বিষ্ণুকেও ‘সুপর্ণ’ বলা যাউতে পারে । সূর্য্যাকেও সুপর্ণা বলা হইয়াছে । “সুপর্ণো অঙ্গ সবিতু গরুত্মান্ পূর্কো জাতঃ” (১০।১৪৯।৩) ॥

তাহাকে পণ্ডিতেরা ডাকিয়া থাকেন । সেই সদস্তই—অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা নামেও পরিচিত ।

পাঠক দেখিতেছেন, —অগ্নি, যম, মিত্র, বরুণাদি যে একই সদস্তের নামান্তর মাত্র, তাহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । আরো দেখুন—

সুপর্ণং ব্রহ্মা কবয়ো বচোভি-

বেকঃ 'সত্ত্বং' বহুধা কল্পয়ন্তি ॥ ১০।১১৪ ৫

সুপর্ণ বা পরমাত্মা একই 'সত্ত্বা' মাত্র । এই একই 'সত্ত্বাকে' তত্ত্বদর্শীগণ বিবিধ নামে কল্পনা করিয়া থাকেন । আরো দেখুন—

যমু ত্বজো বহুধা কল্পয়ন্তঃ,

সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি ॥ ৮।৫৮।১

বুদ্ধিমান্ ঋহিক্গণ—একই বস্তুকে বহুপ্রকারে—বহু নামে—কল্পনা করিয়া লইয়া, যজ্ঞ-সম্পাদন করিয়া থাকেন ।

পাঠক আরো দেখুন—

এক এবাগ্নি বহুধা সনিক্তঃ, একঃ হৃষ্যো বিশ্বমহু প্ৰভূঃ ।

এতৈবোষা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি, একং বা ইদং বিবভূব সক্ষম ॥ ৮ ৫৮।২

একই অগ্নি—বহুপ্রকারে বহুস্থানে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকেন । একই সূর্য্য সমগ্র বিশ্বে অনুগত হইয়া—অনুসৃত হইয়া—রহিয়াছেন । একই উষা সকল বস্তুকে বিবিধ-রূপে প্রকাশিত করিতেছেন । একই বস্তু—বিশ্বের বিবিধ-বস্তুর আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ।

অগ্নি, সূর্য্য, বরুণাদি দেবতারা যে একই সত্তার—একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র, এ তত্ত্ব ঋগ্বেদ উত্তমরূপে জানিতেন। আমরা এই

দেবতাবর্গ—একই দেবতার

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ।

তত্ত্বটী অন্ত্যভাবেও ঋগ্বেদে দেখিতে পাই। অগ্নিকে স্তব করিতে গিয়া ঋষি

অশ্রুভব করিতেছেন যে, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতা-সকল অগ্নির মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ;—ইহারা অগ্নিরই শাখা-স্বরূপ। বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়াও বলা হইয়াছে যে,—অন্যান্য দেবতারা বিষ্ণুরই শাখা-স্বরূপ*। প্রকাণ্ড মহীকুহের শাখা প্রশাখা-গুলি যেমন বৃক্ষেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ ; বৃক্ষের সত্তাতেই যেমন শাখা প্রশাখার সত্তা ;—সেইরূপ দেবতারা সকলেই একই পরম-দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-স্বরূপ। সেই পরম-দেবতার সত্তাতেই ইহাদের সত্তা ; সেই মহা-সত্তা ব্যতীত দেবতা-বর্গের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই।—“যো দেবানামধিদেব একঃ” (১০।১২।১৭) ।

এই জগ্ৰহই নিরুক্তকার যাস্ক—দেবতাবর্গকে একই পরমাত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন † । অথর্ববেদও

* “বয়াঃ (শাখাঃ) ইদৃচ্ছা ভূতানি অশ্র” (২।৩৫।৮) । “অশ্র দেবশ্রবয়াবিষ্ণোঃ” (৭।৪০।৫) “ত্বে বিষ্ণে সঃসঃ পুত্র ! দেবাঃ” (৫।৩।১) ।

† “একশ্র আশ্রনঃ অশ্রে দেবাঃ প্রতাপানি ভবন্তি ; কশ্ম-জন্মানঃ আশ্র-জন্মানঃ ‘ইত্যাদি (নিরুক্ত, ৭।৪) । ঋগ্বেদের ‘পুরুষ সূক্তেও’—সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাবর্গকে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

স্পর্শ নির্দেশ করিয়াছেন যে, একই বস্তু অবস্থা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া থাকে ।—

স ‘বরুণঃ’ সায়মগ্নি ভবতি, স ‘মিত্রো’ ভবতি প্রাতরুদ্যান ।

স ‘সবিতা’ ভূত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি, স ‘ইন্দ্রো’ ভূত্বা তপতি মধ্যাতো দিবম্ ॥

১৩।৩।১৩

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ কেহই ‘স্বতন্ত্র’ ‘স্বতন্ত্র’ কোন পদার্থ নহেন ।

ঋগ্বেদের ‘দেবতা’-বর্গ—একই কারণ-সত্তার কার্যাব্যাক্ত বিকাশ-মাত্র ; কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

একই ব্রহ্ম-সত্তা—ইন্দ্র-নামে, উষা-নামে, রুদ্র-নামে, অগ্নি-নামে, জগতের বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া, বিশ্বের বিবিধ

কল্যাণে নিযুক্ত রহিয়াছেন । ঋগ্বেদের দেবতা-তত্ত্ব ইহাই ।

এক শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—প্রতিদিন প্রভাত-কালে উষা-রূপে, উজ্জ্বলালোকে সমগ্র-ভুবন প্রকাশিত করিয়া, আলস্ত-তন্দ্রা বিদূরিত করিয়া, জীবগণকে প্রবোধিত করিতেছেন এবং তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্মে প্রবর্তিত করিতেছেন । ইনি কল্যাণ-ময়ী, তাপ-নাশিনী, জীবের প্রাণ-দায়িনী । ইহার উদয়ে, ঘন-কুম্ব তিমিররাশি অন্তর্হিত হয় এবং সমগ্র-ভুবন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে । উষা কোন ‘স্বতন্ত্র’ পদার্থ নহে ।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—সৃষ্টির অব্যবহিত পরে, ইন্দ্ররূপে, বিপুল বাষ্প-রাশি বর্ষণ করতঃ পৃথিবীতে নদী ও সমুদ্রের অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিয়া, অশেষ-প্রকারে জীবের কত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন । নদী, সমুদ্র, পর্বত, স্থলভাগ,—

উত্থিত ও বিরচিত হইয়া, ইহাঁরই প্রভাবে পৃথিবী জীবের বাসোপযোগী হইয়াছিল। নতুবা নিবিড়-কৃষ্ণ অল্প বাষ্পরাশি-দ্বারা পৃথিবীর মুখ আচ্ছাদিত থাকিয়া যাইত। ইনিই অদ্যাপি, বজ্র, বিদ্যুৎ নির্ঘোষে, বর্ষণ-প্রভাবে পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করিয়া, জীবের প্রাণযাত্রার সহায়-রূপে নিত্য ক্রিয়াশীল হইয়া রহিয়াছেন। * ইন্দ্র কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—রুদ্ররূপে জগতের উপদ্রব-রাশি বিনষ্ট করিতেছেন। বাহারি ধর্ম্মের বিরোধী, সত্যের দ্রোহী, মানব-সমাজের শত্রু—তাহাদিগকে রুদ্র শুশাগিত ধনুর্ব্বাণ দ্বারা, বিনষ্ট করিতেছেন। এবং উপদ্রব নাশ করিয়া জগতে বিপুল মঙ্গল-রূপ ভেষজ দুইহাতে বিতরণ করিতেছেন।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—জগতের আদিতে সোমরূপে, পৃথিবীতে সমুদ্ভূত ওষধি-বর্গ ও বৃক্ষ-সকলের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিলেন †। জগতে যে বিবিধ শক্তির

* পৃথিবীতে যাচ কিছু বলের কার্য্য, বার্ষ্যের কার্য্য, পরাক্রমের কার্য্য,—তাহাই ‘ইন্দ্র’। “যা কাচ বল কৃতিঃ, স ইন্দ্রঃ”—শঙ্করাচার্য্য, বেদান্ত ভাষ্য। “মা মার্য্যন্তি কৃতেন কবেঁন চ” (১০।৪৮।৩)। ‘যে যাহা কিছু করিয়াছে বা করিবে, সকলই আমার উপর নির্ভর করে।

† পাঠক পূর্বেই দেখিয়াছেন যে, সোম—আধুনিক বিজ্ঞানের Matter রূপেও ঋগ্বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে। শক্তির এই Matter অংশ হইতেই প্রথমে জল (তরল), পরে পৃথিবী (কঠিন) এবং অবশেষে পৃথিবীতে ওষধিবর্গ সমুৎপন্ন হইয়াছে।

বিকাশ হইয়াছে, সোমই তাহার কারণ । আবার, সোমই বৃক্ষাদি-রূপে পরিণত হইয়া, পৃথিবীকে মনুষ্যের আবাসের যোগ্য করিয়াছে । এই সোম-লতার রসই যজ্ঞে মঙ্গল্য-দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া, ধর্ম্মবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে । আকাশস্থ তিথি প্রভৃতির নিয়ম সংস্থাপিত হইয়া, সোম বা চন্দ্র পৃথিবীর কল্যাণ বিধান করিতেছে । সোম কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

এই সত্য, শিব, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তাই—ওষধিবর্গ রূপে, মনুষ্যের কত মঙ্গল, কত হিত সাধন করিতেছে । কত দৈহিক-রোগে এই ওষধির শক্তি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়া মনুষ্যের দেহকে, রোগ-জনিত বিনাশের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিতেছে । ওষধি-বর্গের মধ্যে অমঙ্গল-নিবারক ভেষজ নিহিত রহিয়াছে । ওষধিবর্গও কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

এই সত্য, শিব, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তা—বিষ্ণুরূপে জগতের পোষণ-কার্য্যে বিনিযুক্ত রহিয়াছেন । আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—কোন স্থানই ইহার পালনের সীমার বহির্ভূত নহে । এক মধুপূর্ণ অমৃতের উৎস হইতে বিষ্ণুর এই জগৎ-পোষণ ক্রিয়া ক্ষরিত হইয়া, পৃথিবীকে, অন্তরীক্ষকে ও আকাশকে পূর্ণ ও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে । বিষ্ণু কোন ‘স্বতন্ত্র’ পদার্থ নহে ।

এই শিব, সত্য, সুন্দর ব্রহ্ম-সত্তা—অগ্নিরূপে মনুষ্যের গৃহে নিত্য উপস্থিত থাকিয়া, ধর্ম্ম-কার্য্যের, যাগ-যজ্ঞের, সহায় হইয়া, মনুষ্যের ধর্ম্ম-বর্দ্ধন করিতেছেন । এই অগ্নিই—বিশ্বে নানা শ্রেণীর রত্ন, মাণিক্য, ধন-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন ।

ইনি জলমধ্যে বাড়বাগি ও মেঘে বিদ্যুৎ-রূপে অবস্থিত । ইনি আকাশে সূর্য্য-রূপে সমুদিত হইয়া, জীব-রাজ্য ও জড়-রাজ্যের নিয়মন করিতেছেন । ইনি ওষধিবর্গের অভ্যন্তরে উদ্ভা-রূপে শস্ত্র পরিপক্ক করিয়া, জীবের প্রাণ-ধারণের উপায় রূপে অবস্থিত । ইনিই প্রাণী-বর্গের জঠরে অগ্নি-রূপে প্রবেশ করিয়া, অম্নের পরিপাক করতঃ, শরীরবর্দ্ধন ও শরীর পোষণ করিতেছেন । অগ্নি—কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তা—উষার উদয়ের পরে, আকাশে সূর্য্যরূপে আবির্ভূত হইয়া, জগতের কতই না কল্যাণ-সাধন করিতেছেন । সূর্য্য না থাকিলে—স্বাবর জঙ্গম—কিছুই স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিত না ; সকলই মৃতবৎ হইয়া যাইত । সূর্য্যেরই অনন্ত কল্যাণ-প্রসূ রশ্মি-রাশি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া, অন্ধকার-বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীস্থ সকল পদার্থকেই স্ব স্ব বিষয়ে ও ব্যাপারে প্রেরণ করিতেছেন । সূর্য্য-রশ্মিই প্রাণী-বর্গের অন্তরে সপ্ত প্রাণ-শক্তি-রূপে ক্রিয়া করিতেছে এবং মনুষ্যের বুদ্ধি-বৃত্তির স্ফূরণ ও প্রেরণা করিয়া দিতেছে । সূর্য্য কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তাই—জড়-রাজ্য ও জীব-রাজ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা সংস্থাপন করিয়াছেন বলিয়া, ইনি বরুণনামে পরিচিত । ইহঁারই প্রবর্তিত নিয়মে অমৃতরীক্ষ-পথে সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন । ইহঁারই নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, পৃথিবীতে নদ-নদী-সকল ভূমির উর্বরতা-বিধান

করিয়া, সাগরাভিমুখে নিত্য ধাবিত হইতেছে । প্রাণী-রাজ্যেও, বরুণ—নৈতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা । মনুষ্য-হৃদয়ে সমুখিত পাপ-পুণ্যের বিধান ও দর্শন, বরুণই করিয়া থাকেন । ইনিই দুরিত-ক্ষয়কারী । ইহাঁর নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াই মনুষ্য, অশেষ দুঃখ ডাকিয়া আনে ও অমঙ্গলের পথ প্রশস্ত করে । আবার ইহাঁরই অনুগ্রহে, পুনরায় নিয়ম-প্রণালীর বশবর্তী হইয়া জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে থাকিলে, মনুষ্য, ইহাঁরই দয়ায় পাপের বন্ধন ও দুঃখের পাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় । মনুষ্য যে আপন কর্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়, তাহাও বরুণেরই প্রসাদে । সুতরাং বরুণও কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে ।

এই শিব, সত্য, সুন্দর, ব্রহ্ম-সত্তাই—অশ্বি-দ্বয়রূপে জগতের বিবিধ হিত, অশেষ কল্যাণ, নিত্য মঙ্গল—সম্পাদন করিতেছেন । জগতে যত কিছু অমঙ্গল, যত কিছু আপাত-রোগ, যত কিছু অনিষ্ট ও নীতির ব্যভিচার—সমস্তই আবার আশ্চর্য্য নিয়ম-কৌশলে মঙ্গলে পরিণত হইতেছে । আকাশে, অন্তরীক্ষে, পৃথিবীতে—অশ্বি-দ্বয় বহুবার, বহু-প্রকারে, রোগের ঔষধি লইয়া আসিতেছেন । ইহাঁরই প্রদত্ত ভেষজ লাভ করিয়া, জগৎ বিবিধ রোগ ও অনিষ্টের হস্ত হইতে মুক্ত হইতেছে । অশ্বি-দ্বয় কোন ‘স্বতন্ত্র’, বস্তু নহে* ।

* দেবতাদিগের এই সকল বর্ণনার প্রত্যেক অক্ষর ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে । সকল দেবতারই এই প্রকার বর্ণনা আছে । বাহ্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না ।

পাঠক দেখিবেন—একই ব্রহ্মসত্তা যে জগতে বিবিধ ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন, সেই ক্রিয়া-গুলিরই নাম ‘দেবতা’। সুতরাং দেবতার কোন স্বতন্ত্র জড়ীয় পদার্থ নহে। একই মঙ্গল্য চৈতন্য-সত্তাই দেবতানামে পরিচিত। উঁহার সেই সত্তারই বিবিধ আকার মাত্র। ব্রহ্ম-সত্তা ভিন্ন ইহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে কারণ-সত্তা বা কারণ-শক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহা আলোচিত হইল। দেবতার যে অন্ধ জড়-শক্তি নহেন,—ইহারা যে জ্ঞান-স্বরূপ এবং কল্যাণ-স্বরূপ,—এখন তাহাই আলোচিত হইবে।

২৪। ঋগ্বেদের দেবতা, অন্ধ জড়-শক্তি নহে। যাহা মূলে চৈতন্য-সত্তা, সেই চৈতন্য-সত্তার ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ জড়ীয়-পদার্থ বিকাশের নামই—‘দেবতা’। সুতরাং নহে। ইহারা সকলেই জ্ঞান-শক্তির প্রত্যেক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ।

চৈতন্য বর্তমান। পাঠক এই কথাটি ভুলিয়া যাইবেন না। এই জগৎ ঋগ্বেদে, শক্তির প্রথম বিকাশ ‘অদিতি’র সঙ্গে সঙ্গে ‘দক্ষের’ কথা বলা হইয়াছে। শক্তি যখন স্থূল-ভাবে প্রথমে বিকাশিত হয়, তাহার নাম ‘বায়ু’। ইহাই তালে তালে, Rhythm রূপে, ছন্দো-রূপে, বাক্য-রূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই সর্ব-প্রকার শব্দের জননী। শক্তির এই যে তালে

বাক্যের অভিব্যক্তি।

তালে অভিব্যক্তি—শক্তির এই যে বাক্য-রূপে অভিব্যক্তি, ইহারও সঙ্গে সঙ্গে

চৈতন্য বর্তমান । ইহাই বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদে “ব্রহ্মস্পতি” বা “বৃহস্পতি”র বর্ণনা আছে । বৃহস্পতি—সকল দেবতার প্রতিনিধি, দেবতাদিগের মধ্যে দেবতম । বৃহস্পতি প্রথম এবং ইনি বিভূ—ব্যাপক * । ইনি বস্তুর সংযোগ-বিয়োগকারী ।

বৃহস্পতি ।

ইনি পরম-ব্যোমে সর্বপ্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ; এবং ইনি সকল জ্যোতির আদিম । ইনি সপ্তাশ্র এবং সপ্ত-রশ্মি । ইনি পরম-দূর প্রদেশ

* সদেবো দেবান প্রতি ! (২।২৪।১১) ; দেবানাং দেবতমায় ; বিভূ প্রভু প্রথমম্ (২।২৪।৩, ১০) । স সন্নয়ঃ, স বিনয়ঃ (২।২৪।৯) । সংযোগ-বিয়োগকারী—Repulsive and attractive force. এই দুই শক্তি যুগপৎ ক্রিয়া করে বলিয়াই ত ক্রিয়া-মাত্রই তালে তালে, Rhythm রূপে বাক্ত হয় ।

বৃহস্পতিঃ প্রথমং জায়মানো, মহো জ্যোতিষঃ পরমে বোমন্ (৪।৫০।৪) । ক্রিয়া সর্বপ্রথমে তালে তালে প্রকাশিত হয় । উহাই পরে বায়ু-রূপে, অগ্নি-রূপে অভিব্যক্ত হয় । সপ্তাশ্রঃ তুবিজাতো রবেণ বি সপ্ত-রশ্মিঃ, (৪।৫০।৪) । নাভি, কর্ণ প্রভৃতি সপ্ত-স্থানে স্পর্শ করিয়া শব্দ উচ্চারিত হয় বলিয়া সপ্তাশ্র বলা হইয়াছে । সাত প্রকার ছন্দঃকে লক্ষ্য করিয়া সপ্ত-রশ্মি বলা হইয়াছে । কোষ্ঠাগ্নি-প্রেরিত বায়ুই শব্দ-কারে বাক্ত হয় । সুতরাং “প্রাণই” শব্দের আত্মা । শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকে (১।৩।১৯, ২০) প্রাণকেই ‘বৃহস্পতি’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । “প্রাণেন হি পাল্যতে বাক্, অপ্ৰাণশ্চ শব্দোচ্চারণসামর্থ্যাভাবাৎ । তস্মাৎ বৃহস্পতিঃ ঋচাং প্রাণ “আত্মা” । [অঙ্গিনাং রসঃ প্রাণঃ, বৃহস্পতিঃ অঙ্গিরাঃ]

হইতে উৎপন্ন এবং ঋতকে স্পর্শ করিয়া অবস্থান করেন * ।
সপ্ত-শীর্ষধারিণী এবং ঋত হইতে উৎপন্ন বাক্যের ইনিই
পিতৃ-স্থানীয় । ইনি গোপতি † । বৃহস্পতিই সর্বপ্রথমে

* বৃহস্পতে ! বা পরমা পরাবদত আ ত ঋতস্পৃশো নিষেহুঃ
(৪।৫০।৩) । ‘দূর-প্রদেশ’ (পরাবৎ)—ইহা ‘কারণ-সত্তা’ ব্যতীত অন্য
কিছু নহে । ঋত শব্দের অর্থও অবিনাশি “কারণ-সত্তা” । “কারণ-সত্তাট”
ত বাক্-রূপে, স্পন্দন-রূপে বারু হয় । “ধুনেতয়ঃ”—শব্দ-দ্বারা স্পন্দনকেই
বুঝাইতেছে ।

† ধিয়ং সপ্তশীর্ষীং পিতা ন, ঋতপ্রজাতাং...অবিন্দৎ । সপ্ত প্রকার
ছন্দোময় বাক্য । অবো গাঃ গুহা তিষ্ঠন্তীঃ (১০।৬৭।১,৪) ॥ ঋগ্বেদে
অনেক স্তোত্রে ‘গো’ শব্দ বাক্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে । বৃহস্পতে !
প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ (১০।৬।১) ॥ আমরা
সপ্তম মণ্ডলে ৮৭ স্তোত্রে দেখিতে পাঠি যে—“বরুণই আমাদিগকে বলিয়া
দিয়াছেন যে, গো-রূপিণী বাক্ ২১টী গূত্ নাম ধারণ করেন” । সায়ন
বলেন ৭ প্রকার গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ,—বক্ষঃস্থল, মস্তিষ্ক এবং কণ্ঠ এই তিন
প্রদেশে ২১ প্রকার আকার ধারণ করে । নবম মণ্ডলে আছে যে,—
সোম—গো-রূপিণী বাক্যের গুহ নাম অবগত আছেন (৯।৮৭।৩১) ॥ কেহ
কেহ মনে করেন যে, ব্রহ্মস্পতি বা বৃহস্পতির বর্ণনায় অনেকটা
ব্রহ্মের একত্ব-সূচক বর্ণনা দেখা যায় এবং ইহা দশমমণ্ডলে অনেক পরে
সংযোজিত হইয়াছে । এই কথা আদৌ সত্য নহে । কেননা, আমরা
প্রথম হইতে অনেক মণ্ডলেই বৃহস্পতির বর্ণনা দেখিতে পাই । এবং
বাগধিষ্ঠাতা চৈতন্যই যে বৃহস্পতি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই ।
গো-রূপিণী বাক্যের স্বরূপ—৭ম মণ্ডলে বরুণের বর্ণনে ও অন্ত্যান্ত মণ্ডলে

বাক্-শক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ঋগ্বেদে বৃহস্পতি বর্ণিত হইয়াছেন। এই প্রকারে, শক্তির প্রত্যেক অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বর্তমান। তাহাই বুঝাইবার জন্য “দেবতা” শব্দের প্রয়োগ। সুতরাং কোন দেবতাই জড় ভৌতিক বস্তু নহেন। সকল দেবতাই যেমন ক্রিয়া-স্বরূপ, তদ্রূপ ইহারা জ্ঞান-স্বরূপ।

(ক)। দেবতাবর্গ যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জড়ীয় বস্তুমাত্র নহে,

দেবতাবর্গে
জ্ঞানের-আরোপ ।

উহাদের মধ্যে, যে এক চেতন কারণ-
সত্তা অনুসৃত রহিয়াছে, এ তত্ত্ব ঋগ্বেদে
নানাভাবে বর্ণিত আছে। যাহারা

চৈতন্য-সত্তার বিকাশ, তাহারা কদাপি অচেতন, জড় হইতে
পারে না। এই জন্যই দেবতাবর্গে সর্বত্রই ‘জ্ঞানের’ আরোপ
করা হইয়াছে। অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

“যে দেবতা সর্ববিদা জাগরিত থাকেন, ঋক্মন্ত্র সকল তাঁহাকেই

আছে। দশম মণ্ডলে এমন কোন বর্ণনা নাই, যাহা কোন না কোন
ভাবে অগ্নিতে মণ্ডলে বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং দশম মণ্ডল যে পরে
যোজিত, এরূপ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে
সপ্ত-ছন্দোময়ী বাক্ বর্ণিত আছে। ‘বাকেণ বাকং বিপদা চতুষ্পদা,
অক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ (১।১৬৪।২৪)। [পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দশম
মণ্ডলকে, পরে সংযোজিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—একথা
অসঙ্গত। কিন্তু তথাপি, আমরা দশম মণ্ডল হইতে এ গ্রন্থে অতি
অল্পই দৃষ্টান্ত লইয়াছি, পাঠক ইহা লক্ষ্য করিবেন] ।

কামনা করে। যে দেবতা সর্বদা জাগরিত থাকেন, সামগান-সকল তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়। যে দেবতা সর্বদা জাগরিত থাকেন, সোম তাঁহাকে এই কথা বলেন যে—“আমি যেন নিয়ত তোমার সহবাসে থাকি” ।

“অগ্নিই নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ; ঋকমন্ত্র সকল সেই অগ্নিকেই কামনা করে। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ; সামগান সকল অগ্নিকেই প্রাপ্ত হয়। অগ্নি নিয়ত বিনিদ্র থাকেন ; সোম তাঁহাকেই বলেন যে,—আমি তোমারই সহবাসে থাকিব’ * ।

অগ্নিকে জাগরণশীল ও বিনিদ্র বলা হইয়াছে। অগ্নি,—সৃষ্টি-বস্তু মাত্রকেই জানেন ; সুতরাং অগ্নি—‘জাতবেদাঃ’ । ইন্দ্র এই বিশ্বকে দর্শন করেন ও শ্রবণ করেন (৮।৭৮।৫) । সোমকে বিপশ্চিৎ (৯।৮৬।৪৪) এবং বিচক্ষণ (৯।৬।৬২৩) বলা হইয়াছে। অগ্নিও কবি (৩।১৪।৭) ; সোমও কবি (৯।৬২।১৩) । বরুণ—সহস্রচক্ষুঃ (৭।৩৪।১০) ; সোমও—নৃচক্ষাঃ (৮।৪৮।৯) । অগ্নি—প্রচেতা (৬।৫।৫) ; অগ্নি—বিচেতা (৪।৫।২) ; অগ্নি—সুচেতা (৭।৪।১০) । জ্বালা-পৃথিবী—সুপ্রচেতা (১।১৫।৯৪) ; † । অগ্নি—চেকিতান্ (৩।৫।১) ।

এই প্রকারে সর্বত্র দেবতাবর্গ বর্ণিত হইয়াছেন। সকল

* অগ্নিজাগার তমুচঃ কাময়ন্তে ইত্যাদি (৫।৮৪।১৪—১৫) দেখ ।

† বিপশ্চিৎ, বিচক্ষণ, কবি—প্রভৃতি শব্দের অর্থ ‘সর্বজ্ঞ’ । প্রচেতা, চেকিতান্—প্রভৃতির অর্থও ‘প্রকৃষ্ট-জ্ঞানবিশিষ্ট’ । সকলদেবতাটি উত্তম-জ্ঞান-বিশিষ্ট এবং উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট । ‘প্রচেতসঃ,’ ‘মন্তবঃ’

দেবতাকেই আবার—সমান-মন-বিশিষ্ট, সমান-প্রীতি-বিশিষ্ট, সমান-ক্রিয়া-বিশিষ্ট, সমান-জ্ঞানবিশিষ্ট—বলা হইয়াছে । *

দেবতাবর্গ জীবের পরলোকে
গতির বিষয় জানেন !
আবার, অগ্নি, উষা প্রভৃতি দেবতাগণ—
‘কর্মানুসারে জীবগণের কোন্ কোন্
লোকে গতি হয়, তাহা জ্ঞাত আছেন,’—

ইহাও বলা হইয়াছে † ।

(খ) । অন্য এক প্রকারেও দেবতাবর্গের উপরে জ্ঞানের
আরোপ করা হইয়াছে । সকল দেবতাই
দেবতাবর্গ বুদ্ধির প্রেরক এবং
পাপ পুণ্যের দর্শক ।
—“বুদ্ধির-প্রেরক,” ‘সুমতির-পোষক’
এবং ‘বুদ্ধি-বৃত্তিতে প্রবিষ্ট,’—একথাও
উল্লিখিত হইয়াছে ‡ । দেবতাদিগের নিকটে প্রার্থনা করা

(১০১৬৩৮) । ‘নৃক্ষসঃ,’ ‘অনিমিষন্তঃ’ (১০১৬৩৮) । শোভন-নীতি-
বিশিষ্ট বলিয়াও বহুস্থলে নির্দেশ আছে । ১০১৬৬১৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

* সমনসঃ (৭১৪৩৪), (৭১৭৪২), প্রভৃতি দেখ । সজোষসঃ
(৭১৫১৯), (৮১৫৩১), (৮২৭১১৭) প্রভৃতি দেখ । সমানক্রতু, সমান-
বিদ্ (৩১৫৬৬) প্রভৃতি দেখ ।

† বিশ্বানি দেব ! বয়ুনানি বিদ্বান্ (অগ্নি ; ৬১৫১১০) । অভি-
পশুন্তী বয়ুনা জনানাম্ (উষা ; ৭১৭৫৪)—প্রভৃতি দেখ । সবিতা ..
বয়ুনাবিদেক ইম্ (সবিতা ; ৫১৮১১১) ।

‡ মিত্রা-বরুণ—“অবিষ্টঃ” ধিয়ঃ (বুদ্ধিতে প্রবিষ্ট)—৭৬৫১৫ সবিতা
বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণ করেন (৩১৬২১১৯) । অশ্বিনয়—অবিষ্টঃ ধীষু অশ্বিনা
(৭১৬৭১৬ ॥ বরুণ—বুদ্ধির শিক্ষক (৮১৪২১৩) ইন্দ্র—বুদ্ধির প্রেরক

হইয়াছে—‘আমাদিগকে স্মৃতি প্রদান কর,’ ‘আমাদিগের দুঃস্মৃতি দূর কর,’ ‘পাপ-নাশ কর,’ ইত্যাদি। ‘দেবতারা যে মনুষ্যের নিভৃত-হৃদয়ে পাপ-পুণ্য দর্শন করেন’ তাহাও বলা হইয়াছে। জড় কি পাপ-পুণ্য দেখিতে পারে ?

এইরূপে সর্বত্রই, দেবতারা যে জ্ঞান-বিশিষ্ট, চেতন,—তাহা আমরা দেখিতে পাই।

(গ)। দেবতাবর্গকে যেমন জ্ঞান-বিশিষ্ট বলা হইয়াছে ;

দেবতাবর্গ মঙ্গল-কারক

ও

মধুক্ষরণ-কারী।

তদ্রূপ ঋগ্বেদে দেবতাবর্গকে মঙ্গলময়

বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়াছে।

সুতরাং ঋগ্বেদের দেবতা, জড় ভৌতিক

পদার্থমাত্র হইতে পারে না। কি

প্রকারে দেবতাবর্গকে মঙ্গল-ময় বলা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া আমরা এ বিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। ঋগ্বেদের দেবতারা সকলেই জীবের ও জগতের কল্যাণকারী। দেবতারা জননীর আয়, হিতকারী। প্রত্যেক দেবতাই ভব-রোগ-নাশক ঔষধ

(৬৪৭।১০) বিষ্ণু—স্মৃতি দাও (৭।১০০।২)। উষা—বুদ্ধির প্রেরণা-কারিণী (৭।৭৯।৫)। অগ্নি—বুদ্ধির প্রেরক (৮।৬০।১২)। আদিত্য-গণ—দুঃস্মৃতি দূর কর (৮।৬৭।১৬)—ইত্যাদি দেখ। ‘অপাং মধ্যে বাতি বরুণঃ, সত্যানুতে অবপশ্বনু জনানাং’। সূর্য্য মনুষ্যের পাপ দর্শন করেন, ৬।৫১।২। ইন্দ্র মনুষ্যের অন্তর দর্শন করেন। “অন্তর্হি ষ্যো জনানাম্” (১।৮।১৯)। “যাং মে ধিয়ং...দেবা অদ দাত...তাং স্পীপরথ” (২০।৬৪।১২)।

ধারণ করেন। সংসারের শোক-দুঃখ, পাপ-তাপের উপশম-
কারক ভেষজ—সকল দেবতাই ধারণ করেন এবং জীবকে তাহা
বিতরণ করেন। এই সংসার-মরুর উপরে দেবতাবর্গ অনবরত
মধুর উৎস, অমৃতের ধারা, ক্ষরণ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর পরম-
পদ—মধুপূর্ণ। অশ্বিন-দ্বয় মধুর ভাণ্ডার-স্বরূপ এবং তাঁহারা মধু-
বর্ষণ দ্বারা যজ্ঞস্থল আপ্লাবিত করিয়াছেন। এবং জীবকে মধুপূর্ণ
করেন। অগ্নির জিহ্বা মধু-ময়ী। দ্যাৱা-পৃথিবী, মধু-কোষ হইতে
মধু ক্ষরণ করিয়া থাকেন। সোমের মধ্যে মধু নিহিত আছে।
বরুণ অমৃতের রক্ষাকারী। উষা—মধুধারণ করিয়া, মধুময়
আস্ত্রে নিত্যই হাসিতে হাসিতে, জীবের দুঃখ-দুর্গতি ও তন্দ্রা-
আলস্য তিরোহিত করেন ও পাপাঙ্ককার অপসারিত করিয়া
থাকেন। মেঘ, ওষধি ও জল—ইহারা সর্বদাই মধু ও মঙ্গল
বিতরণ করিতেছে। বায়ুর গৃহে মধুর কলস সংস্থাপিত রহি-
য়াছে। পুষার ধন-ভাণ্ড কদাপি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না*।
ঋগ্বেদ এই প্রকারে দেবতাবর্গের অশেষ কল্যাণময় মূর্তির
বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দেবতাই এক অমৃতের উৎস হইতে
উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহারা নিয়তই জগতের ও জীবের কল্যাণ-
বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, যে দেবতাবর্গ এই
প্রকারে স্তুত, তাঁহারা কেবলমাত্র অন্ধ ভৌতিক জড় বস্তু

* আমরা এই সকল উক্তি ঋগ্বেদের নানাস্থল হইতে একত্র সংগ্রহ
করিয়া লইয়াছি।

হইতে পারেন না । ইহারা কখনই স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র, জড়ীয় পদার্থ-
মাত্র হইতে পারে না ।

দেবতার। সকলেই—পিতা,মাতা, (য) । দেবতাবর্গের উপরে অনেক
ভ্রাতা, ভগিনীর স্থায় আশ্রয় । স্থলে, পিতৃহ, মাতৃহ, ভ্রাতৃহ প্রভৃতি
আত্মীয়তার বন্ধন আরোপ করিয়া লওয়া হইয়াছে ।

অগ্নি—স্ববিবেচক পিতার ন্যায় আমাদিগের সুহৃদ, আমরা
অগ্নির পুত্র-স্থানীয় । পিতা যেমন সযত্নে দুর্বল-মতি পুত্রকে
উপদেশ ও সুশিক্ষা প্রদান করেন, অগ্নিও তদ্রূপ যত্নে
আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিকে সুশিক্ষা দ্বারা পরিপক্ব করেন । সোম
এবং বরুণ যে সকল সূনীতি পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন,
সেই সকল নীতি পালন করিয়া আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ দেব-
সামুজ্য লাভে সমর্থ হইয়াছেন । আমরা ইন্দ্রকে নিয়ত আহ্বান
করিতেছি, ইন্দ্র পিতার ন্যায় আমাদের আহ্বান ও প্রার্থনা শ্রবণ
করেন । অদিতিই পিতা, অদিতিই—মাতা । রুদ্র—আমাদিগের
পিতা । হে জনক দ্যোঃ ! জননী পৃথিবী ! হে ভ্রাতা অগ্নি ও
বসুগণ ! তোমরা আমাদিগকে সুখী কর । হে সোম ! পিতা
যেমন পুত্রের সখা ও সুহৃদ, তুমিও তদ্রূপ আমাদের সুখকর
হও । হে শতক্রতু ! তুমি আমাদিগের পিতা ও মাতা হও,
আমরা তোমার নিকট হইতে সুখ যাক্ক্ষা করিব । হে বায়ু !
তুমিই আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও সখা । অগ্নিকে আমি পিতৃ-
স্থানীয় ও আত্মীয় বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি । অগ্নিই চির-
কালের বন্ধু । সখা যেরূপ সখার প্রতি, পিতামাতা যেরূপ

পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, হে অগ্নি ! তুমিও আমাদের প্রতি সেইরূপ হিতকারী হও । ছৌঃ—আমাদিগের পিতা ; পৃথিবী আমাদিগের মাতা ; সোম—ভ্রাতা এবং অদिति আমাদিগের ভগিনী * । এই প্রকারে ঋগ্বেদ দেবতাদিগের সহিত আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন । যে দেবতাবর্গ এইভাবে স্তুত, তাহারা কি কেবল জড়ীয় পদার্থ হইতে পারে ?

২৫ । এই প্রকারে যখন সাধকের চিত্তে দেবতাদিগের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, ঋগ্বেদের অশ্বৈত-বাদ । সাধনের চরম-শ্রেণী-নির্দেশ । দেবতাবর্গে অনুসূত কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা জাগরিত হইয়া উঠে, তখন আর

কোন বস্তুই ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু বলিয়া অনুভূত হয় না । তখন সর্বত্র এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুভূত হইতে থাকেন । তখন ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম প্রভৃতি দেবতাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইতে থাকে ।

ইহাই সাধনের শেষ অবস্থা । † আমরা কেবল-জ্ঞানী ।

পূর্বে যে দুই শ্রেণীর সাধনের কথা বলিয়াছি, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন । ইহাই তৃতীয় শ্রেণীর সাধন । উপনিষদে এই প্রকার সাধক “কেবল-জ্ঞানী” বলিয়া কথিত হইয়াছেন ‡ । সকল দেবতার মধ্যে অনুসূত কারণ-

* এই সকল উক্তি ঋগ্বেদের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।

† উপনিষদে সাধকদিগের সাধনার ভারতমাবশতঃ পরকালে যে গতি বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক দেখিয়াছেন যে, তন্মধ্যে “কেবল কর্ম্মগণ”

সস্তার অনুভব করিতে করিতে, চিন্তা হইতে দেবতাবর্গের স্বতন্ত্রতার বোধ একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় । তখন “সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” হইয়া উঠে । এই জগুই আমরা ঋগ্বেদে এমন

১। কোন দেবতারই ‘কারণ-
সস্তা’ হইতে স্বতন্ত্র সস্তা নাই । কেবলমাত্র ব্রহ্মেই প্রযুক্ত হইতে পারে ।
ইলাদিদেবতাকে ব্রহ্মবোধে এ অবস্থায়, সোমও ব্রহ্ম, ইন্দ্রও ব্রহ্ম,
উপাসনা । “সর্বং খন্দিৎ” সবিতাও ব্রহ্ম, সকল দেবতাই ব্রহ্ম ।
ব্রহ্ম—এই বোধ ।

(ক) আমরা এস্থলে এই প্রকারের

কতকগুলি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি ।—

হে ইন্দ্র ! তুমি সূর্য্যকে জ্যোতিঃ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছ ;
তুমি সকলকে অভিভূত করিয়া, সকলের অতীত হইয়া, অবস্থান
করিতেছ । কোন দেবতা, কোন মনুষ্য, তোমার ইয়ত্তা করিতে

পিতৃযান মার্গদ্বারা চন্দ্রালোক-শাসিত নিম্ন-স্বর্গে গমন করেন এবং তথা
হইতে পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্য-লোকে ফিরিয়া আইসেন । কিন্তু যাহারা
দেবতাবর্গকে “কারণসস্তা” বোধে উপাসনা করেন, তাঁহারা “জ্ঞান-বিশিষ্ট
কর্মী” তাঁহারা দেবযান মার্গ-দ্বারা সূর্যালোক শাসিত উন্নত স্বর্গে গমন
করেন । ইহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না । ক্রমে ব্রহ্ম-লোকে পর্য্যন্ত গতি হয় ।
সর্বত্র ইহারা ব্রহ্মৈশ্বর্য্য দর্শন করেন । কিন্তু যাহারা প্রকৃত অদ্বৈত-দর্শী,
তাঁহারা “কেবল জ্ঞানী” । ইহাদের কোন লোক-বিশেষে গতি হয় না ।
ইহারা সর্বদাই “জীবন্তুত”, নিয়ত ব্রহ্মানন্দে বিভোর । ইহাদের কিছু-
মাত্রও ভেদ বুদ্ধি নাই ।

পারেন না । তুমি স্বীয় বল দ্বারা সৃষ্ট-পদার্থ-মাত্রকেই অভিভূত করিয়া রাখিয়াছ । তুমি সকলের অতীত (৮।৯৮।২ ; ৮।৯৭।৯) ।

হে ইন্দ্র ! তুমি সমুদয় লোকের (ভুরাদি সপ্ত-ভুবনের) অপর পারে অবস্থিত । তুমি আত্ম-বল দ্বারা আকাশেরও উপরে রহিয়াছ । ছায়া-পৃথিবী, জল-রাশি, সমুদ্র, অন্তরীক্ষ—কেহই তোমার অন্ত পায় না । তুমি সকলকেই ব্যাপিয়া আছ, কিন্তু তুমি সকলেরই অতীত (১।৫২।১২, ১৪) ।

হে ইন্দ্র ! তুমি ভুলোক ও জ্যোতির্ময় অন্তরীক্ষ-লোক, উভয়কেই সর্ববতঃ প্রকারে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ । যে সকল সৃষ্ট পদার্থ বর্তমান আছে বা যাহারা ভবিষ্যতে জন্মিবে, কেহই তোমার সমকক্ষ নহে । তুমি বিশ্বের অতীত হইয়া, বিশ্বকে বহন করিতেছ (১।৮।১৫) ।

হে বহু-কর্মা ইন্দ্র ! তুমি কর্ম-দ্বারা, ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধিকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছ । সূর্য্যের বিচিত্র দীপ্তি উৎপন্ন করিয়াছ । তুমি নিজে মহৎ হইয়া চতুর্দিকে মহান জীবগণকে উৎপন্ন করিয়াছ । (২।১৩।৭) ।

হে ইন্দ্র ! কোন আশ্রয় নাই, অথচ তুমি শূন্য আকাশ এবং রোদসীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছ । তুমি পৃথিবীকে বিস্তারিত করিয়া উহাকে ধারণ করিয়া আছ (২।১৫।২) । এ বিশ্বের কেহই বীৰ্য্যে ইন্দ্র অপেক্ষা অধিক নহে । ইহার মস্তকে ক্রিয়া এবং হস্তে মহাবল । (২।১৬।২) ।

ব্রহ্মণস্পতি, অচল অটল পর্বতকেও স্বস্থান-চ্যুত করিতে পারেন। যে সকল বস্তু মৃদু, কোমল, ইনি তাহাদিগকে দৃঢ় ও কঠিন করিতে পারেন। ইনি আকাশকে সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন। ব্রহ্মণস্পতির প্রজ্ঞা—বিচিত্র এবং সনাতন। ইনি সর্ব্বতোব্যাপ্ত। ইনি সবল ও দুর্ব্বল উভয়েরই রক্ষা-কর্ত্তা। সকল দেবতার ইনি মুখ্য দেবতা। সকল প্রাণীর ইনি অধিপতি। (২।২৪।৩,৪,১০ প্রভৃতি)।

হে আদিত্যবর্গ ! হে দেবগণ ! আমাদের দক্ষিণ-উত্তর বোধ নাই ; আমরা অজ্ঞান, মূঢ়। আমাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ জ্ঞান নাই। আমরা দুর্ব্বল-মতি। পরিপক্ব বোধ দ্বারা, তোমাদের প্রসাদে, আমরা যেন অসীম অন্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, উজ্জ্বল অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইতে পারি ! (২।২৭।১১,১৪)।

হে অগ্নি ! এই রোদসী এবং বিশ্ব-ভুবনকে পরিপূরিত করিয়া—ব্যাপ্ত করিয়া—অবস্থান করিতেছ। তুমি আত্ম-স্বরূপ দ্বারা বিশ্ব-ভুবনের অতীত হইয়াও রহিয়াছ (৩।৩।১০)। হে অগ্নি ! তুমি সকল দেবতার সমষ্টি-স্বরূপ। তুমি সনাতন, ব্রত্ননিহস্তা, এবং বিশ্বের সকল বস্তুকেই তুমি জান। সকল পাপ তাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর ; দুঃখ-দারিদ্র্যের অপর পারে লইয়া যাও (৩।২০।৪,২)। *।

* অগ্নি—মনুষ্যের উৎপাদক, দ্যাব্য-পৃথিবীর উৎপাদক, অগ্নি সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। অগ্নি হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আশ্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত জীবের সৃষ্টি করেন।—১।১৪৯।২।

সম্মুখে এই বিশ্বপট বিস্তারিত রহিয়াছে । এই বিশ্বপটের সূত্রের তত্ত্ব আমরা কেহই অবগত নহি । বস্তুমাত্রই দুই প্রকার সূত্রের রচনা দ্বারা নিৰ্ম্মিত হইয়া থাকে । কতকগুলি সূত্র লম্বা দিকে, অপর গুলি প্রস্থের দিকে (টানা ও পড়েন) সজ্জিত হইয়া, বস্তু নিৰ্ম্মিত হয় । এই বিশ্বপটের অবয়ব-স্বরূপ সূত্রের কোন্‌গুলি ‘টানা,’ কোন্‌গুলিই বা প’ড়েন ;—কেহই আমরা তাহা জানি না । কেন না আমরা বিশ্ব-সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছি । সুতরাং কে আমাদেরকে সৃষ্টি-রহস্য বলিয়া দিবে ? এই সূক্ষ্ম-তত্ত্ব কেবল অগ্নিদেবই অবগত আছেন । সূক্ষ্ম-তন্মাত্র ও স্থূল পঞ্চ-ভূতই—এই বিশ্বপটের সূত্র-স্থানীয় । এই সূক্ষ্ম ও স্থূল ভূতযোগে, কি কৌশলে এই বিশ্বরূপ বস্তুখানি বিরচিত হইয়াছে, তাহা অগ্নিদেব সম্যক-প্রকারে অবগত আছেন । যখন কাল-প্রভাবে সকল বিষয়েরই বিজ্ঞান ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন, আবার পুনঃ-সৃষ্টির প্রারম্ভে (ঋতুখা), অগ্নিই সকল বিজ্ঞান ব্যক্ত করেন । অগ্নি সৰ্ব্বজ্ঞ । ইনিই অমৃতকে রক্ষা করিতেছেন । অর্থাৎ অগ্নিই অবিনাশী ব্রহ্ম-সত্তা । ইনি যেমন সূর্য্য-রূপে তাবৎ বস্তুর প্রকাশক, তদ্রূপ ইনি আবার বিশ্বের অতীত হইয়াও (পরঃ) বর্ত্তমান । এই জ্যোতিকে আত্ম-হৃদয়ে বুদ্ধি-দ্বারা ধ্যান-যোগে জানিতে পারা যায় । ইনি (সূর্য্য-রূপে) দ্যাৱা-পৃথিবীকে দর্শন করেন এবং ‘স্বধা’ (অন্ন) দ্বারা সকল রত্নকে ধারণ করেন । (৩:২৬।৭-৮) ।

‘এই বিশ্বের তাবৎ বস্তু দুইভাগে বিভক্ত । এক “অন্নাদ,”

অপর “অন্ন” * । অগ্নি উভয়ই ; অগ্নি—অন্নাদ-রূপে এবং অগ্নি—অন্ন-রূপে অবস্থান করিতেছেন ।] “হে মর্ত্য-লোকবাসি-মানবগণ ! আমাকে অগ্নি বলিয়া অবগত হও । আমার দুইরূপ । আমি অন্নাদ-রূপে, আপনাকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া—অন্তরীক্ষে বায়ু নামে, আকাশে সূর্য্য-নামে এবং ভূলোকে অগ্নি-নামে অবস্থিত রহিয়াছি । সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি—আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন নাম, জানিবে । ঘৃত আমার অবভাসক । ঘৃত—অন্নশক্তিরই রূপান্তর । আমি অন্নের আশ্রয়ে ব্যক্ত হইয়া প্রকাশিত হই । আবার, আমার আশ্রয়ে অমৃত বর্ত্তমান । —অর্থাৎ আমিই ভোক্তা ; আবার আমিই ভোগ্য । আমি ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক জগৎ-রূপে অবস্থিত রহিয়াছি । আমিই জীব-হৃদয়ে প্রাণ-রূপে প্রকাশিত” (৩২৬।৭-৮) ।

হে রাজা বরুণ ! তুমিই এই বনরাজির উর্দ্ধদেশে বিস্তৃত বিপুল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ । দ্রুতগামী, বলবান্ অশ্ব সকলে তুমিই সামর্থ্য প্রদান করিয়াছ । তুমিই গাভী-স্তনে-শ্ৰী নিহিত করিয়াছ । মনুষ্য-হৃদয়ে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ক্রিয়া-প্রবৃত্তি তুমিই অর্পণ করিয়াছ । আকাশে সূর্য্যকে এবং জলমধ্যে তেজঃশক্তিকে তুমিই স্থাপন করিয়াছ । তোমা হইতেই পর্ব্বতে সোম উৎপন্ন হইয়াছে । (৫।৮৫।২) ।

হে বরুণ ! আমরা অজ্ঞানতা-বশতঃ তোমার যে সকল নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তজ্জন্য, যজ্ঞ-দ্বারা, হবি-দ্বারা, স্তুতি-দ্বারা,

* অন্নাদ—Force বা Motion. অন্ন—Matter,

নমস্কার-দ্বারা, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে বরুণ ! তুমি সর্বদা মনুষ্য-হৃদয়ে বাস করিতেছ এবং পাপ-পুণ্য দেখিতেছ ;—আমাদের অন্তরে উদিত সমুদয় ভাবই তুমি পরিজ্ঞাত রহিয়াছ। হে সর্ববজ্র ! হে শক্তিমন্ ! আমাদিগের আচরিত পাপরাশিকে শিথিল করিয়া দাও। (১১২৪।১৪)।

হে বরুণ ! জঙ্গলের মধ্যে কোন পদার্থই (কোন প্রাণীই) তোমার ন্যায় বল, তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় শক্তিকে প্রাপ্ত হয় নাই। এই অনিমিষ-বিচারী জল ও বায়ুর গতি, তোমার বেগকে অতিক্রম করিতে পারে না। (১১২৪।৬)।

হে রাজা বরুণ ! তুমি সূর্য্যের গমনের নিমিত্ত; পদরহিত অস্তুরীক্ষে, পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ) কাটিয়া দিয়াছ। তুমি মনুষ্য-হৃদয়ের পীড়া-দায়ক পাপ-রাশিকেও অপসারিত করিয়া থাক *। (১১২৪।৩)।

হে রাজন্ ! আমি শীতল বারিপূর্ণ জলাশয়ে অবস্থিত রহিয়াছি ; কিন্তু কৈ, তৃষ্ণা ত আমায় পরিত্যাগ করিল না !!—আমি বিবিধ ভোগ্য-পদার্থ-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু তথাপি আমার আকাঙ্ক্ষার ত তৃপ্তি হইল না,—বাসনা ত পূর্ণ হইল না !! হে বরুণ ! আমায় রক্ষা কর। (৭।৮৯।৪)।

* জগতে যে নিয়মের সাম্রাজ্য বিরাজিত আছে, বরুণ সেই নিয়মের (Law) দেবতা। বরুণ যে কেবল জড় জগতের নিয়মের প্রভু তাহা নহে ; ইনি আধ্যাত্মিক নৈতিক রাজ্যেরও নিয়মের প্রভু। Physical law এবং Moral law—উভয়েই নিয়ামক—বরুণ।

সোম এই পরিদৃশ্যমান দ্যাৱা-পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন । সোমই এই সপ্ত-রশ্মি-বিশিষ্ট সূর্যের গমনাগমনের নিমিত্ত রথ যোজিত করিয়া দিয়াছেন । দশ-ধারা-বিশিষ্ট বহু-নির্ম্মিত উৎসের ন্যায়, গো-স্তন হইতে যে বহুধারায় দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, ইহা সোমেরই প্রভাব-বশতঃ । সোমই গো-স্তনে ক্ষীর নিহিত করিয়াছেন । (৬।৪৪।২৪) ।

সোমই পৃথিবীর নাভি-স্বরূপ ;—পৃথিবী সোমকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করিতেছে । সোমই প্রকাণ্ড আকাশ-মণ্ডলের আধার-স্বরূপ । নদী সকলের স্রোতোমধ্যে এই সোমই অবস্থান করিতেছেন । সোমই ইন্দ্রের হস্তধৃত বজ্র । ইনি বৃষভের ন্যায় পরাক্রান্ত । ইনি যাবতীয় ধনের বর্ষণকারী । মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে এই সোম বাস করেন । (৯।৭২।৭) ।

সোমই জলের গর্ভ-স্বরূপ । সোমই ইন্দ্রে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন । সোমই সূর্য্যে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন । (৯।৯৭।৪১) ।

হে সোম ! তুমি স্বীয় জ্ঞান-প্রভাবে বিশ্বের তাবৎ বস্তুই তাবৎ তত্ত্ব অবগত আছ । তুমি মনুষ্যদিগকে সরল পথ দ্বারা পরিচালিত করিয়া থাক । তুমি পৃথিবীতে যে স্ত্রীতি সংস্থাপিত করিয়াছ, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সেই স্ত্রীতি অবলম্বন করিয়া, দেবলোকে দেব-সাধুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । (১।৯।১১) ।

দেবতাদিগের প্রতি ও মনুষ্যদিগের প্রতি আমরা, অজ্ঞানতা-

বশতঃ বা পুরুষকারের অভিমানবশতঃ, অথবা মনুষ্যোচিত যে সকল দুর্ব্বলতার প্রভাবে, অপরাধ করিয়াছি, হে সবিতা ! তুমি আমাদিগকে সেই সকল অপরাধ হইতে নিস্তার কর । (৪।৫৪।৩) ।

হে মিত্রাবরুণ ! নৌকাদ্বারা যেমন নদী উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়, আমরাও যেন তোমাদের অনুগ্রহে তদ্রূপ, সত্যের পথ অবলম্বন করিয়া, সমুদয় পাপ হইতে নিস্তার পাইতে সমর্থ হই ! (৭।৬৫।৩) ।

হে রুদ্র-সোম ! নানাপথগামী কুটিল পাপরাশি যেন আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে । তোমরা অশুভ ধ্বংস কর ; যাহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়, যাহাতে আমরা সুকীৰ্ত্তি-ভাজন হইতে পারি, তাহার বিধান কর । আমাদিগের দেহে মঙ্গল্য ঔষধ প্রদান কর ; আমাদিগের আচরিত যে সকল পাপ আমাদিগের শরীরে বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই পাপ-গুলি যেন শিথিল হইয়া যায় ! (৬।৭৪।২-৩) ।

নমস্কারদ্বারা রাজা বরুণকে বন্দনা কর । বরুণই অমৃতের রক্ষক । এই পরিদৃশ্যমান দ্যাৱা-পৃথিবী বরুণেরই ক্রৌড়-দেশে অবস্থিত রহিয়াছে । বরুণ আমাদিগকে রক্ষা করুন । আমাদিগের প্রতি রাজা বরুণ ত্রিবিধ-স্থান-স্থিত কল্যাণের বিধান করুন । (৮।৪২।২) ।

হে বরুণ ! আমরা মনুষ্যোচিত দীনতাবশতঃ যে সকল কর্তব্য লঙ্ঘন করিয়াছি, আমাদিগকে সেই কর্তব্য লঙ্ঘন-জনিত অপরাধ হইতে রক্ষা কর । (৭।৮৯।৩)

বিষ্ণুদেবতার সামর্থ্য ও পরাক্রমের কথা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব ? এই পার্থিব লোক সকলকে বিষ্ণুই নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন। আবার, এই ভুলোকাদির উপরে বর্তমান স্থান-গুলিকেও তিনি স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। বিষ্ণুই তিন পদ-দ্বারা অস্তরীক্ষা লোকত্রয়কে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি একাই এই বিশ্ব-ভুবনকে ধারণ করিয়া আছেন। এই তিনটি পদ ব্যতীত, বিষ্ণুর অপর একটি পরম-পদ আছে। এই পরম-পদটি মধুপূর্ণ। (১।১৫৪।১,৫)।

দেবতাবর্গের সমষ্টি-স্বরূপ সূর্য্যদেব,—মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুঃস্বরূপ। ইনি স্বাবর-জঙ্গমের আত্মা। ইনি উদিত হইয়া দ্যাৱা-পৃথিবী ও অস্তরীক্ষকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার তেজঃ অনন্ত—অবিনাশী (১।১১৫। ১,৫)।

হে সবিতা ! হে দেব ! আমরা দীনতা-বশতঃ বা প্রজ্ঞাপ-রাধ-নিমিত্ত এবং পুরুষ-কারের অভিমানে, দেববর্গের প্রতি যে সকল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছি ; সেই সকল অপরাধের হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তিকে এক্রূপে প্রেরণ কর, যেন আমরা আর পাপ-প্রবৃত্তি দ্বারা গ্রস্ত না হই। তুমি যেমন সাধককে পার্থিব রত্নাদি ধন প্রদান কর ; আবার তুমি অমৃত অবিনশ্বর ধনও দিয়া থাক। তুমিই মনুষ্য-দিগের ক্রমোদ্ধি-পরম্পরায় ব্যবস্থাপিত প্রাণ-যাত্রার নিয়ম বিধান করিয়াছ। হে সবিতা ! তোমারই প্রেরণাবশতঃ স্বাবর-জঙ্গম নিয়মিত ও শাসিত (৪।৫৪। ৩, ২, ৫)।

হে সবিতা ! তুমি উদিত হইলে, পরে অন্য সকল দেবতা স্ব স্ব কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থ হয় । তুমি যে আকাশাদি লোক-গুলিকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ, ইহা তোমারি মহিমা । তুমি একাই সকল বস্তুকে আপন আপন ক্রিয়ায় প্রেরিত করিয়া থাক । তুমি বিশ্ব-ভুবনের পোষক এবং সমস্ত ভুবনের তুমিই রাজা (৫৮১।৩,৫) ।

এই বিশ্বের নেতা (অন্তর্যামী) সবিতা,—বিশ্ব-সৃষ্টিকারী এবং অবিনশ্বর জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়া আকাশে অবস্থিত । আপন সামর্থ্য দ্বারা ইনি দেবতাদিগের চক্ষুরূপে ব্যক্ত হইয়া আছেন । ইনিই উষাকে এবং বিশ্ব-ভুবনকে সৃষ্টি করিয়াছেন । (৭।৭৬।১) ।

উষাই—বিশ্বের জীব-সকলকে প্রসব করিয়াছেন । উষাই মনুষ্যাগণের যজ্ঞে অগ্নি হইয়া রহিয়াছেন এবং তমো-রাশিকে ধ্বংশ করিয়া ইনিই জ্যোতিকে (সূর্য্যকে) নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন । ইনি দেবতার্গের চক্ষুঃ-স্বরূপ । হে উষা ! আমাদিগের শত্রু নাশ কর, অন্ন প্রদান কর, ধন অর্পণ কর, আমাদিগকে অভয় দাও । (৭।৭৭।১,৩,৪) ।

আর উদ্ধৃত করিয়া আমরা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না । এই প্রকার অসংখ্য শ্লোক ঋগ্বেদের সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সকল উক্তি, পূর্ণ অদ্বৈত-বোধের সূচক । সকল দেবতাকেই ব্রহ্ম-রূপে অনুভব করিয়া, এই সকল মন্ত্র উক্ত হইয়াছে ।

এইরূপে যখন অদ্বৈত-বোধ পরিপক্ব হইয়া উঠে এবং “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম”—এই ধারণা দৃঢ় হইয়া উঠে, তখন আর বিশ্বের কোন বস্তুই স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয় না। যে কোন দেবতাকেই আহ্বান করা হউক, বিশ্বের যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিষ্কিপ্ত হউক;—সেই দেবতা, সেই বস্তুই, ব্রহ্ম বলিয়াই অনুভূত হইতে থাকে। এই জন্মই এই অবস্থার উপযোগী বহু-মত্রে আমরা ইহাই দেখি যে, যখনই কোন দেবতা উল্লিখিত বা স্তুত হইয়াছেন, তখনই, অগ্ণ্য দেবতার। যে সেই দেবতা-দ্বারাই ক্রিয়াবান্ এবং সেই দেবতারই অন্তর্ভূত,—তাহা বলা হইয়াছে। অগ্ন্য দেবতার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হইয়া, কেবল যখন উপাস্ত দেবতাটাই সর্বতোভাবে অন্তরে জাগিতে থাকেন, কেবল তখনই এইরূপ উক্তি সম্ভব-পর হয়। এই জন্মই আমাদের বোধ হয় যে, এই জাতীয় মন্ত্র বা উক্তি-গুলি, সাধনের পরিপক্ব অবস্থারই পরিচায়ক। পাঠক, দুই একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন—

স্বাং বিষ্ণু বৃহৎক্ষয়ো মিত্রো গৃণাতি বরুণঃ ।

স্বাং শর্ধো মদত্যনু মাক্রতম্ ॥ ৮।১৫।৯

এই শ্লোকটী ‘ইন্দ্রকে’ সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে। “হে ইন্দ্র ! সকলের আশ্রয়, মহান্ বিষ্ণু ও মিত্র ও বরুণ—ইহারা তোমারি স্তুতি করিয়া থাকেন। তোমার মত্ততার পর মরুদগণ মত্ত হয়” ।

বিশ্বে ত ইন্দ্র ! বীৰ্য্যং দেবা অনুক্রতুং দহুঃ ।

ভুবো বিশ্বস্ত গোপতিঃ ॥৮।৬২।৭

“হে ইন্দ্র ! তোমারি বীৰ্য্য এবং প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া, অগ্ন্য সকল দেবতা বীৰ্য্য ও প্রজ্ঞা ধারণ করেন” * ।

অভি যং দেবী অদিতি গৃণাতি, সবংদেবস্ত সবিতু জুৰ্যাণা ।

অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি, অভি মিত্রাসো অর্য্যামা সজোষাঃ ॥৭।৩৮।৪

এইটী সবিতাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে ।

“হে সবিতঃ ! তোমারি প্রেরণার অনুসরণ করিয়া, দেবী অদিতি এবং সম্রাট্ বরুণ ও অর্য্যামা ও মিত্র,—ইহারা সকলেই তোমার স্তুব করিয়া থাকে” ।

মহানসি সূর্য্য !.....মহা দেবানাম্.....॥৮।১০১।১১-১২

“হে সূর্য্য ! তুমি সকল দেবতার মহত্ত্ব অপেক্ষা মহামহীয়ান্” ।

যস্ত দেবা উপস্থে ব্রতা বিশ্বে ধারয়ন্তে ॥৮।৯৪।২

“মরুৎ নামক দেবতার ক্রোড়ে অবস্থিত রহিয়া, অগ্ন্য সকল দেবতাই ক্রিয়া ধারণ করেন” ।

যস্ত ব্রতে সজোষসো, বিশ্বে দেবাসো অক্রহঃ ॥৯।১০২।৫

“সোম-দেবতার ক্রিয়াতেই অগ্ন্যাগ্ন্য সকল দেবতার ক্রিয়া নির্বাহ হয়” ।

* সৰ্ব্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হইতে পারি না। স্বীয় সামর্থ্যের সহিত অতি দূরে অবস্থিত ইন্দ্রকে কে জানিতে পারে ? দেবগণ সেই ইন্দ্রে ধন, বল, বীৰ্য্যকে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটন করিয়াছেন। “নহি হু যাদধীমসি ইন্দ্রং কো বীৰ্য্যাপরঃ ? তস্মিন্নন্নমুত ক্রতুং দেবা ওজাংসি সংদধুঃ । অর্চনহু স্বরাজ্যম্”—১।৮০।১৫

আবার ইহাও আমরা দেখি যে—

তং ভ্রাজনন্তু মাতরঃ কবিং দেবাসঃ অঙ্গিরঃ,

ইবাবাহমমর্ত্যাম্ ॥৮।১০২।১৭

“অগ্ন্যাণ্য দেবতাবর্গ অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন” ।

প্রিয় পাঠক, আপনারা সুস্পর্শই দেখিতেছেন যে, দেবতা-সকল যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, জড়ীয় পদার্থ,—এরূপ অনুভব থাকিলে এই প্রকার উক্তি কখনই সম্ভব হইতে পারিত না । দেবতাদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ যখন একেবারেই তিরোহিত হয়, কেবল তখনই উপাস্য বস্তুর প্রতি এই প্রকারের উক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে । যে দেবতাকে উপাসনা করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন সেই দেবতাকেই সর্ব্ব-সর্ব্বা বলিয়া মনে হইয়াছে । স্বাতন্ত্র্য-বোধ একেবারেই তিরোহিত । অদ্বৈত-বোধ পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত ।

(খ) । এই স্থলে আমরা পাঠকবর্গকে আর এক শ্রেণীর সূক্তের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে

২ । দেবতাবর্গের সত্তা ও

আত্ম-সত্তার কোন প্রভেদ নাই ।

অনুরোধ করিতেছি । বেদান্তদর্শন এবং

উপনিষদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন

যে—প্রকৃত অদ্বৈত-বোধ তখন উৎপন্ন হয়, যখন কোন পদার্থকেই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া প্রতীতি থাকে না । কিন্তু আর একটি কথা আছে । যেমন সকল পদার্থের মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে হইবে, আবার পদার্থের মধ্যে অনুসূত সত্তা এবং আত্মার মধ্যে অনুগত সত্তার মধ্যেও কোন স্বতন্ত্রতা অনুভূত হইবে না । উভয়-সত্তাই এক,—এই বোধ দৃঢ় হওয়া আবশ্যক ।

আপনার সত্তার মধ্যেই সকল বস্তুকে অভিন্ন-ভাবে বোধ করিতে হইবে । সকল ভূতের ভিতরে যেমন আত্ম-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে হয়, আত্ম-সত্তাতেও তদ্রূপ সকল ভূতকে অনুভব করিতে হয় । অদ্বৈত-বাদের প্রকৃতিই এই ।

আমরা ঋগ্বেদে যে অদ্বৈত-বাদ দোঁখতে পাই, তাহাতে এতদূরে

“সোঃহং ব্রহ্ম” এই বোধ ।

আমরা এ তত্ত্ব পাইরাছি যে, অগ্নি-সূর্য্যাদি সকল পদার্থের মধ্যেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব এবং অগ্নি, সূর্য্যাদি পদার্থকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্রবোধ না করার উপদেশ ঋগ্বেদে যথেষ্ট । এখন আমরা দেখিব যে আত্ম-সত্তাতে সকল ভূতের অনুভব করিবার উপদেশ ঋগ্বেদে আছে কি না । এইটী প্রদর্শন করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, উপনিষদ ও বেদান্ত-দর্শন যে অদ্বৈত-বাদের শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই অবিকল ঋগ্বেদে উপদিষ্ট আছে । বেদান্ত-দর্শন-ব্যাখ্যাত অদ্বৈতবাদ—ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত ।

দশম-মণ্ডলে “বাক্-সূক্ত” নামে অতি প্রসিদ্ধ একটি সূক্ত আছে । এখনও এই সূক্তটী হিন্দু-গৃহে অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । এই সূক্তে ঋষি-কণ্ঠা আপন আত্মায়, সমুদয় দেবতাকে, সমুদয় জগৎকে, অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া অনুভব করিয়াছেন । আমরা এই সূক্ত হইতে কয়েকটী ঋক্ অনূদিত করিতেছি । পাঠক দেখিবেন, আত্ম-সত্তাই যে বিশ্বের বিবিধ পদার্থাকারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করিতেছেন, ইহা কেমন স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে ।

“আমিই রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি। আমিই আদিত্যগণের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতার সঙ্গে থাকি। আমিই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বি-দ্বয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছি”।

“এই বিশ্ব-রাজ্যের আমিই অধীশ্বরী। যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, তাঁহাদিগের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথমে জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দেবতাগণ আমাকেই বিবিধ স্থানে বিবিধ-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। আমার আশ্রয়-স্থান বিস্তর এবং আমিই একাকী বিস্তর-স্থানে আবিষ্কৃত রহিয়াছি”।

“দর্শন, শ্রবণ, প্রাণন, শব্দ-উচ্চারণ এবং অন্ন-ভোজন—এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া আমারি সহায়তায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাঁহারা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করে না, তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়”।

“রুদ্রদেব যখন শত্রুনাশের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়া থাকেন, তখন আমিই তাঁহাকে আয়ুধ প্রদান করিয়া থাকি। দ্যুলোকে ও ভূলোকে আমিই প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছি”।

“আমিই বায়ু বা স্পন্দন-শক্তি-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, বিশ্বের তাবৎ কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি। সমুদ্রজলের মধ্যে আমার যোনি নিহিত আছে *।

* এখানে ‘সমুদ্র’ শব্দ দ্বারা, সৃষ্টির প্রথমে অভিব্যক্ত লঘু তরল অসীম বাষ্প-রাশিই (Nebulous matter)—নীহারিকা পুঞ্জ—নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাষ্প-পুঞ্জ হইতে বিশ্ব নির্মিত হইয়াছে। ঋষি-কথা

সেই যোনি বা স্থান হইতেই সমস্ত বিশ্ব বিস্তারিত হইয়াছে ।
আমি আত্ম-দেহ দ্বারা দ্যুলোককে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি” ।

“আমার মহিমা দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে এবং
পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে” * ।

পাঠক দেখিতেছেন, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতিতে যে
ব্রহ্ম-সত্তা অনুসৃত রহিয়াছেন এবং আপনার মধ্যে যে আত্ম-সত্তা
রহিয়াছে,—এই উভয় সত্তার একত্ববোধ এই সূক্তে কেমন
পরিস্ফুট । চতুর্থ-মণ্ডলে “বামদেবীয় সূক্তের” ২৬ ও ২৭ সূক্তেও

অনুভব করিতেছেন যে, আত্ম-সত্তাই সেই নীহারিকা-পুঞ্জ অনুসৃত ।
উহাই তাহার ‘কারণ-সত্তা’ । সূতরাং বহিঃস্থ সত্তা ও আত্ম-সত্তায় কোন
ভেদ নাই ।

* অহংরূদ্রেভি বস্তুশ্চিরামি, অহমাদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ । অহং
মিত্রাবরুণোভা বিভর্শি, অহমিত্রাণী অহমর্ষিনোভা ॥১০।১২৫।১ ॥ অহং
রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাং, চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং । তাং মা দেবাঃ
বাদধুঃ পুরুত্রা, ভুরিহ্বাত্রাং ভুরি আবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥ ময়া সো
অন্নমন্তি যো বিপশ্রুতি, যঃ প্রাণিতি যইং শৃণোতাক্তং । অমন্তবো
মাং ত উপক্ষিয়ন্তি, শ্রুধি শ্রুত ! শ্রদ্ধিবংতে বদামি ॥৪॥ অহং-
রুদ্রায় ধমুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ ।...অহং দাবা-পৃথিবী
আ বিবেশ ॥৫॥ অহমেব বাত ইব প্রবামি, আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা ।
...অহংসুবে পিতরমশ্রু মুর্দ্ধন্থম যোনিরপ্সু অস্তঃসমুদ্রে । ততো বি তিষ্ঠে
ভুবনানি বিশ্বা, উতানুদ্যাং বসুর্গা উপস্পৃশামি ॥৭॥...পরো দিবো পরএণা
পৃথিব্যা, এতাবতী মহিনা.সংবভূব ॥৮॥—ইত্যাদি ।

এই আত্ম-বোধ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। সে স্থলে বামদেব ঋষি বলিতেছেন—

“আমিই মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছি। কক্ষীবান্ নামক ঋষিও আমাকেই জানিবে। আমিই কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর”! “আমিই ইন্দ্র। আমিই সোম-পানে মত্ত হইয়া শম্বরের নব-নবতি সংখ্যক নগর এককালে ধ্বংস করিয়াছি। আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই দেবতাগণের জন্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। গর্ভে শত লৌহময় শরীর আমাকে আচ্ছাদন করিয়াছিল, অধুনা আমি দেহ হইতে বেগে বহির্গত হইয়াছি” * ।

দেবতাবর্গ যদি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জড়-পদার্থই হয়, তাহা হইলে ‘আমিই মনু, আমিই ইন্দ্র, আমিই সূর্য্য’—এ প্রকার উক্তি কদাপি সম্ভব হইতে পারিত না। ইন্দ্রাদিতে যে সত্তা অনুসৃত আছেন, সেই সত্তা ও আত্ম-সত্তা এক ও অভিন্ন না হইলে, এ প্রকার উক্তি অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বহিঃস্থ পদার্থ মধ্য-গত

* অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং, কক্ষীবান্ ঋষি রশ্মি বিপ্রঃ।...অহং কবিরুশনা পশুতা মা ॥১॥ অহং পুরো মন্দসানো বৈরং, নবশাকংনবভীঃ শম্বরস্ত ॥৩॥ গর্ভেহু সন্নবেষা মবেদং, দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সীরক্ষন্, অধ শ্বেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥৪।২৭।১॥ সায়ন বলেন যে, ‘যখন বামদেব বুঝিলেন যে আত্মবস্তু দেহাদি-জড়বর্গ হইতে স্বতন্ত্র, তখনই গর্ভ হইতে তিনি বহির্গত হইলেন। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আর অধিক উদ্ধৃত হইল না। ঐতরেয় উপনিষদেও এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

সত্তা ও আত্ম-সত্তায় অভেদের অনুভূতিই ঋগ্বেদের চরম লক্ষ্য । ইহাই অদ্বৈত-বাদের একমাত্র লক্ষ্য । ঋগ্বেদের অগ্গাণ্ড মণ্ডলেও বিক্ষিপ্ত-রূপে এই আত্ম-বোধের বিবরণ রহিয়াছে । আমরা দুই চারিটা স্থল দৃষ্টান্ত স্বরূপে গ্রহণ করিতেছি—

চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তের প্রথম কয়েকটি মন্ত্রেও মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি, আত্ম-সত্তার মধ্যেই ইন্দ্রাদি সমুদয় দেবগণকে অনুভব করিয়াছেন এবং এইরূপে সেই অনুভব প্রকাশ করিতেছেন—

“আমি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি । সমস্ত দেবগণ আমার । আমিই বরুণ ; সকল দেবতা বরুণেরই ক্রিয়ার অনুসরণ করেন । দেবগণ সূতরাং আমারি ক্রিয়ার অনুগত ; মনুষ্য-গণেরও রাজা আমিই ।

আমিই ইন্দ্র ও বরুণ । মহিমায় বিস্তীর্ণা ও দূরবগাহা এই দ্বাবা-পৃথিবীও আমিই । আমিই “ঋক্ষার” ন্যায় সমস্ত ভূত-জাতকে চৈতন্য প্রদান করিয়া, দ্বাবা-পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি” ।

“আমিই জলসেচন করিয়া থাকি এবং আমিই ‘ঋতের’ স্থানে আকাশকে ধারণ করিয়াছি” ।

“আমিই সমস্ত ক্রিয়া করিয়াছি । আমি অপ্রতিহত, দৈববল-বিশিষ্ট, কেহই আমাকে প্রতিরোধ করিতে পারে না” * ইত্যাদি ।

* মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়শ্চ বিশ্বায়োঃ, বিশ্বৈ অমৃত্য যথানঃ ।
 ক্রতুং সচন্তে বরুণশ্চ দেবাঃ, রাজামি কৃষ্টৈরুপমশ্চ বরৈঃ ॥১॥...অহমিক্রো
 বরুণন্তে মহিত্বা, উৰ্ব্বা গভীরে রজসী স্রমেকে । স্বষ্টেব বিশ্বা ভুবনানি

ঋগ্বেদ এই প্রকারেই আমাদিগকে অদ্বৈত-বাদ শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা না বুঝিয়া মনে করি যে, ঋগ্বেদ কেবল জড়ীয় বস্তুর কথায় পরিপূর্ণ গ্রন্থ !!!

২৬। ঋগ্বেদের এই সকল আলোচনা হইতে আমরা এই

প্রথম মণ্ডলই অদ্বৈত-বাদের
ভিত্তি।

প্রথম মণ্ডলেই অদ্বৈত-বাদের
সকল কথাই নিহিত আছে।

সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতেছি যে, অদ্বৈত-বাদই ঋগ্বেদের একমাত্র লক্ষ্য। উপনিষদে আমরা যে অদ্বৈত-বাদ দেখিতে পাই, বেদান্ত-দর্শনে আমরা যে অদ্বৈত-বাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেখিতে পাই, সেই

অদ্বৈত-বাদ ঋগ্বেদেরই সম্পত্তি এবং ঋগ্বেদ হইতেই গৃহীত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ বলিয়া থাকেন যে, অদ্বৈত-বাদের অস্ফুট অঙ্কুর এবং ব্রহ্মের একত্বের ধারণা ঋগ্বেদের দশম-মণ্ডলেই কিছু

বিদ্বান্, সন্মৈরয়ং রোদসী ধারয়ং চ ॥৩॥ অহমপো অপিব মুক্ষমাণা, ধারয়ং দিবং সদনে ঋতন্ত ॥৪॥ অহং তা বিশ্বা চকরং ন কির্মা, দৈব্যাং সহো বরতে অপ্রতীতম্ ॥৬॥ আবার আছে যে—কুণোমি আজিং মঘবাহমিন্দ্রঃ ইয়শ্মি রেণু মভিভূত্যোজাঃ, ॥৫॥—ইত্যাদি। অর্থাৎ, সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধৃপুরুষবর্গ আমারই অনুগমন করে। আমিই ইচ্ছা হইয়া তাহাদিগের যুদ্ধ নিষ্পন্ন করিয়া দেই। আমি অভিভব-কর-বলধারী; আমিই রণ-ক্ষেত্রে ধূলি-পটল উশ্বিত করিয়া থাকি।—ইত্যাদি। দশম-মণ্ডলের ৬১ হুক্তের “ইয়ংমেনাভি রিহমে সধস্থং, ইমে মেদেবা অয়মস্মি সর্বঃ। দ্বিজা অহং প্রথমজা ঋতন্ত” ইত্যাদি মন্ত্রেও এই “সোহহংব্রহ্ম”-বোধ দেদীপ্যমান। গ্রন্থ-বাহুল্য-ভয়ে—অত্রান্ত স্থল উদ্ধৃত হইল না। ১০।১৮৩।৩ প্রভৃতি দেখ।

কিছু পাওয়া যায় । কিন্তু পাঠকবর্গ আমাদের এই আলোচনা হইতে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদের সকল-মণ্ডলেই অদ্বৈত-বাদের পরিস্ফুট ধারণা ও আলোচনা আছে । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলই ঋগ্বেদের দ্বার । এই প্রথম-মণ্ডলেই অদ্বৈত-বাদের ভিত্তি দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে * । এমন কি প্রথম-মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটিতেই অদ্বৈত-বাদের সমুদয় তত্ত্ব অতীব সুস্পষ্ট ভাবে এবং আশ্চর্য্য কৌশলে নিহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে । আমরা পাঠকবর্গকে প্রথম মন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইব । মন্ত্রটি এই—

“অগ্নিমীলে পুরোহিতং ।

যজ্ঞস্ত দেব যুজ্বিজন্ম ।

হোতারং রত্নধাতনম্ ॥

অগ্নিই যজ্ঞের উপাস্ত্র দেবতা । যিনি উপাসক, যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন,—সেই পুরোহিত, হোতা এবং ঋত্বিক,—ইহারা সকলেই সেই অগ্নি । আবার অগ্নিই—পৃথিবীর রত্ন, ধন, মাণিক্য-রূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন । ঈদৃশ অগ্নিকে আমরা পূজা করি ।

প্রিয় পাঠক, এই মন্ত্রটির অর্থ বিশেষ প্রকারে লক্ষ্য করিয়া দেখুন । আমরা উপনিষদ এবং বেদান্ত-দর্শনের অদ্বৈত-বাদের

* প্রথম মণ্ডলের ১৬৩।১৬৪ প্রভৃতি সূক্ত বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য । সূর্য্যের মধ্যে জগতের মূল কারণ-সত্তার অনুভব এই সূক্ত-গুলিতে দেদীপ্যমান । এতদ্ব্যতীত আর কতকগুলি সূক্ত-শ্রেণী আছে, সে গুলিও ব্রহ্ম-সত্তারই বর্ণনায় পূর্ণ ।

প্রকৃতি যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমরা ইহাই পাইয়াছি যে, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক—এই তিন প্রকার পদার্থের অভেদ-বোধ হইলেই অদ্বৈত-বাদ সুসম্পূর্ণ হয়। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক পদার্থ-সকলের মধ্যগত সত্তা এক ও অভিন্ন—এই বোধ দৃঢ়ীভূত হওয়ার নামই অদ্বৈত-বাদ। আমরা ঋগ্বেদের এই প্রথম মন্ত্রেও সেই মহাতত্ত্বই—সেই মহা একত্ব-বোধই—উত্তমরূপে উপদিষ্ট দেখিতেছি। পাঠক জানেন, আধিভৌতিক সূর্য, হিরণ্য, মণি, রত্নাদি পদার্থ—তৈজসিক। তেজই উহাদিগের প্রধান উপাদান। পার্থিব পরমাণুর সহিত, তৈজসিক পরমাণুর যোগে, রাসায়নিক বিকার হইয়া সূর্যাদি উৎপন্ন হয়। সুতরাং অগ্নিই—সূর্যাদি পদার্থীকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। পুরোহিত, ঋত্বিক ও হোতা—ইহারা যজ্ঞকারীর শ্রেণী-বিভাগ মাত্র। একটা যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে হইলে, একজন হোতা আবশ্যক এবং তাঁহার সহায়কারি-স্বরূপে আরো পুরোহিত এবং ঋত্বিক আবশ্যক হয়*। যিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়াছেন তাঁহার সন্তায় এবং উপাস্ত্র দেবতার সন্তায় কোন ভেদ নাই। উপাস্ত্র অগ্নিতে যে ব্রহ্ম-সত্তা অনুসূত, উপাসকের মধ্যেও সেই সত্তাই অনুসূত। আবার সেই উপাসককে যাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছেন,

* “স্বমধ্যযুক্ত হোতাসি পূর্য্যঃ। প্রশান্তা পোতা জন্ম্বা পুরোহিতঃ” (১।২৪।৬)। অধ্বর্যু, হোতা, পোতা, ও পুরোহিত—এগুলি পুরোহিতেরই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা।

তাঁহাদের মধ্যেও সেই সত্তাই অনুসৃত । এই জন্মই, অগ্নিকেই পুরোহিত, হোতা ও ঋত্বিক বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । আর একটা কথা আছে । যজ্ঞে দক্ষিণা-স্বরূপে রত্ন ও ধনাদি প্রদান করা হইয়া থাকে । সূতরাং রত্নাদি-বস্তু যজ্ঞের উপকরণ-মাত্র । সূতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যজ্ঞের উপাস্ত, যজ্ঞের উপাসক এবং যজ্ঞের উপকরণ-সামগ্রী—এ সকলের মধ্যে কোন ভেদ নাই ; ইহাদের সকলের মধ্যেই একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট ;—এই মহান্ অদ্বৈত-বাদই প্রথম মন্ত্রে স্পষ্টতঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । আমরা দশম-মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—

“স (অগ্নিঃ) হি ক্ষেমো হবির্যজ্ঞঃ” ।

অগ্নিই হবিঃ (যজ্ঞের উপকরণ) এবং অগ্নিই যজ্ঞ । পাঠক, তাহা হইলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, ঋগ্বেদ আমাদের কাছে ইহাই তার-স্বরে উদ্ঘোষিত করিয়া দিতেছেন যে, যজ্ঞের উপকরণে, যজ্ঞে, যজ্ঞের উপাস্ত-দেবতাতে এবং যজ্ঞের উপাসকে—একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট ; ইহাদের কোন ভেদ নাই । আমরা গীতাতেও অবিকল এই ভাবের একটা শ্লোক দেখিতে পাই—

“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হতম্” ।

ঋগ্বেদ এই প্রকারে গ্রন্থারম্ভে, সর্ব-প্রথম শ্লোকে, অদ্বৈত-বাদের সকল তত্ত্বই আশ্চর্য্য কৌশলে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন । না বুঝিয়া লোকে বলে যে, ঋগ্বেদ জড়োপাসনার গ্রন্থ !!!

আমরা এই উপলক্ষে পাঠকবর্গকে আর একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ঋগ্বেদের সর্বত্রই অগ্নিকে দেবতাবর্গের “দূত” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অগ্নি, দেবতাবর্গের নিকটে হবিঃ বহন করিয়া থাকেন ; সুতরাং অগ্নি দেবতাবর্গের “দূত”। কেন অগ্নিকে দূত বলা হইয়াছে ? দশম-মণ্ডলের একটি সূক্তে ঋগ্বেদ স্বয়ংই আমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। সেই মন্ত্রটিতে উক্ত হইয়াছে যে, “যে মানব কেবলমাত্র “অমৃত” প্রাপ্তির উদ্দেশ্য করিয়া অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষেপ করে, কেবল সেই মনুষ্যেরই সম্বন্ধে অগ্নি “দূত” হন এবং “পুরোহিত” হন*। অর্থাৎ যে সকল সাধক অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট ‘অমৃত’ বা অবিনাশী কারণ-সত্তাকে লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞাচরণ করেন, তাঁহারা এই মহা-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন যে, অগ্নিতে প্রবিষ্ট সত্তা এবং দেবতাবর্গে প্রবিষ্ট সত্তা উভয়ই এক (সুতরাং অগ্নি, দেবতাদের নিকট যজ্ঞ-বহন-কারী দূত) †। আবার, সেই সাধক ইহাও বুঝিতে পারেন যে, অগ্নিতে প্রবিষ্ট সত্তা ও আপনাতে প্রবিষ্ট-সত্তা, উভয়ই এক (সুতরাং অগ্নি ‘পুরোহিত’)। এই উদ্দেশ্যেই অগ্নিকে “দূত” এবং “পুরোহিত” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই প্রকারে ঋগ্বেদ প্রথম হইতেই মহান্ একত্বের—মহান্ অদ্বৈত-বাদের তত্ত্ব নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

* যজ্ঞভ্যমগ্নে ! ‘অমৃতায়’ মর্ত্যঃ, সমিধা দাশদূত বা হবিষ্কৃতি ।
তস্ত হোতা ভবসি, বাসি দূত্যঃ, উপক্রাষে, যজসি অধ্বরীয়সি ॥১০।৯।১১।

† দূত—হবির বাহক, উপাসনার বাহক ।

অগ্নিই উপাস্ত্র এবং অগ্নিই উপাসক । এতদ্বারা এই তত্ত্বই প্রদর্শিত হইল যে, যে সত্তা জড়ীয় অগ্নিতে অনুপ্রবিষ্ট ; সেই সত্তাই উপাসকে অনুপ্রবিষ্ট ; আবার সেই সত্তাই উপাস্ত্র বস্তু । ভারতীয় অদ্বৈত-বাদের যাহা মূল কথা—সর্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব—তাহাই ঋগ্বেদ সর্ব-প্রথমেই নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত স্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও আমরা ঋগ্বেদের অগ্ন্যাদি বস্তুকে কেবলমাত্র জড়ীয় পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি । হা ! দুর্দৃষ্ট ! ! ! ঋগ্বেদ সর্ব-প্রথম শ্লোকে এই অভেদ-বোধের কথা বলিয়া দিয়া, সর্বশেষ শ্লোকেও এই অভেদ-বোধ এবং একত্বের অনুভবের কথা বলিয়া দিয়া, গ্রন্থ শেষ করিয়াছেন !

সমানীৰ আকৃতিঃ, সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমন্ত্ৰ বো মনো, যথা বঃ স্তুসহাসতি ॥

হে মনুষ্যগণ ! তোমাদের সকলের মনের অভিপ্রায় এক হউক ! তোমাদের সকলেরই হৃদয় এক হউক ! তোমাদের মন এক হউক ! তোমরা পরস্পরের বিভিন্নতা ভুলিয়া যাও । তোমরা যে সকলেই এক—তোমাদের এই অপাততঃ বহুত্বের মধ্যে যে একত্ব দেদীপ্যমান—তাহাই দৃঢ়-রূপে ধারণা কর । তোমরা সর্ববাংশে সম্পূর্ণ-রূপে একমত হও ! ! পাঠক দেখুন, একত্বের কি সুন্দর উপদেশ । এই চরম-সূক্তে ঋগ্বেদ ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে,—ঋগ্বেদের উপাস্ত্র দেবতাদিগের মধ্যেও কোন ভেদ নাই,—দেবতারা সকলেই এক ।—

দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজ্ঞানান্ উপাসতে ।

সমানেন হবিষা জুহোমি ।

“প্রাচীনকালের ণ্মায়, বর্তমানকালেও দেবতারা একমত হইয়া যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিতেছেন । আমরা যে পৃথক্ পৃথক্ যজ্ঞীয় হবিঃ দিতেছি, সেই হবিঃ গুলি এক হউক” ! যজ্ঞের উপকরণেরও কোন ভেদ নাই ; যজ্ঞের উপাস্ত্রেও কোন ভেদ নাই । পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ঋগ্বেদ সর্বপ্রথমে—গ্রন্থারম্ভে যে অদ্বৈত-বাদের, যে একত্বের, সূচনা করিয়াছিলেন ; সর্বশেষে—গ্রন্থ-পরি-সমাপ্তিতে—সেই একত্বেরই উপদেশ দিয়া বিদায় লইয়াছেন । চরম শ্লোকেও, উপাস্ত্র ও উপাসকের * একত্ব বা “সোহং ব্রহ্ম.” উপদিষ্ট হইয়াছে । ঋগ্বেদ-কথিত এই অদ্বৈত-বাদই অবিকল উপনিষদে গৃহীত হইয়াছে ।

ওঁ তৎসং ॥

কোচবিহার } শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য ।
কাল্কিন, ১৩১৬ সাল }

* তোমাদিগের মন এক হউক, হৃদয় এক হউক—ইত্যাদি দ্বারা উপাসকদিগের একত্ব-বোধ কথিত হইয়াছে । “দেবতারা” একমত হইয়া উপাসনা গ্রহণ করুন—একথা দ্বারা উপাস্য দেবতাদিগের একত্ব সূচিত হইয়াছে । আবার, “আমাদের প্রদত্ত হবিঃ এক হউক—এই কথা দ্বারা যজ্ঞের উপকরণগুলির একত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বস্তু সকলের স্তম্ভং একত্ব বা অদ্বৈত-বাদ উপদিষ্ট হইয়াছে ।

অবতরণিকা ।

সমাপ্ত ।

কলিকাতা, ২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির বজ্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ।

উপনিষদের উপদেশ ।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম অধ্যায় ।

অবিদ্যা ও বিদ্যা ।

প্রাচীনকালে, ভারতবর্ষের অরণ্য-মধ্যবর্তী একটি প্রশান্ত, নির্জজন আশ্রমে, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে একদিন এইরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল——

“হে প্রিয় শিষ্যবর্গ ! এই যে তোমাদের সম্মুখে বিশাল বিশ্ব-পট প্রসারিত রহিয়াছে, ইহা নাম-রূপের চিত্রে রঞ্জিত । এই বিশ্বের সকল পদার্থেরই কোন না কোন রূপ, বা আকৃতি আছে ; সকল পদার্থেরই কোন না কোন নাম আছে । কিন্তু

এই নাম-রূপগুলি অসত্য ; ইহাদের মধ্যে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট
 আছেন, তিনিই একমাত্র সত্যবস্তু । এই নামরূপগুলি বিকারী ;
 ইহারা নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে—অবস্থান্তর ধারণ করিতেছে ।
 ইহারা এক কারণ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে ; ইহারা
 সেই কারণ-সত্তারই অবস্থান্তর, আকার-বিশেষ । ইহাদের
 নিজের কোন ‘সত্য’ সত্তা নাই । সেই কারণ-সত্তাতেই
 ইহাদের সত্তা ; তাহারই স্ফুরণে ইহাদের স্ফুরণ । যাহাদের
 নিজের সত্তা নাই, তাহারা কখনও সত্য হইতে পারে না ;
 সূতরাং ইহারা অসত্য । যে কারণ-সত্তা ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট,
 যে কারণ-সত্তা দ্বারাই ইহাদের সত্তা, তাহাই একমাত্র সত্য-
 বস্তু * । সর্ব-পদার্থে অনুসূত সেই কারণ-সত্তাই ব্রহ্মবস্তু † ।

* পাঠক দেখিবেন একধায় জগৎ অলীক হইয়া উড়িয়া যাই-
 তেছে না । ভাষ্যকার অগুত্র অলীক এবং অসত্যে ভেদ স্বীকার করি-
 য়াছেন । শঙ্করমতে জগৎ এই ভাবেই ‘অসত্য’ । দ্বিতীয় ধণ্ডের
 অবতরণিকায় অতি বিস্তৃতভাবে এই তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে ।

† এই কারণ-সত্তা - নির্কিংশে ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু
 নহে । যাহা পূর্ণ নির্কিংশে ব্রহ্মসত্তা, তাহাই সৃষ্টির প্রাকালে বিশ্বাকারে
 অভিব্যক্ত হইবার উদ্ভূত হইয়াছিলেন । বিশ্বাকার ধারণের উদ্ভাবনহাই
 জগতের পূর্নাবস্থা । কিন্তু এই অবস্থান্তরের দ্বারা নির্কিংশে ব্রহ্ম-সত্তার
 বাস্তব্যের হানি হয় নাই । সূতরাং কারণ-সত্তা—ব্রহ্মসত্তামাত্র ।

ইহার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত । ইনি যেমন সর্ব-পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, সেইরূপ ইনি জীবের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট ।

যাঁহারা সর্ব পদার্থে কেবলমাত্র সেই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ, তাঁহারা কি প্রকারে সাংসারিক ধন-জন, মান-যশের কামনা করিবেন ? কেন না, তাঁহারা জানেন যে সংসারের ধন-জন ও মান-যশের প্রকৃত সত্তা নাই ;—ইহারা অসত্য ; ইহারা চঞ্চল ; ইহাদের স্থায়িত্ব নাই ! তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন যে, সকল পদার্থের মধ্যে এক কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । এই কারণ-সত্তাকে তুলিয়া লইলে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব থাকে না । কোন কার্যেরই, কারণ-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই * । যাহার নিজের সত্তা নাই, তাদৃশ বিষয়ের কামনা করা যাইবে কি

* হার, বলয়, কুণ্ডলে—স্বর্ণেরই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট ; ইহারা স্বর্ণ-সত্তারই আকার-বিশেষ, অবস্থান্তর বিশেষ । কিন্তু এই অবস্থান্তর ধারণ করাতেও স্বর্ণ-সত্তা ঠিকই আছে, উহার স্বাতন্ত্র্যের হানি হয় নাই । স্বর্ণসত্তাকে তুলিয়া লও, তোমার হারও নাই, বলয়ও নাই, কুণ্ডলও নাই । কিন্তু হার, বলয়, কুণ্ডল তাদিয়া ফেল, স্বর্ণসত্তা ঠিক থাকিবে ; আর দশটা অলঙ্কার প্রস্তুত কর ; স্বর্ণসত্তা তাহাতেও ঠিকই থাকিবে । এসকল রূপান্তরের মধ্যেও স্বর্ণসত্তা ঠিকই আছে । “কার্য্যাকারোপি কারণস্য আত্মভূত এব । ন হি বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্তুত্বং ভবতি... স এবোচ্চি প্রত্যভিজ্ঞানাম্”—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮

প্রকারে ? সুতরাং ইহারা সংসারের কোন কামনা দ্বারা উদ্ভিগ্ন হন না ; কোন অন্যায় উপায়ে কাহারও ধনাদি গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা করেন না ! কেন না, এই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণ ইহা সর্বদাই অনুভব করিয়া থাকেন যে, সংসারে ধনাদি পদার্থের অস্তিত্ব কৈ ? ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অপর কাহারও সত্তা কোথায় ? এই অনুভবের ফলে, ইহারা সংসারে কোন বস্তুতেই নিমগ্ন হন না, কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না । সর্বত্র কেবল সেই ব্রহ্ম-সত্তার অনুভবে তৃপ্ত থাকেন । হে শিষ্যবর্গ ! তোমরা এই প্রকার অনুভূতিলাভ করিতে অভ্যাস কর ।

কিন্তু একেবারেই এরূপ অনুভূতিলাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে না । সংসার-নিমগ্ন লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে অধিক । যাহারা মূঢ়, সংসার-নিমগ্ন ; যাহারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকেই মনুষ্য-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে করে ; যাহারা কেবলমাত্র দৈনন্দিক প্রবৃত্তির দাস ; ঈদৃশ ব্যক্তি সহসা কি প্রকারে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে সমর্থ হইবে ? ইহারা ইন্দ্রিয়-সুখ ব্যতীত অপর কোন আনন্দের সংবাদ রাখে না । ইহারা নিজকেই অনুগ্রহ নিগ্রহের প্রভু, ক্ষমতাশালী ‘ঈশ্বর’ বলিয়া মনে করিয়া থাকে * । পরলোকের

* গীতাকার এই সকল ব্যক্তির একটা সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন ।
 “ঈশ্বরোহমহংভোগী সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী । আচ্যোহভিজ্ঞানবানশ্রি-

কথা, ব্রহ্ম-কথা, আত্ম-সুখ-ত্যাগের কথা, ইহাদিগের চিন্তে স্থান পায় না। ইহারা অন্ধ, জড়ধর্ম্মী। ইহাদিগের উপায় কি ? ইহাদের পক্ষে ঋগ্বেদে উপদিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করাই কর্তব্য। বৈদিক যজ্ঞে, প্রথমতঃ, অগ্নি, সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। সর্গসুখ-প্রাপ্তির আশা প্রদত্ত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল দেবতা প্রথমতঃ স্বতন্ত্রবস্ত্ত বোধেই উপাস্য; কিন্তু এই প্রকার উপদেশের বিশেষ ফল আছে। ইন্দ্রিয়-সুখই যে একমাত্র সুখ নহে; ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষাও যে একটা সর্গীয় সুখ আছে;—সংসার-নিমগ্নের চিন্তে ইহাই উদিত করিয়া দেওয়াই ইহার লক্ষ্য। ইহারা নিজেকে প্রভু ও ঈশ্বর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু দেবোপাসনায়, তাহাদের অপেক্ষাও শক্তিশালী, সুখদুঃখ-প্রদ, স্বতন্ত্র দেবতার সত্তা বুঝাইয়া দেওয়াই এইপ্রকার উপদেশের লক্ষ্য। সংসার-নিমগ্নতার পরিবর্ত্তে ইহাদিগকে দেবোপাসনায় নিমগ্ন করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে সকাম-যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে। এইপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে, সাংসারিক বিবিধ অশুভ কর্ম্মের হস্ত হইতে—পর-পীড়াদি কার্য্যের কবল হইতে—উদ্ধার পাইতে পারা যায়। এইজন্তই সর্ব্ব-প্রথমে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি দৈব-কর্মানুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত মূঢ়-চিন্ত, কোহতোহস্তি সদৃশো ময়া। আত্মসম্ভাবিতাঃ শুদ্ধাধনমানমদাবিতাঃ”— ইত্যাদি। ১৬।৮—১৮।

যাহাদের চিন্তে ব্রহ্ম-জ্ঞানের কোন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না ; তাহাদের পক্ষে ঐদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। ইহারই ফলে ক্রমে চিন্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান-লাভের উপযোগী হইবে।

হায়! যাহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের কোন সংবাদই রাখে না, রাখিতে চায় না, তাহারা মৃত্যুর পরে অজ্ঞানাক্ষ জীবগৃহেই জন্মগ্রহণ করে। ইহারা আত্ম-ঘাতা। সর্বত্র অবস্থিত ব্রহ্ম-সত্তাকে ইহারা বুঝিতে পারে না। ইহাদের চিন্তের মলিনতা এত প্রবল যে, উজ্জ্বল ব্রহ্ম-সত্তাও, এই মলিনতা দ্বারা ইহাদের নিকটে আবৃত হইয়া পড়েন। হায়! ইহারা অজর, অমর, অভয়, অমৃত আত্ম-ভদ্র বুঝিতে পারে না! ইহারা অন্ধ! ইহারা আপন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিমাত্র কামনা করিয়া থাকে! ইহারা নিয়ত পুত্র-বিত্ত, ধন-জনাদি পরিবৃত্ত হইয়া, আত্ম-দন্তে গগন কম্পিত করে!! হায়! ইহারা জানে না যে, কেবলমাত্র এইভাবে জীবন যাপন করা মনুষ্যের লক্ষ্য নহে। এ প্রকার অজ্ঞানাক্ষ হইয়া জীবন-যাপন করিলে, ইহজীবনেও তৃপ্তিলাভ করা যায় না। কেন না, ইন্দ্রিয়-সুখ চঞ্চল; ইন্দ্রিয়ের শক্তিও অচির-স্থায়ী; মনের আশারও তৃপ্তি নাই; এক বাসনার পূরণ কর, অপর বাসনার উদয় হইবে। দেহান্তেও, ইহাদের অজ্ঞানাক্ষ লোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। সে লোকগুলিতে জ্ঞানালোকের সঞ্চার মোটেই নাই।

আরও একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা এই জড়-জগতের জড়ীয় উপাদান-নির্ণয়ে যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকে । জড়-জগতের জড়ীয় পদার্থগুলি, এক জড়ীয় উপাদান হইতে—প্রকৃতি হইতে—অভিব্যক্ত হইয়াছে । সকল কাম-কর্ম্মের বীজভূত এই অন্ধপ্রকৃতি * লইয়া ইহারা জীবনক্ষেপ করে । ইহারা ধারণা করিতে পারে না যে এই প্রকৃতি জড় নহে ; ইহা চেতন-সত্তারই একটা অবস্থান্তর মাত্র † । ইহারা বুঝে না যে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে এই প্রকৃতির ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । ইহা প্রকৃত-পক্ষে ব্রহ্মসত্তা মাত্র । সুতরাং এ জগতের মূল যে চেতন-সত্তা, এ সকল বান্ধি তাহা আদৌ ধারণা করিতে পারে না । যেমন পৃথক্ পৃথক্ জড় বস্তুগুলির, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; তদ্রূপ ইহাদের উপাদানেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই । এক চেতন-সত্তাই সর্বত্র সর্বকালে দেদীপ্যমান । এক চেতন-সত্তা ব্যতীত কাহারই সত্তা নাই । এই বিশাল সত্য ইহারা ধারণা করিতে পারে না । ইহারা চেতন-সত্তার

* মূলে ইহাকে “অসত্ত্বি” শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে । “অসত্ত্বিঃ = প্রকৃতিঃ, কারণ মবাকুতাখাং; ..অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজ-ভূতা, অদর্শনাত্মিকা”—ভাষ্যকার । ইহা যে জড়জগতের উপাদানশক্তি তাহা ভাষ্যকার ও আনন্দগিরি আমাদিগকে গোড়পাদ-কারিকার দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়া দিয়াছেন ।

† ইহাই পরমার্থদর্শীর অনুভব ।

কোন সংবাদ রাখে না। ইহারা জড়বর্গের বিশ্লেষণ করিয়া, জড়ীয় উপাদানকেই বিশ্বের মূলে স্থাপন করে এবং যাবজ্জীবন এই জড়ীয় ভাবনাতেই আবদ্ধ থাকে। ইহারাও জড়-বুদ্ধি। অন্ধ জড়শক্তির ভাবনা-বশতঃ ইহারা ইহজীবনেও তৃপ্তি পায় না ; দেহান্তেও সেই অন্ধ জড়-প্রকৃতিতেই লীন * হইয়া যায়। ইহারা প্রকৃতির বিবিধ সম্পদ দেখিতে পায় সত্য ; কিন্তু সে সম্পদ যে ব্রহ্ম-সম্পদমাত্র তাহা বুঝিতে পারে না। ইহারা প্রকৃতিকে স্বাধীন, জড়ীয়-উপাদান বলিয়াই মনে করে। ইহারা জানে না, প্রকৃতির স্বাধীনতা নাই ; প্রকৃতি—ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র †।

এই যে দুইশ্রেণী লোকের কথা উল্লিখিত হইল, ইহাদের চিন্তে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত করিবার উদ্দেশ্যে দেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে, একথা পূর্বের বলা হইয়াছে। কেবল সাংসারিক কর্মের পরিবর্তে, কর্মের সঙ্গে দেবতার জ্ঞান মিশাইয়া লইতে হয়। নতুবা কেবল কর্মের আচরণেও কোন ফল হয় না, কেবল দেবারাধনাতেও কোন শুভফল উৎপন্ন হয় না।

* মূলে আছে “অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেহসত্ত্বতি নুপাসতে”। ভাষ্য-কার অন্ধতম শব্দের অর্থ প্রকৃতি-লয় করিয়াছেন।

† “চিন্তস্তা মায়া পরমেশ্বরস্যোপাধিঃ” ; “জড়স্ত চিৎপরতত্ত্বত্বাৎ”— আনন্দগিরি। বেদান্তদর্শন, ১।৪।৩ সূত্রের ভাষ্য দেখ।

মানুষের চিত্তে ব্রহ্ম-সত্তার বোধ প্রস্ফুটিত করিবার উদ্দেশ্যেই ত দেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে । চিত্তে কেবল জড়ীয়-ভাবনার পরিবর্তে, তৎস্থলে চৈতন্যের আলোক সঞ্চারিত করিবার জগ্গুই যজ্ঞ-পদ্ধতি উপদিষ্ট । এই যজ্ঞানুষ্ঠানে ও দেবোপাসনার ফলে, স্বাভাবিক অন্ধ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অজ্ঞলোক যে সাংসারিক কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা যে নিষ্ফল, ক্রমে চিত্তে এই ধারণা আসিতে থাকে । ক্রমে দেবতাদিগের সত্তা ও আপনার সত্তা, এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে হইতে আরম্ভ করে । এই প্রকারে সংসার-নিমগ্নতা কাটিয়া যায় ।

এইরূপে ক্রমে দেবতাবর্গের স্নাতন্ত্য-বোধও তিরোহিত হইতে থাকে । অগ্নাদি দেবতাবর্গ—কার্য্যমাত্র । কার্য্যমাত্রই কারণ-সত্তার অভিব্যক্তি । সুতরাং দেবতাবর্গও কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি । এ জগতের কারণ কে ? দেবতাবর্গকে আপন অপেক্ষা সমধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী বলিয়াই ত এতদিন উপাসনা করা হইয়াছে * । সুতরাং, এই জ্ঞান ও শক্তিশালী

* ঋগ্বেদের বহুস্থলে, অগ্নি সোমাদি দেবতাতে,—“চিকিহান্”, “বিচিকিতো মনীষা”, “জাতবেদা” প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা জ্ঞানের আরোপ করিয়া লওয়া হইয়াছে দেখা যায় । দেবতাবর্গকে জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া প্রথম হইতেই অনুভব করিতে করিতে যখন উহাদের মূল সত্তার বোধ জন্মিবে, তখন সে সত্তাও যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে । ইহা এক উদ্দেশ্য । অপর উদ্দেশ্য এই যে জগতের সকল

দেবতারা যখন ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই অভিযাক্ত, তখন ব্রহ্ম-সত্তাও নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক জ্ঞান ও শক্তিশালী। এইরূপে দেবোপাসনা-প্রভাবে, জগতের কারণ-সত্তার দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হইতে থাকে এবং প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-শক্তিশালী ব্রহ্ম-সত্তার তত্ত্ব চিন্তে উদিত হইতে থাকে। ইহা কম লাভ নহে।

ক্রমে ক্রমে এই স্বতন্ত্রতার বোধটুকুও অন্তর্হিত হয়। তখন ক্রমেই চিত্ত অগ্রসর হইতে থাকে এবং সকল পদার্থের মধ্যে চেতন-সত্তাই অনুসূত আছেন, এইরূপ বোধ দৃঢ়তা-লাভ করিতে থাকে। ক্রমে সর্বত্র অদ্বৈত-বোধ দৃঢ় হইতে থাকে। এইরূপ উন্নত সাধক, ইহজীবনে ব্রহ্মমূর্তের আশ্বাদ প্রাপ্ত হন এবং দেহান্ত-সময়ে ও, সর্ব-পদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার বোধ বিলুপ্ত হয় না। যে ব্রহ্ম-সত্তা আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত, জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মূলেও সেই ব্রহ্ম সত্তা অবস্থান করিতেছে। এই প্রকার বোধ মরণ-সময়েও প্রদীপ্ত থাকে। মৃত্যুর পরে ইহারা আদিত্যজ্যোতিঃ-পূর্ণ “দেবধান”-মার্গে অবলম্বন করিয়া উন্নতলোকে প্রস্থান করেন। ঈদৃশ সাধকের দেহান্ত-কালে যে প্রকার অনুভব হয়, তাহা তোমাদের নিকটে সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিতেছি। অগ্নি এবং সূর্য্য-সমীপে ইহারা কিরূপ প্রার্থনা করেন, তাহা বলিতেছি।

বস্তুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম-চৈতন্য বর্ত্তমান, কোন বস্তুই চৈতন্য-বিযুক্ত নহে—এই বোধ দৃঢ় করাও উদ্দেশ্য।

“হে জ্যোতির্ময় সূর্য্য ! তোমার মধ্যে পরম-সত্য বস্তু নিহিত রহিয়াছেন । তোমার তেজ সেই অন্তর্নিহিত সত্যবস্তুকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে । সেই আবরণ অন্তর্হিত কর ; আমি সেই সত্যবস্তুর উপলব্ধি করিব ।

“হে সবিতা ! হে সূর্য্য ! তুমি প্রাণশক্তির আধার । তোমা হইতেই রশ্মি সকল—প্রাণশক্তি সকল—জগতে বিকীর্ণ হই-
তেছে । তোমার ঐ বাহিরের তেজ সংহত করিয়া, তোমার যে পরমকল্যাণময় রূপ আছে, সেই রূপটী আমার নিকটে প্রকাশিত কর * । ভূতা যেমন প্রভুর নিকটে আপন প্রার্থনা জানায়, আমি সে প্রকার ভেদ-বুদ্ধিতে এই প্রার্থনা করিতেছি না । সূর্য্য ! তোমার মধ্যবর্তী সত্তা ও তোমাতে কোন ভেদই দেখিতেছি না । আমার আত্মাও সত্তা এবং তোমার সত্তাও একই । ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক প্রভৃতি সপ্তলোকই †

* এই শ্লোকটীতে সূর্য্যকে আদৌ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া বোধ করা হয় নাই । সূর্য্য-সত্তা ও ব্রহ্মসত্তা যে একই, এই অভেদ-তত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে । এই শ্লোকেই সূর্য্যকে “বম” ও “পুষা” বলিয়াও সম্বোধন করা হইয়াছে । জগতের পোষণ কর্তা ও সর্ব পদার্থের নিয়মনকারী বলিয়া সূর্য্যকে অনুভব করা হইয়াছে । সূর্য্যাদির বাহিরের রূপের অন্তরালে যে একটি কল্যাণময় রূপ আছে, এ মন্ত্রে তাহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে ।

† বিরাটরূপে সূর্য্যকে অনুভব করা হইতেছে ।

তোমার মস্তকাদি সপ্ত অবয়বরূপে প্রকটিত রহিয়াছে। তুমিই পূর্ণ পুরুষ।

“আমার দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তি, জগতের মূলীভূত স্পন্দন-শক্তির * সহিত একতা প্রাপ্ত হউক; উভয়ে মিশিয়া যাউক। যাহা সর্ব-ব্যাপক স্পন্দনশক্তি, তাহাই ত আমার এই ক্ষুদ্রদেহে প্রাণবায়ুরূপে অভিযুক্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পরে আর এই পরিচ্ছেদ থাকিবে না। উভয়ে এক হইয়া যাইবে†। হে অগ্নে! পরম সত্য ব্রহ্ম-সত্তা তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। সুতরাং তুমি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহ। আমি যাবজ্জীবন যে ব্রহ্মসত্তার অনুভব অভ্যাস করিয়াছি, দেহান্ত-কালে তাহাই আমার স্মৃতি-পটে জাগিয়া উঠিতেছে।

“হে অগ্নে! হে দেব! তুমি বিশ্বের সকল গতি অবগত আছ। জীব ষাদৃশ কর্ম ও বিজ্ঞানের বলে, যে প্রকার লোকে গমন করিয়া থাকে, হে সর্ববুদ্ধ অগ্নি! তুমি তৎসমস্ত সম্যক্ অবগত আছ। আমাকে যেন দক্ষিণ-মার্গে ‡—কেবল-কর্মা-

* ইহাই ‘স্বত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ’। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায়, ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ দেখ।

† আধ্যাত্মিক সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত আধিদৈবিক চন্দ্র-সূর্য্যাদি শক্তিকে এক করিয়া ভাবনার উপদেশ উপনিষদের সর্বত্র দৃষ্ট হয়। প্রথমখণ্ড দেখ।

‡ ইহারই নাম—পিতৃযান মার্গ। যাহারা দেবজ্ঞান পর্য্যন্ত লাভ

গণের পথে না যাইতে হয় । আমি যেন বাবজীবন জ্ঞান-ভ্যাসের ফলে, উত্তর-মার্গাবলম্বনেই * ব্রহ্ম-লোকে গমন করিতে সমর্থ হই । অগ্নিদেব ! আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ; আমাকে কুটিল পাপরাশি হইতে বিযুক্ত কর ।”

এই প্রকারে ক্রমশঃ সাধকের চিত্তে সর্বত্র ব্রহ্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠা-লাভ করে ।

যাহাদের চিত্তে পূর্ণ-অদ্বৈত-বোধ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে, তাঁহারা ইহজীবনেই মুক্ত হইয়া যান । তাঁহাদের কিঞ্চিন্নাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে না । তাঁহারা সর্বদাই আত্মতত্ত্ব-অনুভবে কৃতার্থ হইয়া যান † । ব্রহ্মবস্তু সর্বদা একরূপ ; ইহঁার স্থিরত্বের চ্যুতি কখনই হয় না । বিশ্বের কার্য্যবর্গ অসংখ্য, কিন্তু এই অসংখ্যের মধ্যে কারণ-সত্তারূপে তিনি এক । অন্তঃকরণে প্রতিমুহূর্ত্তে বিবিধ বিজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হইতেছে ; প্রত্যেক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই অখণ্ড ব্রহ্মসত্তা প্রকাশিত । সুতরাং ব্রহ্মপদার্থ, মনের বৃত্তি সকল হইতেও দ্রুতগামী । মন, অতি দূরবর্ত্তী পদার্থকেও স্বীয় সঙ্কল্পবলে তৎক্ষণাৎ করিতে পারেন না, কেবল-কল্পী—তাঁহারা এই মার্গে গমন করেন । ইহাঁদিগকে সংকল্প ফলভোগান্তে পুনরায় ফিরিতে হয় ।

* ইহার নাম—দেবযানমার্গ । জ্ঞানবিশিষ্ট কৰ্ম্মীগণের, ক্রমোন্নত লোকগুলিতে এই পথে গতি হয় ।

† আমরা কয়েকটি শ্লোকের পৌৰ্ব্বাপর্য্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।

উপস্থিত করিতে পারে। মনের এই শীঘ্রগামিত্ব সকলেরই বিদিত। কিন্তু মনের সংকল্পের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম-চৈতন্য অভিব্যক্ত থাকেন বলিয়া, ব্রহ্ম-চৈতন্য মনেরও অগ্রগামী। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে মন ধরিতে পারে, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের প্রবৃত্তি অবশ্য মনেরই অধীন; কেন না মন অগ্রে সংকল্প করিলে, তবে ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম-বস্তু মনের অগোচর বলিয়া, কোন ইন্দ্রিয়েরই ইনি বিষয়ীভূত হইতে পারেন না *। মন, আত্ম-চৈতন্য দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশ পায়; সুতরাং মন কেমন করিয়া সেই আত্ম-চৈতন্যকে ব্যাপন করিবে? অতএব ব্রহ্মবস্তু, মন ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র। এই আত্মবস্তু নিজে নির্বিবকার। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে। অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াগুলি দ্বারা, অথগু আত্ম-চৈতন্যকেও বিকারী ও ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করে †। ফলতঃ তিনি সকল জড়ীয় ক্রিয়া হইতেই স্বতন্ত্র।

* কেনোপনিষদ্ দেখ। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম পরিচ্ছেদ দেখ।

† “সমারোপিত-‘সংসৃষ্টা’কারণে লম্বিষয়ত্ব” —গৌড়পাদভাষ্য-
টীকা। ২১৩৩

এই আত্ম-চৈতন্যে অবস্থিত থাকিয়াই, সর্বপ্রকার ক্রিয়ার বীজশক্তিস্বরূপ “মাতরিশ্বা বায়ুঃ”—আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল ক্রিয়ারই বিভাগ করিয়া দিতেছে । এই ক্রিয়াত্মক মাতরিশ্বার অপর নাম “সূত্র” বা স্পন্দন ॥ এই স্পন্দন মূলতঃ ব্রহ্ম-সত্তা ॥ দ্বারাই প্রেরিত । এই মাতরিশ্বা বা স্পন্দনই

* “মাতরি অস্তরীক্ষে ঋ সতীতি” মাতরিশ্বা । যাহাকে আমরা স্থূল বায়ু বলি, এই মাতরিশ্বা তাহা নহে ; ইহা স্থূল-বায়ুরও বীজ । ইহাকে ঋতিতে ‘প্রাণশক্তি’ও বলে ।

+ “বায়োশ্চ প্রাণশ্চ চ ‘পরিস্পন্দাত্মকত্বং’.....আধ্যাত্মিকৈরাধি-
দৈবিকৈশ্চ অনুবর্ত্যমানম্”—শঙ্কর । “পরিস্পন্দলক্ষণস্য কৰ্ম্মণঃ
প্রাণাশ্রয়হাৎ”—শঙ্কর, বেদান্তভাষ্য, ১।৪।১৬, আধ্যাত্মিক ও আধি-
দৈবিক সকল পদার্থই এই স্পন্দন হইতে জাত এবং স্পন্দনেই লীন
হইয়া যাইবে, এতদ্ব ছান্দোগ্যের ‘সংবর্গ বিজ্ঞায়’ প্রদর্শিত হইয়াছে ।
এই জ্ঞান বলা হইয়াছে—“সূত্রাত্মক-প্রাণশ্চ বিকারাঃ সৃষ্যাদয়ঃ”—
রত্নপ্রভাটিকা, ১।৪।১৬ ।

‡ জগতের উপাদান ‘অব্যাক্ত-শক্তি’ই এই স্পন্দনের মূলবীজ ।
আবার এই ‘অব্যাক্ত-শক্তি’,—নির্কিংশেব ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন
বস্তু নহে । “অব্যাক্ততাং ব্যাচিকীর্ষিতাবস্থাতোহন্মাৎ প্রাণোহিরণ্যগর্ভে

বীজাকুরো জগদাত্মাহভিজায়ত”—শঙ্কর, মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৮-৯ ।
“ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়ঃ .. বীজ-শক্ত্যবস্থং অব্যাক্তশব্দযোগ্যং
দর্শয়তি”—বেদান্তভাষ্য, ১।৪।৯ সূত্রায়ঃ এই অব্যাক্ত বীজশক্তিই
জগতের উপাদান এবং ইহা হইতেই প্রাণ বা স্পন্দন ~~অভিভূত~~

সর্বপ্রথমে সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল । ইহাই ‘করণ’ রূপে এবং ‘কার্য্য’রূপে ক্রিয়ার বিকাশ করিয়া সর্বপ্রথমে স্থূল সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি এবং পরিশেষে প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ করিয়াছে * । স্তুরাং অগ্নি, আদিত্য-পর্জন্মাদি দেবতাবর্গের জ্বলন-দহন-বর্ষণাদি ক্রিয়া এবং প্রাণীদেহের যাবতীয় চেষ্টাত্মক ক্রিয়া—এই মাতরিখা দ্বারাই বিভক্ত হইয়াছে । অতএব, সকলের আশ্রয়-স্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তা আছেন বলিয়াই সর্বপ্রকার কাৰ্য্য-করণাত্মক বিকার প্রাদুভূত হইয়াছে । তিনি সকল বিকারের মধ্যে স্রষ্টা-ভাবে অনু-প্রবিষ্ট । কোন ক্রিয়া বা বিকারই তাঁহার স্বাতন্ত্র্যের হানি করিতে পারে না † ।

হইয়াছে । এই অব্যক্ত-শক্তি ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অণু কিছু নহে । “ন হি আত্মনোহন্যাং অনাত্মভূতং তং”—তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ২।৬।২, এ সকল তত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃতভাবে আছে ।

* করণ—Motion. কার্য্য—Matter. “দ্বিরূপোহিকার্য্য-মাধারঃ,.....করণঞ্চ আধেয়ম্”—বৃহদারণ্যক-ভাষ্য, ৩।৫।১১—১৩ । দ্বিতীয় খণ্ডে অবতরণিকায়, পৃষ্ঠা ১৬২ হইতে পৃষ্ঠা ১৬৫ দেখ । পরমার্থসতঃ গ্রাহ-গ্রাহকাবস্থাদ্বয়েপি বিশেষাভাবাৎ তস্মিন্নেবাধিষ্ঠানে মনঃ স্পন্দতে”—মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩।৩০ । অবস্থাস্তর ধারণ করিলেও ব্রহ্মসত্তার কোন বিশেষত্ব হয় না, ইহাই পরমার্থ-দর্শীর অনুভব । এই দ্বৈতে ও অদ্বৈতে কোনই বিরোধ নাই ।

† কেন না, ‘বিকার, অর্থই এই যে, অবস্থাস্তর বা আকার-

এই আত্মবস্তু সর্বদা একরূপ, নির্বিকার, পূর্ণ। প্রকৃত-পক্ষে ইনি পূর্ণ, অচল ; কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াদ্বারা লোকে ইহাকে সচল, ক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করিয়া থাকে * । ইনি বহু দূরে অবস্থিত—অজ্ঞানীরা ইহাকে কোটি বর্ষকালেও বুঝিতে পারে না। আবার ইনি আত্ম নিকটে বর্তমান—তত্ত্বদর্শীগণ ইহাকে সকল পদার্থের মূল-সত্তা বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। আকাশ যেমন সকল পদার্থের বাহির ও ভিতর ব্যাপিয়া বর্তমান, আত্ম-সত্তাও তদ্রূপ এই নাম-রূপাত্মক বিশ্বের সকল পদার্থের বাহিরে ও ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত। কেননা, ইহারই সত্তা সকল বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং

বিশেষ মাত্র। কিন্তু অবস্থান্তর দ্বারা কারণ-সত্তার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। ইহাই শঙ্করের মীমাংসা। “নহি বিশেষ-দর্শনমাত্রেণ বস্তুত্বং ভবতিস এবৈতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ”—বেদান্তভাষ্য। পরমার্থ-দৃষ্টিতে বিকারগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হয় না ; বিকারগুলিকে কারণ-সত্তার অবস্থান্তর-মাত্র রূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং এক কারণ-সত্তা ব্যতীত বিশ্বে কোন বস্তুই অদৃশ্য হয় না। শঙ্কর বৈজ্ঞানিকেরও পারমার্থিকের চক্ষু লইয়াই এ জগৎকে দেখিতেন।

* “আত্মন একরূপত্বাৎ স্বরূপ-প্রচ্যবনাসম্ভবাৎ”। যদি সাব্যবৎ বস্তু তদবয়ব-বৈষম্য জায়তে ইত্যুচ্যতে। ইদম্ভ নিরবয়বত্বাৎ সমতাক্ত-মিতি ন কৈশ্চিদবয়বৈঃ স্ফুটতীতি”—গৌড়পাদভাষ্য, ৩১২ সাব্যব বস্তুর যে খণ্ড খণ্ড ‘ক্রিয়া’ তাহাই নিষিদ্ধ হইয়াছে ; ‘পূর্ণশক্তি স্বরূপত্ব’ নিষিদ্ধ হয় নাই। এই অর্থেই তিনি ‘অচল’।

ইহাঁরই সত্তা নাম-রূপের আকার ধারণ করিয়া অভিব্যক্ত ।
সুতরাং সকলবস্তুর বাহিরেও ইনি, ভিতরেও ইনি ।

যে সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, সকল ভূতের মধ্যে এই আত্ম-সত্তাকে দেখিতে পান এবং আত্মসত্তাতেই সকল ভূতকে অবস্থিত বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে সমর্থ হন না । আত্ম-সত্তা হইতে কোন বস্তুরই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই ; তাঁহার সত্তাতেই সকল বস্তুর সত্তা ;—এই প্রকার অনুভূতি হইলেই, ‘সকল ভূতকে আত্মার মধ্যেই দেখা হইল’ । আর, পদার্থগুলির মধ্যে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, নিজের মধ্যেও সেই আত্মসত্তা অনুপ্রবিষ্ট ; উভয় সত্তায় কোন ভেদ নাই ;—এই প্রকার বোধ দৃঢ় হইলেই, ‘সকল ভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখা হইল’ । আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে যিনি মনে করিয়া থাকেন, তিনিই সেই বস্তু বা ব্যক্তিকে ‘ঘৃণা’ করিতে পারেন । কিন্তু ঐহ্যার এই প্রকার স্বতন্ত্রতা-বোধ নাই, কাহাকেও যিনি আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না ; সমগ্র বিশ্ব তাঁহার মিত্র হইয়া উঠে ।

এইরূপে যখন পরমার্থ দৃষ্টি-দৃঢ়তা লাভ করে, তখন তাঁহার দৃষ্টিতে সকলই আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় । তিনি কাহাকেও আত্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া বোধ করিতে পারেন না । সুতরাং তাঁহার শোক ও মোহের সম্ভাবনা কোথায় ?

আত্মবস্তু আকাশের জায় সর্ব-ব্যাপক । এমন দেশ নাই, এমন কাল নাই এবং এমন বস্তু নাই, যাহা এই আত্মসত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত নহে * । তিনি শুদ্ধ, চৈতন্য-জ্যোতিঃ-স্বরূপ । তিনি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর বর্জিত । তিনি নিশ্চল ; ধর্ম্মাধর্ম্মাদি পাপ-তাপ দ্বারা তিনি অনুবদ্ধ নহেন । তিনি সর্বব্রহ্মা, সকলের সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান । তিনি মনের প্রেরক । তিনি সকলের উপরে,—সকল বস্তু হইতেই স্বতন্ত্র । কিন্তু তিনি বিশ্বাতীত হইয়াও,—বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন । সকল পদার্থের নিদ্দিষ্ট কক্ষানুসারে, তিনি ফল প্রদান করিয়া থাকেন । তিনি অনাদিকাল হইতেই, অন্তর্ভূত ক্রিয়ানুযায়ী,

* তিনি দেশের অতীত, সুতরাং কোন দেশই (space) তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে (conditioned, limited) করিতে পারে না । কার্য্যমাত্রই ‘কাল’ (time) দ্বারা পরিমিত হয় ; কিন্তু ব্রহ্ম কোন কার্য্য-বস্তু (effect) নহেন (কেন না তাঁহার কেহ কারণ নাই) । সুতরাং কালও তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না । আবার তিনি কোন বস্তু দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না । কোন বস্তু অগ্ৰী হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়াই, একটি বস্তু অপর বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে । কিন্তু বিশ্বের কোন বস্তুইত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে । ব্রহ্ম সকলেরই কারণ বলিয়া, কোন বস্তুই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে । স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই কোন বস্তু দ্বারা ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না ।—তৈত্তিরীয়-ভাষ্যে শব্দর এই সুন্দর যুক্তিগুলি দিয়াছেন ।

পদার্থ সকলকে যথাযথভাবে বিভাগ করিয়া দিতেছেন। ইহাই প্রকৃত আত্ম-তত্ত্ব। এইরূপ আত্ম-তত্ত্বের বোধ লাভ করিতে যিনি সমর্থ, তিনি দেহান্তে কোন লোক-বিশেষে গমন করেন না। ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করেন। তিনি মুক্ত হইয়া যান।”

আমরা এই অধ্যায়ে যে সকল উপদেশ পাইয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। সংসারে প্রধানতঃ দুইশ্রেণী মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে চালিত হইয়া, ধন-জনাদি বস্তু ও আত্ম-সুখ লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

(খ) যাহারা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া, জড় প্রকৃতির অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে যাবজ্জীবন ব্যস্ত থাকে। ইহাদের চিত্তে ব্রহ্ম-জ্ঞান সঞ্চারিত হয় না।

২। কৰ্ম্মের সঙ্গে দেবতার জ্ঞান ও উপাসনা যোগ করিয়া লওয়া কর্তব্য।

(ক) দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধে উপাসনা। এই প্রকার সাধকই ‘কেবল-কৰ্ম্মী’।

(খ) দেবতাবর্গ কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি—এই বোধে উপাসনা। এই প্রকার উপাসনায় এখনও দেবতাবর্গের স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু কারণ-সত্তার দিকে চিত্ত ধাবিত হইয়াছে। ইহারা “জ্ঞান-বিশিষ্ট কৰ্ম্মী।”

- ৩। কারণ-সত্তা ব্রহ্ম-সত্তা মাত্র ; সুতরাং কোন বস্তুই ব্রহ্মসত্তা হইতে 'স্বতন্ত্র' নহে, এই বোধ ক্রমে চিন্তে দৃঢ় হইতে থাকে ।
- ৪। ক্রমে জ্ঞান পরিপক্বতা লাভ করিয়া থাকে । সর্বত্র এক চেতন-সত্তা অনুভূত হইতে থাকেন ।
- ৫। প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, একই সত্তার অনুভবে তৃপ্ত থাকেন । ইহাঁর জীবনমুক্তি উপস্থিত হয় ।
- ৬। ব্রহ্ম-সত্তাই জগতের কারণ । বিশ্বাকার ধারণ করাতেও ব্রহ্মসত্তার কোন বিশেষত্ব উপস্থিত হয় না । ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব । সুতরাং জগতে বহুর মধ্যে একত্ব-দর্শনের কোন বাধা হয় না ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কৰ্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(ইন্দ্রিয়-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?)

একদা একজন আচার্য্য, আপনার শিষ্যদিগকে পরব্রহ্মের স্বরূপ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তিনি যে সকল তত্ত্ব বলিয়া দিতেছিলেন, মনোযোগের সহিত তাহা শুনিয়া, একজন শিষ্য জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবন্! আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিন্। ভগবন্! মনুষ্যের মন যে বিষয়-বর্গের দিকে ধাবিত হয়, ইহা কোন্ শক্তির বলে? মন কি স্বীয় শক্তির বলেই প্রেরিত হয়, না ইহার অন্য কোন

স্বতন্ত্র প্রেরক আছে ? ইন্দ্রিয়-সমূহের শ্রেষ্ঠ প্রাণই বা * কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া দৈহিক ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে ? বাকশক্তি যে শব্দ উচ্চারণ করিতে সমর্থ, এই সামর্থ্য কি উহার নিজের, অথবা সে অপর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ হইতে এই সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ? চক্ষু ও শ্রবণেন্দ্রিয় যে আপন আপন বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারই বা প্রেরক কে ? এই সকল প্রশ্নের যথাযথ মীমাংসা শ্রবণ করিতে আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আমরা অহরহই দেখিতে পাইতেছি যে আমাদের মন স্বাধীন নহে। উহা যে প্রবৃত্তি-বশে চালিত হইয়া থাকে, তাহা অনেক সময়েই আমরা অনুভব করিয়া থাকি। কোন দুঃস্বপ্ন করিব না, এ প্রকার ইচ্ছা সত্ত্বেও, সেই দুঃস্বপ্নবৃত্তির চরিতার্থতার সময় উপস্থিত হইলেই, আমাদের মন তাহার দিকে ধাবিত হয়, বারণ মানে না। আবার, এরূপও হইয়া থাকে যে, কোন একটা সৎকর্ম্য করিবার ইচ্ছা হইলেও, আমরা তাহা করিতে পারি না ; মনের অসৎ-প্রবৃত্তি

* দৈহিক সকল চেষ্টাব মূল প্রাণশক্তি। গর্ভে সর্বপ্রথমে প্রাণ-শক্তি অভিব্যক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় ও দেহাদিকে গড়িয়া তোলে। “দেহে চেষ্টাশ্রমক-জীবনহেতুঃ প্রাণস্য”—বেদান্তভাষ্য, ১।১।৩১ মনুষ্যদেহে প্রাণ এবং মন এই দুইটিই মুখ্য ইন্দ্রিয়। মনুষ্যে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি আছে। ক্রিয়াশক্তির নাম—প্রাণ এবং জ্ঞানশক্তির নাম—মন। “উপনিষদের উপদেশ” দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১৪ হইতে ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

আমাদিগকে জোর করিয়া উহার নিজ গন্তব্যপথে লইয়া যায় । সুতরাং মন ত স্বাধীন নহে । উহা আপন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির একান্ত অধীন । সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য হইতে পারে । গুরো ! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কেন এমন হয় ? মন প্রভৃতিকে বশীভূত করিতে পারে, এমন কোন স্বতন্ত্র শক্তি কি নাই ? মন, বাক্য, চক্ষু, শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বর্গ কি স্বীয় স্বীয় প্রবৃত্তি-বশেই চালিত হইয়া থাকে, না ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন শক্তি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইহারা, স্ব স্ব বিষয়ে বিনিযুক্ত হইয়া থাকে” * ?

আচার্য্য, শিষ্য-মুখে এই প্রশ্ন শ্রবণ করতঃ, তাহার সূক্ষ্ম বুদ্ধির বারংবার প্রশংসা করিয়া, উহার প্রশ্নের এইরূপে মীমাংসা করিয়া দিলেন—

“সৌম্য ! তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ । বৎস ! জানিয়া রাখ যে, দেহে একটি স্বতন্ত্র আত্ম-শক্তি আছে । ইনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের

* আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রে Necessity এবং Free-will লইয়া যে বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, শ্রুতি সেই বিবাদের মূলই এস্থলে নিবদ্ধ করিয়াছেন । এই প্রশ্নের উত্তর হইতে দেখা যাইবে যে, শ্রুতি আত্ম-শক্তির স্বতন্ত্রতা বা Free-will এরই প্রাধান্য ধ্যাপন করিয়াছেন ।

প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষুঃ । এই শক্তি—নিত্য, নির্বিকার, স্বাধীন । এই আত্মশক্তির স্বতন্ত্রতা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য, ইহজীবনে বা দেহান্তে অমৃত-পদ-লাভের অধিকারী হইতে পারে । এই আত্ম-শক্তি—নিত্য, নির্বিকার-ভাবে অবস্থিত রহিয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক * । এই আত্মশক্তি—সাধারণ-সামর্থ্যস্বরূপ ; ইহঁার নিজের কোন বিশেষ-প্রকারের নির্দিষ্ট ক্রিয়া নাই । শব্দের অভিযাজ্ঞক বা প্রকাশক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রবণেন্দ্রিয় † । তুমি যাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে—অর্থাৎ আত্মশক্তি—তিনিই এই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল-প্রেরক । ইনি সর্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই, ইন্দ্রিয়াদির মূল-প্রেরক । অজ্ঞানীলোক, ভ্রমবশতঃ, ইহঁার এই স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায়, এবং দর্শন-শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে, ইহঁার শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লয় । যে

* ক্রিয়ামাত্রেরই একটা ‘করণ এবং একজন ‘কর্তা’ আবশ্যক । দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গুলি, দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ার করণ ; এবং ইন্দ্রিয়াদির যিনি মূল প্রেরক, তিনিই ইহঁার কর্তা ।

† বিষয়বর্গ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, বিষয় হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে পতিত হয় এবং তদ্বারা ইন্দ্রিয়েরও বিশেষ প্রকারের ক্রিয়া উদ্ভূত হয় । ক্রিয়ার এই বিশেষ-প্রকার উত্তেজনার নাম—ইন্দ্রিয়শক্তি ।

সকল পদার্থ সংহত * বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়, তাহারা নিশ্চয়ই উহাদের হইতে স্বতন্ত্র অন্য কোন বস্তুদ্বারা প্রেরিত হইয়া, সেই বস্তুরই উদ্দেশ্য-সাধনার্থ, একত্র মিলিত হইয়াছে। এই অনুমানের বলে, ইহা স্থির করা যাইতে পারে যে, চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যখন সংহত-পদার্থ, তখন ইহাদের এই যে মিলন, এই মিলনের মূলে অবশ্যই অপর কোন বস্তুর প্রেরণা আছে এবং সেই বস্তুরই প্রয়োজন-সাধনার্থ ইহারা মিলিত হইয়াছে। সুতরাং এই জড় ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়াদ্বারা, চেতন আত্মশক্তির সত্তা ও প্রেরকতা অনুমিত হইয়া থাকে। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গের যে রূপাদিবিষয়-প্রকাশের যোগ্যতা আছে, তাহা আত্মশক্তির নিকট প্রাপ্ত। এই অসংহত, চেতন, সর্বব্যাপক আত্মশক্তি মূলে না থাকিলে, কোন ইন্দ্রিয়ই কোন বিষয়-প্রকাশ করিতেও পরিত না। কোন বিষয়ে ধাবিত হইতেও পারিত না†। এক

* সংহত = Aggregate. অ-সংহত—যাহা সংহত (Aggregate) বা মিলিত নহে; নিরবয়ব। বহু অবয়ব একত্র মিলিয়া একটী সংহত পদার্থ হয়। যাহার অবয়ব নাই, তাহাই অসংহত।

† মাণ্ডুক্য উপনিষদের গোড়পাদ কারিকার ভাষ্যে শঙ্কর একটী চমৎকার যুক্তি দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মসত্তা সকল পদার্থের অধিষ্ঠান। যাহা অসং, তাহা কাহারই অধিষ্ঠান হইতে পারে না। কেননা যাহার সত্তা নাই তাহা কখনই পদার্থগুলিতে অনুস্থিত—অনু-

কথায়, কোন ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া থাকিত না। সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়ার মূলে এই আত্মশক্তি আছেন বলিয়া, ইহাঁকে —শ্রোত্রের শ্রোত্র, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলা যায়। ইনি শ্রোত্রাদি তাবৎ ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যস্বরূপ। ইনি কূটস্থ, অজর, অমৃত, অভয়, অজ। চৈতন্যরূপ জ্যোতিদ্বারা প্রদীপ্ত না হইলে—চেতনসত্তা দ্বারা প্রেরিত না হইলে—মন কখনই কোন বিষয়ের সঙ্কল্প বা স্থির-নিশ্চয়তা করিতে সমর্থ হইত না। প্রাণশক্তি, দৈহিক সকল ক্রিয়ার মূলীভূত। কিন্তু প্রাণেরও এই প্রাণন-শক্তির অধিষ্ঠান আছে বলিয়াই, জ্ঞান জীবন-ক্রিয়া নির্বাহ করিতে পারিতেছে। এই জন্যই ইহাঁকে মনের মন এবং প্রাণের প্রাণ বলা যায় *। তাঁহারই প্রয়োজন-

বিদ্ধ হইয়া আসিতে—পারে না। এই জন্তই, যাহা ‘সৎ’ তাহাই সকল পদার্থের মধ্যে অন্তহীত হইয়া থাকে। সূত্রাত ব্রহ্মসত্তা সকল পদার্থের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। এইজন্তই জগতের যাহা মূলবীজ, তাহা গুণ্য নহে। ২.৩৩।

* ঐতরেয় উপনিষদের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বিচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। “দ্বৈ দৃষ্টী, এবং হেব চক্ষুষোহনিত্যা দৃষ্টি নিত্যা চ আত্মনঃ। তথাচ দ্বৈ শ্রুতী, শ্রোত্রশ্চ অনিত্যা, নিত্যা আত্মস্বরূপশ্চ। .. নিত্যা আত্মনো দৃষ্টিবাহানিত্যাদৃষ্টৈগ্রাহিকা” ইত্যাদি। এ স্থলেও, সকল ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মূলে এক অবিক্রিয় নিত্য সামর্থ্যস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন।

সাধনার্থ, ইন্দ্রিয়-বর্গের যাবতীয় ক্রিয়া নির্বাহিত হইতেছে ; সকল ইন্দ্রিয়ের সকল প্রবৃত্তির মূলে সেই এক চেতন আত্মশক্তি অবস্থিত আছেন, জানিবে । ইনি—নিত্য, স্বতন্ত্র, নির্বিবকার । কিন্তু ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়াগুলি—বিকারী, অস্বতন্ত্র, প্রবৃত্তির অধীন এবং অনিত্য । এই নির্বিবশেষ আত্মশক্তিকে, ইন্দ্রিয়াদির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সহিত এক ও অভিন্ন মনে করাই মহাভ্রম । জীবমাত্রেই এই ভ্রমে পতিত । ইন্দ্রিয়-গুলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা, এই নিত্য, অখণ্ড চেতনশক্তিও খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন । ভ্রমের বীজ এই স্থানে । প্রকৃতপক্ষে, এই শক্তি খণ্ডশক্তি নহে ; ইহা অখণ্ড, নিত্য, পূর্ণ । ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি দ্বারা, ইন্দ্রিয়বর্গের মূলে যে অখণ্ডসত্তা বিদ্যমান আছেন, তাহার আভাস পাওয়া যায় মাত্র । অপূর্ণ,—পূর্ণসত্তার সূচনা করিয়া দেয় মাত্র । কিন্তু সেই পূর্ণশক্তিকে, অপূর্ণ ক্রিয়াগুলির সঙ্গে মিশ্রিত ও অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সঙ্গত নহে । মনুষ্য এইরূপেই, সেই আত্মসত্তার স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায় এবং সেই ভ্রম-বশতঃ, ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলিই স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে করে । যাহারা এ প্রকার ভ্রম করেন না, প্রত্যুত সকল ক্রিয়ার মূলেই সেই একমাত্র অখণ্ড, স্বাধীন চেতনসত্তার অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিবেকী পুরুষ ।

এই আত্মশক্তিই ব্রহ্মপদার্থ । তিনিই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-

বর্গের আত্মভূত ; সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাঁহার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। বাক্যও তথায় যাইতে সমর্থ হয় না। বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত হইয়া শব্দ, বক্তব্য বিষয়কে বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু সেই শব্দ এবং শব্দ-প্রকাশক বাগিন্দ্রিয়—উভয়েরই প্রকাশক আত্মা। সুতরাং বাক্য তাঁহাকে কিরূপে বুঝাইয়া দিবে বা প্রকাশিত করিবে? অগ্নি অন্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, কিন্তু নিজকে কেমন করিয়া দগ্ধ বা প্রকাশিত করিবে? মন সম্বন্ধেও একথা অবিকল খাটে। মন—সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক *। মন, কোন কিছু করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া থাকে বা কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয়। ইহাই মনের স্বভাব। এইরূপ, কোন কিছু করিবার নিমিত্ত স্থির-নিশ্চয় করাই বুদ্ধির ধর্ম। মন ও বুদ্ধির এতদ্বাতিরিক্ত অন্য কোন ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা নাই। মন ও বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া ইন্দ্রিয়বর্গ, বিষয়-বিজ্ঞান † লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু, মন এবং বুদ্ধিরও প্রকাশক। সুতরাং বুদ্ধি এবং মন কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে? তিনি শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের অতীত। সুতরাং বিষয়-সমূহের বিজ্ঞান লাভ করাই যাহার ধর্ম, সেই

* বস্তু-প্রত্যক্ষ সময়ে, ‘ইহা নীলরূপ কি পীতরূপ’ ইত্যাদি আকারে যে মনের আলোচনা তাহাই ‘সঙ্কল্প-বিকল্প’। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ দেখ।

† বিষয়-বিজ্ঞান—Perception.

অন্তঃকরণ কি প্রকারে, বিষয়ের অতীত ব্রহ্মের জ্ঞানলাভে সমর্থ হইবে ? অতএব মন এবং বুদ্ধি—ব্রহ্মের নিকটে যাইতে অক্ষম । এইজন্যই ব্রহ্মবস্তু অন্তঃকরণের অগোচর । সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াও সম্ভব নহে । জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও বিশেষণ—এই সকল ধর্ম্য দ্বারাই বস্তুকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে । এবং এই ধর্ম্য-সকলের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-গণ, বস্তুকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হয় । কিন্তু যিনি জাতি, গুণ, ক্রিয়া, বিশেষণাদি ধর্ম্যের অতীত, যাহাতে এসকল ধর্ম্যের একটীও নাই, তাঁহাকে অন্তঃকরণ কিরূপে বুঝিতে সক্ষম হইবে ? আর কিরূপেই বা অপরকে সেই বস্তুটার বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ?

তবে কি তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই ? আছে, নিশ্চয়ই উপায় আছে । শ্রুতির উপদেশ দ্বারাই কেবল তাঁহার স্বরূপাদি নির্ণীত হইতে পারে । ইন্দ্রিয়ের অগোচর সেই ব্রহ্ম-বস্তু, অন্তঃকরণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না ; এই নিমিত্ত তিনি জ্ঞানেরও অতীত । যে সকল পদার্থ জাতি-গুণ-ক্রিয়াদি ধর্ম্য দ্বারা ব্যাকৃত বা অভিব্যাক্ত পদার্থ, কেবল তাহারাই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে । সুতরাং ব্রহ্মবস্তু জ্ঞানের অতীত ; তাঁহাকে অন্তঃকরণ দ্বারা জানা যাইতে পারে না । তবে কি ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ? না, তাহা নহে । তিনি অবিদিত বস্তুরও অতীত । যাহা অব্যাক্ত, অনভিব্যাক্ত ; যাহা অভিব্যাক্ত কার্য্য-

সকলের * কারণ-বীজ †, তাহাই অবিদিত—অজ্ঞেয় । ব্রহ্মপদার্থ, এই অব্যাকৃত কারণ-বীজেরও অতীত ; তিনি অব্যক্ত-কারণ হইতেও স্বতন্ত্র ‡ । সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইতে পারেন না । এতদ্বারা, ব্রহ্মবস্তু যে হেয়ও নহেন, উপাদেয়ও নহেন,

* কার্য্য-সকল=Effects.

† কারণ-বীজ—উপাদান ; Material cause.

‡ কার্য্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ? কার্য্যবর্গ উহার কারণ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । উভয়ের সম্বন্ধ এই যে, কার্য্য-বর্গ—কারণ-সত্তারই অভিব্যক্তি ; কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গের আকার ধারণ করে ; সুতরাং কারণ-সত্তা হইতে কার্য্য-বর্গের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । কিন্তু কার্য্য-বর্গের মধ্যে অন্তর্গত কারণ-সত্তাটী, কার্য্যবর্গ হইতে সর্বদাই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন । কেন না, কার্য্যাকার ধারণ করাতেও কারণ-সত্তাটীর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় নাই,—উহার স্বতন্ত্রতার হানি হয় নাই । শব্দ-মতে ইহাই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ । অব্যক্ত-শক্তিই—এ জগতের উপাদান । ইহা, পূর্ণ নির্কিংশে ব্রহ্ম-সত্তারই একটা আকার-বিশেষ, একটা অবস্থান্তর মাত্র । জগৎ-সৃষ্টির প্রাক্কালে, নির্কিংশ ব্রহ্মসত্তাই—বিশ্বাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন । এই যে বিশ্বাকার ধারণ করিবার উন্মুখ অবস্থা, ইহা দ্বারা সেই নির্কিংশে সত্তার কোন হানি হয় নাই । তিনি স্বতন্ত্রই আছেন । সুতরাং নির্কিংশে ব্রহ্মসত্তা—জগতের উপাদান অব্যক্ত-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র । এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে ।

তাহাই বুঝিতে হইবে। যাহা ব্যক্ত, যাহা কার্য্য,—তাহা অল্প, তাহা সসীম, তাহা ক্ষুদ্র, তাহা দুঃখপূর্ণ। সূতরাং তাহা হেয়, তাহা গ্রহণের যোগ্য নহে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তুর কার্য্যবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র; সূতরাং তিনি হেয় নহেন—তিনি গ্রহণের যোগ্য। আবার, যাহা অব্যক্ত, যাহা কারণ-বীজ, তাহা সকলেরই উপাদেয়, তাহা সকলেরই গ্রহণ-যোগ্য। কেন না, যাহারা কার্য্যার্থী, তাহারা উহার কারণ-সমূহকে সম্বন্ধে আহরণ করিয়া থাকে। উপকরণ সংগৃহীত না হইলে, কোন কার্য্য উৎপাদিত করিতে পারা যায় না। ঘট-নির্ম্মাণার্থী কুম্ভকারকে যত্নের সহিত উহার উপকরণ—মৃত্তিকা-জলাদির সংগ্রহ করিতে হয়। ব্রহ্ম-বস্তু এই কারণ-বীজেরও অতীত, অব্যক্ত কারণ-শক্তি হইতেও স্বতন্ত্র। সূতরাং তিনি উপাদেয় নহেন, তিনি কাহারও গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারেন না। এই ব্রহ্মবস্তু সকলের মধ্যেই অবস্থিত, সকলেরই অন্তর্ভূত। ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। আচার্য্য-পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মের এই প্রকার স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, জানিবে। যে সকল পূর্ব্বতন ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে এই প্রকার উপদেশই শ্রবণ করিয়াছি।

হে সৌম্য! আমি তোমার নিকটে ব্রহ্মের যে স্বরূপের কীর্ত্তন করিলাম, ইহাই আত্মার স্বরূপ, জানিবে। আত্মাও

স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন । ব্রহ্ম-সত্তা এবং আত্ম-সত্তা এক-ই বস্তু । উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই । উপাস্ত্র ও উপাসক এই সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, ভেদ-বুদ্ধিতে, যাহাঁকে কর্ম্মীগণ উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে না । কেননা, সর্বত্র যেমন ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে হইবে, আপন আত্মাতেও সেই ব্রহ্মসত্তার তদ্রূপ অনুভব করিতে হইবে । কিন্তু কর্ম্মসাধকগণ যে ইন্দ্র, প্রাণ, ও সূর্য্যাদি দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদিকে আপনার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই বোধ করিয়া থাকেন । সুতরাং এ ভাবে, ইন্দ্রাদিকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না । ঐদৃশ উপাসকবর্গের চিন্তে ভেদ-বুদ্ধি প্রবল । ঐদৃশ উপাসকগণ ইন্দ্র, সূর্য্য, প্রাণাদি দেবতাকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাবান্ পৃথক্ বস্তু বোধেই উপাসনা করিয়া থাকেন । ইহারা নিকৃষ্ট কর্ম্মমার্গের উপাসক * । কিন্তু

* ঋগ্বেদে আমরা প্রথম হইতেই কর্ম্মী ও জ্ঞানী, এই দুই প্রকারের সাধক দেখিতে পাই । ঋগ্বেদে দুই শ্রেণীর ‘হুক্ত’ মিশ্রিত আছে । কতকগুলি হুক্তে অগ্ন্যাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র বস্তু-বোধে স্তব করা হইয়াছে । আবার বহু হুক্তে এই স্বতন্ত্রতা-বোধ আদৌ স্থান পায় নাই । এই কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ ভারতে বহু প্রাচীন । যাহারা কর্ম্মমার্গে প্রবিষ্ট, তাঁহারাই অগ্নিতে ঘৃত ও সোমধারা ঢালিয়া দিয়া, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞাশুষ্ঠানে মগ্ন থাকিয়া, অগ্ন্যাদিকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ করতঃ,

যাঁহারা জ্ঞানমার্গের সাধক, তাঁহারা এরূপ ভ্রম করেন না। ইন্দ্রাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধ না করিয়া, যাঁহারা দেবতাবর্গের ভিতর এক ব্রহ্ম-সত্তাই অনুসৃত আছে, সুতরাং দেবতাবর্গের কাহারই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই, ঈদৃশ অনুভব করিয়া ভাবনা করিতে পারেন, তাঁহারাই উন্নত সাধক। ইহাই ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ। ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে; ব্রহ্ম-সত্তা বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছেন। কোন পদার্থেরই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাঁহারই সত্তা সকল বস্তুতে অনুসৃত থাকিয়া, তাবৎ ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছেন, জানিবে।

বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে তাঁহারই সত্তা অনুসৃত। তাঁহারই সত্তা বাগিন্দ্রিয়ের প্রেরক। বাগিন্দ্রিয় তাঁহাকে প্রেরণ করিতে

বৈদিক যুক্ত উচ্চারণ করিতেন। অনেক যুক্ত এইরূপ ভেদ-বুদ্ধি-যুক্ত উপাসনার উপযোগী। কিন্তু অনেকে উৎকৃষ্ট উন্নত সাধনাও করিতেন। তাঁহারা অগ্ন্যাদি দেবতাতে এবং সোম-মৃত্যাদি যজ্ঞীয় উপকরণে, এক ব্রহ্মসত্তাই অনুসৃত দেখিতেন। তাঁহারা অগ্ন্যাদিতে ভাবনাযুক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এ প্রকার জ্ঞানমার্গের উপযোগী বহু যুক্ত ঋগ্বেদের প্রত্যেক মণ্ডলেই পাওয়া যায়। আবার বামদেব, বাক্ প্রভৃতি উপাসক ও উপাসিকাগণ—আগ্নাতে সকল দেবতার সত্তা অনুভব করিয়া, আপন অন্তরে ভাবনাযুক্ত যজ্ঞ করিতেন।

পারে না *। এই সত্তাই ব্রহ্ম-সত্তা। এই সত্তা এবং আত্ম-সত্তা—উভয়ের মধ্যে কোনই ভেদ নাই। যাহাঁরা উভয় সত্তায় ভেদ আছে মনে করেন এবং পদার্থের মধ্যে অনুসূত সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে; তাঁহারা ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারেন নাই। বাক্যাদি তাঁহারা উপাধি মাত্র; সুতরাং বাক্যাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াই তিনি বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

সকল ইন্দ্রিয়ের চালক অন্তঃকরণ † তাঁহাকে প্রকাশিত

* ভাষ্যকার এস্থলে আরও বলিয়াছেন যে, অকারই সর্বপ্রকার শব্দের (বাক্যের) মূল। চৈতন্য-সত্তা দ্বারা প্রেরিত হইয়া এই অকার,—বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ, তালু এবং মস্তক এই অষ্টস্থানস্থ ছিদ্রে স্পৃষ্ট হইয়া বিকৃত হয়। এবং এই প্রকারে নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়া উচ্চারিত হয়। গদ্য, পদ্য ও গান,—এই বাক্যেরই ভেদ-বিশেষ। এই বাক্শক্তি বা বাগিন্দ্রিয়, শব্দের আশ্রয়ে অবস্থিত।

† প্রধানতঃ বুদ্ধি ও মন—উভয়ে মিলিয়া অন্তঃকরণ। বিষয়-বিজ্ঞানের সময়ে, ‘ইহা নীল কি পীত’ এই প্রকার সংকল্প-বিকল্পই মনের ধর্ম। ‘ইহা বৃক্ষই বটে’ এই প্রকার স্থির-নিশ্চয়তাই বুদ্ধির ধর্ম। বুদ্ধি ও মন উভয়ের দ্বারা ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি গুলি (Sensations) শ্রেণীবদ্ধ—সুসজ্জিত হইলে, বস্তু-বিজ্ঞান (Perception) লাভ হইয়া থাকে। কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, ধৃতি (ধারণা), অধৃতি, লজ্জা,

বা প্রেরিত করিতে পারে না । তাঁহারই সত্তা অন্তঃকরণের প্রকাশক এবং প্রেরক । তাঁহারই সত্তা অন্তঃকরণের মধ্যে অনুসৃত—অনুপ্রবিষ্ট—আছেন । স্বতন্ত্র থাকিয়াই সেই ব্রহ্ম-সত্তা অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট । ইহাই ব্রহ্মসত্তা । এই সত্তা ও আত্ম-সত্তায় কোন ভেদ নাই । যাহাঁরা উভয় সত্তায় ভেদ আছে মনে করেন, এবং পদার্থের মধ্যে অনুসৃত সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে ; তাঁহারা ব্রহ্ম সত্তা বুঝিতে পারেন না ।

চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না ; ব্রহ্ম-সত্তাই চক্ষুর প্রেরক । বিষয় হইতে ক্রিয়া-প্রবাহ আসিয়া চক্ষুর ক্রিয়া উত্তেজিত করে । অন্তঃকরণ সেই উত্তেজনা আত্মস্থ করে । সুতরাং অন্তঃকরণের একপ্রকার বিশেষ ক্রিয়ার নামই—দর্শন-শক্তি । এই দর্শন-শক্তি আত্ম-সত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াই প্রকাশ পায় । আত্ম-সত্তা ও পদার্থ-মধ্যগত সত্তা একই । উভয় সত্তায় কোন ভেদ নাই । যাহারা উভয়ের মধ্যে ভেদ আছে

ভয়—এই বৃত্তিগুলি অন্তঃকরণের । অথও জ্ঞানস্বরূপ আত্ম-চৈতন্য আছেন বলিয়াই, অন্তঃকরণের ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারিতেছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে । অন্তঃকরণের ক্রিয়াগুলি উৎপন্ন হইবামাত্র আত্মসত্তাদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং আত্ম-চৈতন্য না থাকিলে অন্তঃকরণের এই বিশেষ বিশেষ বোধগুলি প্রকাশিত হইতে পারিত না । দ্বিতীয় ধর্মের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য ।

মনে করেন, এবং পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বোধে উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। তাঁহারা ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারেন নাই।

শ্রবণেন্দ্রিয় এবং গ্রাহেন্দ্রিয় তাঁহাকে বিষয়ীভূত করিতে পারে না। তিনিই এই ইন্দ্রিয় দুইটির প্রেরক। বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ অন্তঃকরণেরই, এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার নাম শ্রবণশক্তি ও গ্রাহশক্তি। অন্তঃকরণের এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি, ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আত্ম-সত্তা দ্বারাই প্রকাশিত ও প্রবর্তিত হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহারই সত্তা, স্বতন্ত্র থাকিয়াই, সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন। তিনি আছেন বলিয়াই, ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহে সমর্থ হইতেছে। সকল পদার্থে অনুসৃত ব্রহ্মসত্তা এবং আত্ম-সত্তা একই বস্তু; উভয়ে কোন ভেদ নাই। যাঁহারা উভয় সত্তায় ভেদ দেখিতে পান এবং পদার্থ-মধ্যগত ব্রহ্ম সত্তাকে আত্ম-সত্তা হইতে পৃথক্ ভাবিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা প্রকৃত উপাসনা নহে। তাঁহারা ব্রহ্ম সত্তা বুঝিতে পারেন নাই।

সৌম্য ! কিন্তু তোমাকে আর একটা কথা বলিব। আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিতে পারিলেই যে ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারা গেল, এরূপ মনে করাও উচিত নহে। কেন না, তিনি অন্তঃকরণের দ্বারা বোধের বিষয়ীভূত হইবেন কিরূপে ? যাঁহার দ্বারা তাবৎ পদার্থের বোধ লাভ করা যায়,

তঁাহার বোধ-লাভ কিসের দ্বারা করিতে পারা যাইবে ? সুতরাং তিনি বোধেরও অতীত । অতএব বৎস ! তুমি যে মনে করিবে যে, আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব হইল বলিয়াই ব্রহ্মবস্তুর সম্যক্ প্রকারে জানা গেল, তাহা হইতে পারে না । ব্রহ্ম— চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ । ব্রহ্মই ত স্বয়ং অণুবস্তুর জ্ঞাতা (প্রকাশক) । তঁাহার আবার অণু জ্ঞাতা থাকিবে কি প্রকারে ? এই বিশ্ব সংসার তঁাহারই জ্ঞেয় ; তিনি কাহারও জ্ঞেয় হইতে পারেন না । তিনিই একমাত্র বিজ্ঞাতা ; তঁাহার আবার বিজ্ঞাতা অণু কে হইতে পারে ? সুতরাং ব্রহ্মবস্তুর তুমি সম্যক্ প্রকারে জানিবে কিরূপে ?

আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তিত হইলে, সকলে তাহা তুল্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না । কেহ বা সৌভাগ্য বশতঃ যথাযথভাবে উপদেশের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় ; অপর কেহ বা সেই উপদেশেরই মর্ম্ম বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া বসে * , কেহ বা আদৌ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না । যাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, চিত্ত কলুষতা-শূন্য, ইন্দ্রিয় সংযত, ঈদৃশ ধীর-বুদ্ধি শিম্বের নির্মল ও নিস্তরঙ্গ চিত্তেই কেবল, পুনঃপুনঃ আলোচনা, বিচার ও ভাবনার প্রভাবে, ব্রহ্ম-তত্ত্ব

* ছান্দোগ্য উপনিষদে, “ইদ্র বিরোচন সংবাদে,” অশুরাধিপতি বিরোচন, প্রজাপতির উপদেশ বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল । প্রথম খণ্ড দেখ ।

স্মুরিত হইতে পারে। কিন্তু বৎস! ইহা নিশ্চয় জানিও, ব্রহ্ম-বস্তু সম্যক্ প্রকারে অধিগত হইতে পারেন না। যিনি ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্ অনুভব করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তিনি অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছেন জানিবে। ব্রহ্মের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ; তাহা অব্যয়, নিত্য। তিনি চক্ষুর বিষয় নহেন, কর্ণের বিষয় নহেন, মনের বিষয় নহেন, বুদ্ধির বিষয় নহেন। কোন বিশেষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারে না। তাঁহার কোন রূপ নাই, ধর্ম্য নাই। কোন ধর্ম্মের দ্বারা, কোন বিশেষণের দ্বারা, কোন চিহ্ন দ্বারা, তাঁহাকে নির্ণয় করা যায় না। চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ। চৈতন্য বা জ্ঞান,—কোন বিকারী জড়পদার্থের ধর্ম্ম হইতে পারে না; কোন ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণেরও ধর্ম্ম হইতে পারে না। উহা অখণ্ড আত্মার স্বরূপ। সেই অখণ্ড জ্ঞান,—ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি জড়ীয় ক্রিয়া দ্বারা খণ্ড খণ্ডরূপে, শব্দ-স্পর্শাদি বিবিধ বিজ্ঞান-রূপে, নিয়ত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। লোকে মনে করে যে, এই খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞান-গুলিই বুঝি ব্রহ্মের স্বরূপ! কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ অখণ্ড, নিত্য। সকল ক্রিয়াকে প্রকাশিত করাই তাঁহার স্বরূপ। অন্তঃকরণাদি জড়ীয় ক্রিয়াগুলি যেমন যেমন উৎপন্ন হইতেছে, উহারা তৎক্ষণাৎ অখণ্ড প্রকাশ-স্বরূপ আত্ম-চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। ইনি জড়ীয় ক্রিয়াগুলি হইতে স্বতন্ত্র।

স্বতন্ত্র থাকিয়াই ইনি উহাদের প্রকাশক । কিন্তু লোকে তাঁহার স্বতন্ত্রতার কথা ভুলিয়া যায় ; এই সকল জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত তাঁহাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া মনে করে ! তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট । তাই লোকে এই বিবিধ বিজ্ঞান-গুলিকেই * চৈতন্যের ধর্ম বলিয়াই ধরিয়া লয় । তাহারা ভুলিয়া যায় যে, জড়ীয় ক্রিয়াগুলির সহিত অখণ্ড জ্ঞানের সংসর্গ স্থাপিত হইতে পারে না † । প্রত্যেক ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উহাদের সাক্ষীরূপে, চৈতন্য অনুসৃত থাকেন বলিয়াই, এইরূপ ভ্রম হয় । ফলতঃ চৈতন্য—অখণ্ড, নিত্য, নির্বিকার । শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞান-গুলি দ্বারা তাঁহার যে আভাস মাত্র পাওয়া যায়, তাহা অত্যল্প আভাস মাত্র । কেন না, এগুলি দ্বারা অখণ্ড-চৈতন্য, খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন । এইরূপ, আধিদৈবিক চন্দ্র, সূর্যাদি পদার্থ দ্বারা তাঁহার স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ; তদ্বারা তাঁহার পূর্ণ স্বরূপের পূর্ণ-আভাস পাওয়া যায় না । আধ্যাত্মিক (ইন্দ্রিয়াদি) ও আধিদৈবিক (চন্দ্র, সূর্যাদি) উপাধিগুলি দ্বারা তাঁহার স্বরূপের অতি অল্পমাত্র খণ্ড খণ্ড আভাস প্রকাশিত হয় । স্বরূপতঃ তিনি অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ ।

* বিজ্ঞান—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, ক্রোধজ্ঞান ইত্যাদি ।

† দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় এই তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে ।

তিনি সর্বপ্রকার উপাধি হইতে স্বতন্ত্র, নির্বিকার । . সৌম্য ! তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে, আমাদের জ্ঞান উপাধি দ্বারা সোমাবদ্ধ । সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ আমরা সম্যক্‌প্রকারে জানিতে পারি না । তুমি এই বিষয়টী আত্ম-হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ কর” ।

শিষ্য, আচার্য্যের মুখে এই শেষ কথাগুলি শুনিয়া, সে দিন আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না । একান্তে উপবেশন করিয়া, ব্রহ্মের স্বরূপ-বিষয়ে পুনঃ পুনঃ মনন, বিচার ও যুক্তি দ্বারা মীমাংসা করিতে লাগিল । এবং ইহা আত্ম-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ অনুভব করিয়া, বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিল । ইহার ফলে, শিষ্যের চিন্তে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জাগরিত হইয়া উঠিল । তখন সে পুনরায় আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইল । এবং আচার্য্যকে স্বীয় অনুভবের কথা এইরূপে বিজ্ঞাপিত করিল—

“ভগবন্ ! আপনি যে বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের প্রকৃত অখণ্ড স্বরূপ সম্যক্‌প্রকারে বোধের বিষয়াভূত হইতে পারে না, ইহা সত্য । তিনি সুবিজ্ঞেয় নহেন । কিন্তু গুরো ! আমার হৃদয়ে একটা তত্ত্ব উদ্ভাসিত হইয়াছে । তিনি যেমন সুবিজ্ঞেয় নহেন, তাই বলিয়া তিনি যে একান্ত অবিজ্ঞেয় তাহাও নহেন । উপাধিগুলি তাঁহার স্বরূপের সূচনা আনয়ন করে, সুতরাং ব্রহ্ম যে বিজ্ঞেয় নহেন, একথাও ত হইতে পারে না” ।

আচার্য্য বলিতে লাগিলেন—“সোম্য ! তুমি প্রকৃতই অনু-
ভব করিতে পারিয়াছ। যাহারা অন্তঃকরণাদির ধর্ম দ্বারা
ব্রহ্ম-বস্তুকে সুবিজ্ঞেয় বলিয়া মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। কেন
না, কোন উপাধিই তাঁহার স্বরূপের সম্যক পরিচয় দিতে পারে
না। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পদার্থগুলি, তাঁহার অতি
অল্পমাত্র স্বরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকে। তাঁহার সত্তা, উপা-
ধিগুলি হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহারা উপাধিগুলির সহিত
তাঁহাকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করে, তাহারা কি প্রকারে তাঁহার
প্রকৃত স্বরূপটিকে বুঝিবে ? তাহারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি-
কেই আত্মা বলিয়া ধারণা করে ; সুতরাং এরূপ ব্যক্তি তাঁহাকে
কেমন করিয়া জানিবে ? তাহারা প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্বরূপকে
জানিতে পারিল না, অথচ মনে করিয়া লইল যে—‘আমরা
আত্মাকে জানিতে পারিয়াছি’।

অন্তঃকরণে প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিশেষ বিশেষ বোধের উদয়
হইয়া থাকে, আত্ম-চৈতন্য ইহাদের সাক্ষীরূপে অবস্থিত। ইহারা
বিকারী,—আসিতেছে, যাইতেছে ; রূপান্তর ধারণ করিতেছে।
কিন্তু ইহাদের অন্তরালবর্ত্তী আত্ম-চৈতন্য, নির্বিবকার দ্রষ্টারূপে
সমবস্থিত। তিনি আছেন বলিয়াই ইহারা প্রকাশিত হইতে
পারিতেছে ; নতুবা ইহারা প্রকাশিত হইতে পারিত না।
প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড বোধের সঙ্গে সঙ্গে, আত্ম-চৈতন্য অখণ্ড
সাক্ষীরূপে দোদোপ্যমান রহিয়াছেন। খণ্ড খণ্ড বোধগুলি তাঁহার

ধর্ম্য হইতে পারে না । এগুলি জড়ীয় ক্রিয়ামাত্র । এগুলি আসিতেছে, যাইতেছে ; ক্ষণে ক্ষণে অবস্থান্তর ধারণ করিতেছে । এই গুলিই যদি আত্মার স্বরূপ হয়, তবে আত্মাও উৎপত্তি-বিনাশশীল, বিকারী হইয়া পড়েন । আত্মচেতন্য, এগুলি হইতে স্বতন্ত্র, নিত্য, নির্বিকার, সাক্ষী । তিনি অলুপ্ত জ্ঞানজ্যোতিঃ-স্বরূপ । এই প্রকারে প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড বোধের সাক্ষীরূপে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় । এইরূপে, বিষয়-বোধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অখণ্ড স্বরূপের সমাক্ আভাস পাওয়া যায় * ।

* এস্থলে ভাষ্যকার আর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা এই টীকায় প্রদত্ত হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন, আত্মা—বৈশয়িক বোধ-গুলির সাক্ষী । আত্মাকে বোধগুলির ‘কর্তা’ বলা যাইতে পারে না । কর্তা বলিলে, তাঁহাকে বোধ-ক্রিয়া-বিশিষ্ট বলিয়া মীমাংসা করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে । কিন্তু তাহা হইলে বোধ-ক্রিয়াগুলি আত্মার ‘ধর্ম্য’ হইয়া উঠে । বোধগুলি উৎপত্তি-বিনাশশীল । যখন বোধগুলি উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহাকে সেই বোধ-বিশিষ্ট বলিতে হয় । এইরূপে তাঁহাকে বিকারী, সাব্যব, অনিত্য বলিতে হয় । এই সকল দোষ হয় বলিয়া তাঁহাকে বোধের কর্তা বলা যায় না । তিনি অখণ্ড নিত্য বোধ-স্বরূপ । আবার শ্রায়মতে, আত্মা অচেতন দ্রব্যমাত্র ; এই আত্মায় মনের সংযোগ হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে । কিন্তু ইহাও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে । কেননা, আত্মাকে অচেতন বলিলে শ্রুতির সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয় । শ্রুতি আত্মাকে ‘প্রজ্ঞান’-স্বরূপ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।

এইরূপেই, তাঁহাকে চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বুদ্ধির বুদ্ধি বলা যায় । ইনি বিভু, সৰ্ব্বগত, মহান্ । ইনি নিত্য, অজ্ঞর, অমর, অভয় । ইহাই আত্মার স্বরূপ । সৰ্ব্বপ্রকার বোধের সাক্ষীরূপেই আত্মা জ্ঞেয় । এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, আত্মবিজ্ঞান সামর্থ্য বৃদ্ধি পায় । এই সামর্থ্য জন্মিলে, আর মৃত্যুভয় থাকে না ।

মনুষ্য ইহজীবনে এই ব্রহ্ম-তত্ত্ব জানিতে পারিলে, কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে । মানবের এই বিশাল অধিকার আছে । ইহাঁকে জানিতে না পারিলে, জন্ম-জরা-মরণ-প্রবাহের উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না ; সংসারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হইতে পারে না । স্বাবর, জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থে এই ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে করিতে ভেদ-বুদ্ধি (অবিজ্ঞা) অপগত

সাবয়ব পদার্থের সঙ্গেই অণুর সংযোগ বিয়োগ হইতে পারে । আত্মা ত নিরবয়ব । সুতরাং আত্মা কিরূপে মনের সঙ্গে সংযুক্ত হইবেন ? আবার, যদি আত্মাকে সৰ্বব্যাপকই বল, তবে তাঁহার ত মনের সহিত সৰ্ব্বদাই সংযোগ রহিয়াছে ; মনের সহিত যাহাঁর নিত্য-সংযোগ, তাঁহাতে ক্রমে ক্রমে বৈষয়িক স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এরূপও ত বলা যাইবে না—তাহাহইলে ত স্মৃতিগুলি যুগপৎই উৎপন্ন হয়, ইহাই অনিবার্য্য হইয়া উঠে । তায়-মতেই ত গুণবৎ দ্রব্য অণু এক গুণবৎ দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু আত্মা ত নিগুণ, নির্বিশেষ ; মনের সহিত তাঁহার যোগ হইবে কিরূপে ?

হয় ; সর্বত্র আত্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হয় । ইহাই জ্ঞান-মার্গ ।
এইরূপে অদ্বৈত-বোধের প্রতিষ্ঠা হইলে, অমৃত, অভয় পদলাভে .
সমর্থ হইতে পারা যায়” । এই বলিয়া আচার্য্য সেদিনের মত
নীরব হইলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

(দেবতা-বর্গের মূল-প্রেরক কে ?)

আর একদিন আচার্য্য শিষ্যকে পুনরায় সন্মুখে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া বলিতে লাগিলেন—

“হে সৌম্য ! আমি সেদিন তোমার নিকটে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্তন করিতে গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে, আত্ম-সত্তাই সমুদয় ইন্দ্রিয়ের মূল-প্রেরক । কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক, সকল বস্তুর মধ্যেই ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তিনি উহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন * । ব্রহ্ম-সত্তা যে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের মূল-প্রেরক তদ্বিষয়ে সে দিন উপদেশ দিয়াছি, আজ্ একটী প্রাচীন আখ্যায়িকা তোমাকে শুনাইব । এই আখ্যায়িকাটী শুনিলে, তুমি বুঝিতে পারিবে যে, ব্রহ্ম-সত্তা আধিদৈবিক সূর্য্য, চন্দ্রাদি বস্তুরও মূল-প্রেরক ।

একদা ঐশ নিয়মের ব্যাঘাতকারী অমর-বর্গকে পরাজিত করিয়া, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবতা-বর্গ† অতীব

* গোড়পাদভাষ্যে এবং গিরির টীকায় ইহাকেই “সম্যক্-দর্শন” বলা হইয়াছে । “আধ্যাত্মিকং শরীরাদি অধিষ্ঠানমাত্রং দৃষ্ট্বা, বাহ্যতো ...পৃথিব্যাদিচ . অধিষ্ঠানমেবেত্যনুভূয়...তদদর্শননিষ্ঠঃ স্থাৎ,” ২।৩৮

† একই মহাশক্তি আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থের আকারে

গর্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে সমধিক প্রতাপশালী বলিয়া, দর্প করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহারা মনে করিল, তাহাদের ন্যায় ক্ষমতা-বিশিষ্ট কেহই আর জগতে নাই। তাহাদের শক্তিতেই এই জগৎ চলিতেছে। তাহারা ছাড়িয়া গেলে, এ জগৎ এক মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িবে। তাহারা যদি প্রাণীবর্গের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা না করে—ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া না করে—তবে কোন ইন্দ্রিয়ই

অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই মহাশক্তির নাম প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই জগতের উপাদান। এই উপাদানই ‘করণরূপে’ ও ‘কার্য্য-রূপে’ অভিব্যক্ত হইয়া এই জগৎ গড়াইয়াছে। ‘করণাংশই’—তেজ, আলোক, বায়ুর আকারে বাহিরে ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং ইহাই প্রাণীর দেহে চক্ষুঃ কর্ণ মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আকারে ক্রিয়া করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ‘কার্য্যাংশ’ ঘনীভূত হইয়া জলীয় আকারে ও পৃথিবীর আকারে দেখা দিয়াছে এবং উহাই প্রাণীর স্থূলদেহ নিষ্কাশন করিয়াছে। জগতের উপাদান এই প্রাণশক্তি, নির্বিশেষ ব্রহ্ম সত্তারই অবস্থান্তর বা আকার-বিশেষ। কেন না, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা সৃষ্টির প্রাকালে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার যে উন্মুখ হইয়াছিলেন,—সেই উন্মুখাবস্থার নামই প্রাণ-শক্তি। সূত্রাং তত্ত্বদর্শীর চক্ষে উহা ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অল্প কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে। তেজ, আলোকাদির সমষ্টিস্বরূপ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সৌরজগতের পদার্থগুলিকে ‘অধিদৈবিক’ পদার্থ এবং দেহ-মধ্যস্থ ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিকে ‘আধ্যাত্মিক’ পদার্থ বলে। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রূপদর্শনাদি স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিতে পারিবে না * । এই-রূপে দেবতারা গর্বে স্ফীত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ।

একদিন অকস্মাৎ আকাশ-মণ্ডলে, চতুর্দিক বিভাসিত করিয়া, একটা উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রাদুর্ভূত হইল । দেবতারা এই জ্যোতির আকস্মিক অভ্যুদয় অবলোকন করিয়া, নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং সকলে পরামর্শ করিয়া, আত্ম-কলহ ভুলিয়া, অগ্নিকে সেই জ্যোতির অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন । অগ্নি নিকটবর্তী হইলে, সেই জ্যোতিঃ বলিলেন—“তুমি কে ? তোমাতে কি সামর্থ্য আছে ? তোমার পরাক্রম কিরূপ” ? অগ্নি সদর্পে উত্তর দিলেন—“আমি জাতবেদা, আমি অগ্নি । এই দুই নামে আমি বিশ্বে বিখ্যাত । আমার সামর্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ;—আমি ইচ্ছা করিলে, এক মুহূর্ত্তে, সমগ্র বিশ্ব ভস্মীভূত করিয়া দিতে পারি” । জ্যোতিঃ হাসিয়া বলিলেন—“হে অগ্নি ! হে জাতবেদা ! হে ত্রিভুবন ভস্মকারিণ ! এই লও ; আমি তৃণ-খণ্ড দিতেছি ; আমি তোমার সামর্থ্য ও পরাক্রম দেখিতে বড়ই উৎসুক হইয়াছি । তুমি এই তৃণ-খণ্ডকে ভস্ম করিয়া ফেল” । তখন অগ্নি আপনার সমুদয় সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেখিলেন যে, তৃণখণ্ড ত ভস্মীভূত হইল না !! অগ্নি বড় লজ্জিত

* যে শক্তি হইতে সূর্য্যাদি অভিব্যক্ত, সেই শক্তি হইতে চক্ষুকর্ণাদি-ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত । সুতরাং উহার পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে ।

হইলেন, ভাবিলেন—“একি ? আমার সেই ভুবন-বিদিত পরাক্রম আজ্ এ তৃণ-খণ্ডে কুণ্ঠিত হইল কেন” ? বিস্ময়-বিহ্বল চিন্তে—ভীত-মনে—অগ্নি অগ্ন্যাগ্ন দেবতার নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং আত্ম-পরাজয়-বার্তা প্রদান করিলেন। তখন বায়ু মহাদর্পে সেই তেজের সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন—“এই আমি বায়ু আসিয়াছি। জগতের লোক আমাকে মাতরিশা বলিয়া জানে। আমি মনে করিলে এখনই এই বিশ্ব উড়াইয়া দিতে পারি”। জ্যোতিঃ কহিলেন—“হে বায়ু ! হে মাতরিশা ! ধর ; এই তৃণ-খণ্ড গ্রহণ কর ; এই তৃণ-খণ্ডকে উড়াইয়া লও ত দেখি”। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বায়ু নিজের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও, সেই সামান্য তৃণ খণ্ডটীকে উড়াইতে পারিলেন না !! তখন বায়ু অধোবদনে দেবতাদের নিকটে ফিরিলেন এবং বলিলেন—“না, আমি এই তেজটীকে চিনিতে পারিলাম না”। তখন সকল দেবতার অধীশ্বর ইন্দ্র, সেই তেজের সমীপবর্তী হইলেন। কিন্তু সেই তেজ সহসা অন্তর্হিত হইল এবং সেই আকাশ-মণ্ডলে, বিবিধাভরণ-ভূষিতা, দিব্য-তেজ-বিভাসিতা, একটা রমণী-মূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে, বিস্মিত ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বলিতে লাগিলেন—“ইন্দ্র ! বিস্মিত হইও না। এই যে তেজঃপদার্থটি এইমাত্র অন্তর্হিত হইলেন, ইহাকে ‘ব্রহ্ম’ বলিয়া জানিবে। আমি সেই ব্রহ্মের শক্তি *। তোমরা যে

* ভাষ্যকার এই রমণী-মূর্ত্তিকে ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া-

অভিমানের বশে, আত্ম-সামর্থ্যে গর্বিত হইতেছিলে, তোমাদের সে গর্ব বৃথা । তোমাদের স্ব স্ব সামর্থ্য, ব্রহ্ম-শক্তি হইতেই উৎপন্ন । ব্রহ্ম-শক্তির বলেই তোমরা বলীয়ান । ব্রহ্ম-শক্তি হইতে সতন্ত্র ভাবে—পৃথক্ ভাবে—স্বাধীন রূপে—তোমাদের শক্তি কার্য্য-কারিণী হইতে পারে না । আর কখনও এরূপ অভিমান করিও না” । এই বলিয়া সেই মহনীয়া মহিলা-মূর্ত্তি আকাশে বিলীন হইয়া গেলেন ।

বৎস ! এই আমি তোমাকে প্রাচীন আখ্যায়িকা শুনাইলাম । ব্রহ্ম-সত্তা যে ইন্দ্রাদি-দেববর্গের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, কোন জড়ীয় বস্তুর সহিত সে প্রকাশের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে না । তবে, বিদ্যুৎ-প্রভা এবং চক্ষুর নিমেষ এই দুইটির সহিত উহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেওয়া যাইতে পারে । চঞ্চলবিদ্যুৎত্ব যেমন ক্ষিপ্ৰভাবে চমকিয়া উঠে, আবার পরক্ষণেই নিবিয়া যায় ; চক্ষুর নিমেষ যেমন একবার প্রকাশিত হইয়া পরক্ষণেই তিরোহিত হয়, দেবতাবর্গের নিকটেও ব্রহ্মের প্রকাশও তদ্রূপই জানিবে । আধিদৈবিক পদার্থ-সকলের দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপের যে অভিব্যক্তি হয়, তাহা এই প্রকারই জানিবে ।

এখন তোমাকে আধ্যাত্মিক প্রকাশের কথা বলিব । অন্তঃ-ছেন । প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে, সকল পদার্থে একই কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তার অহুভব হইতে থাকে । এইজগৎ আমরা ইহাকে প্রাণ-শক্তি বলিয়াই নির্দেশ করিলাম ।

করণের বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম-সত্তার অভিব্যক্তি কতকটা বুঝিতে পারা যায়। মনের বিজ্ঞান-গুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অথগু ব্রহ্ম-সত্তাও কতকটা অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারে, উপাধি-বর্গের দ্বারা, উপাধিবর্গে অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু নিরূপাধিক ব্রহ্ম-সত্তা বুঝিতে পারা সহজ নহে। সংকল্প, স্মৃতি, ভয়, ক্রোধাদি—অন্তঃকরণের ধর্ম্য। ইহারা আত্মার উপাধি। এই সকল বৃত্তি দ্বারা অথগু-চৈতন্য খণ্ড খণ্ড রূপে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এই সকলের দ্বারাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-বোধের পক্ষে ইহাও একপ্রকার উপদেশ। ব্রহ্মের যে সর্বোপাধি-বর্জিত, পূর্ণ স্বরূপ, তাহা অন্তপ্রকারে বুঝা দুর্লভ। এই ব্রহ্ম-সত্তা সকল প্রাণীরই ভজ-নীয় এবং সেব্য; এইজন্য ইহাকে “তদ্বন” শব্দে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। “তদ্বন” বলিয়া, অর্থাৎ তিনি সকলের মধ্যে অনুসৃত এবং সকলেরই উপাস্ত বলিয়া যাহারা ব্রহ্ম-সত্তার নিয়ত ভাবনা করেন, তাঁহাদের কোন বিষয়ই অপ্রাপ্য থাকে না এবং তাঁহারা সকলেরই প্রিয় হন।

হে সৌম্য ! তুমি যে উপনিষদ্ শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা তোমাকে বলিলাম। পরমাত্ম-সম্বন্ধে বিচার নামই উপনিষদ্। এই ব্রহ্ম-বিজ্ঞা অধিগত হইলে, অমৃতপদলাভে কৃতার্থ হইতে পারা যায়। ইহার সমকক্ষ বিজ্ঞা আর নাই। এই ব্রহ্ম-

বিদ্যালয়ের উপায়ভূত কয়েকটি সাধনের কথা বলিয়া দিয়া, আমার বক্তব্য শেষ করিব। যাঁহারা সর্বদা সর্বত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিতে অসমর্থ, তাঁহারা সাধন-সহায়ে ক্রমে তাদৃশ অনুভূতি লাভে যত্ন-পরায়ণ হইবেন। বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; এক ভাগ—কর্মকাণ্ড; অপর ভাগ—জ্ঞান-কাণ্ড। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের একটি প্রথম সাধন। অগ্ন্যাদিতে ঘৃতাদি প্রক্ষেপ দ্বারা হোমাদি সম্পাদন-কালে, বৈদিক সূক্ত উচ্চারণ করিয়া, সেই অগ্নিতে অনুসৃত ব্রহ্ম-সত্তার উপাসনা বা অনুভূতি করা কর্তব্য। এই প্রণালী দ্বারা, আধিদৈবিক পদার্থগুলির স্বতন্ত্র, স্বাধীন বোধের স্থলে, তদনু-সৃত ব্রহ্ম-সত্তার ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হইতে থাকিবে। উহাদিগকে আর স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুভূতি থাকিবে না। এইরূপে সর্ব-পনার্থে ব্রহ্মসত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্মবিদ্যার একটি সাধন। এই প্রকারে আচরিত হইতে থাকিলে, বৈদিক যজ্ঞগুলি আত্ম-জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায় হইয়া উঠে। বিষয়বর্গ হইতে ইন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহের নাম—তপঃ*। অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্বেগশূণ্যতার

* সাধারণ মানুষ্যমাত্রই বিষয়বর্গকে ব্রহ্ম-সত্তা হইতে, স্বাধীন বস্তু বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এ ভাবে বিষয়-চিন্তা না করাকেই ‘তপঃ’ বলা যায়। কোন বিষয়েরই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এইরূপ ভাবনা কর্তব্য।

নাম—দম। এই তপ ও দমের অনুষ্ঠানও ব্রহ্মবিদ্যার প্রধান সাধন, জানিবে। এগুলির দ্বারা চিত্তের মালিন্য দূর হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিবার যোগ্যতা লাভ করে। চিত্তের কলুষতা থাকিলে ব্রহ্ম-কথা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। দেহ-বাক্য-মনে কুটিলতা বর্জন করিয়া, নিয়ত সত্য-পরায়ণ হওয়া কর্তব্য। সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্ম-বিদ্যা-লাভের একটা প্রধান সাধন। যিনি এই উপনিষদে উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ-তাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, অবিদ্যা-কাম-কর্ম নামক * সংসার-বন্ধনের রজ্জু ছিন্ন করিতে সমর্থ হন এবং অনন্ত-পূর্ণ পরমানন্দ-সাগর ব্রহ্ম-বস্তুতে নিমগ্ন থাকিয়া মুক্ত হইয়া যান। আর তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।”

এই বলিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন।

ভাষ্যকার যে বেদের কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের কথা বলিয়াছেন, আমরা তৎসম্বন্ধে এ স্থলে তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিব। উপনিষদ আমাদের কাছে দুই শ্রেণীর লোকের কথা বারংবার বলিয়া দিয়াছেন। যাহারা একান্ত সংসার-নিমগ্ন, যাহারা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি এবং

* অবিদ্যা—ভেদবুদ্ধি। ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বোধে বিষয়বর্ণের উপলব্ধি। বিষয়বর্ণকে এইরূপে স্বতন্ত্র বস্তু মনে করিয়া যে তৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বাসনা, তাহার নাম—কাম। এবং তজ্জন্তু যে অনুষ্ঠান, তাহাই কর্ম।

আত্ম-সুখ-সাধনকেই একমাত্র মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য করিয়া লইয়াছে, ঈদৃশ জড়বুদ্ধি লোকের চিত্তে পরকাল এবং ব্রহ্মের তত্ত্ব ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে সকাম যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । নতুবা ঈদৃশ লোকের নিকটে একেবারেই নিগূর্ণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম-সত্তার কথা এবং আত্মসুখ-বর্জনের উপদেশ দিলে কোন ফল হইতে পারে না । এই জন্তই, বাপীকূপ তড়াগাদি খননাদি বিবিধ লোক-হিতকর কর্মের কথা বলিয়া দিয়া প্রথমে পরার্থ-কর্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । তৎপরে, যাহারা কিঞ্চিৎ উন্নত-চিত্ত, তাহাদিগকে স্বর্গ-সুখের কথা এবং দেবতার উপাসনার তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহারা অবশ্যই দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বোধেই প্রথমে উপাসনা করিয়া থাকে * । ইহাদের জন্তই সকাম যজ্ঞের বিধান বেদে বিহিত আছে । এ প্রকার লোকের উপযোগী বহু সূক্ত ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায় । এইরূপে চিত্ত যখন ক্রমেই উন্নত হইতে থাকে, তখন সাধক ক্রমেই বুঝিতে পারে যে, দেবতাবর্গ যখন ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত, তখন কখনই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না এবং স্বর্গ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য । তখন ইহারা ক্রমে যজ্ঞীয় দেবতার

* “যোহি কর্মফলেন অর্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবচ্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গা-
দিনা চ” “দ্বিজাতিরহং কাণকুজহাত্তনধিকার-ধর্মবানিতি” আত্মানং মনুতে”
ইত্যাদি । .. “এবং ত্বয়ি নরমাত্রাভিমানিনি অন্তঃ কর্ম ন লিপ্যতে
ইতি”—শঙ্কর, ঈশ-ভাষ্য ।

“অথযোহন্নাং দেবতামুপাস্তে অতোহসাবন্তে হমস্মীতি, ন স বেদ,
পশুরেব স দেবানাম্”—বৃহদারণ্যক ।

মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তারই অনুভব করিতে আরম্ভ করেন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। এইরূপে ক্রমে সকল পদার্থে ব্রহ্মসত্তার বোধ হইতে থাকে। কোন বস্তুকেই আর স্বতন্ত্র, স্বাধীন বলিয়া মনে হয় না। ঈদৃশ সাধক, ভাবনাত্মক-যজ্ঞ নির্বাহের অধিকারী হন। ইহারা যজ্ঞীয় অগ্নিতে ব্রহ্মসত্তাই দেখিতে পান, বৈদিক মন্ত্রে প্রাণ-শক্তিরই বিকাশ অনুভব করিতে থাকেন। এরূপ সাধকের উপযোগী হুক্ত ঋগ্বেদে বহুপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। উপনিষদে প্রথমোক্ত সাকাম সাধকদিগকে “কেবল-কন্মী” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয়োক্ত সাধকদিগকে “কন্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়কারী” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই জগুই বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান নিষ্ফল নহে।

তৎপরে, যখন এই প্রকারে সাধকের চিত্ত ক্রমেই নির্মল হইতে আরম্ভ করিল, তখন আর বাহ্যিক যজ্ঞাদি আচরণের কোন আবশ্যকতা থাকে না। তখন ক্রমেই সর্বত্র সর্বপদার্থে ব্রহ্ম-সত্তা অনুভূত হইতে থাকেন। ইহাই জ্ঞানমার্গ। এখন আর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তার প্রতীতি হয় না। বিশ্বসংসারে একমাত্র ব্রহ্ম-সত্তাই জাগরুক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সর্বত্র অদ্বৈত-বোধের প্রতিষ্ঠালাভ করে। শঙ্করা-চার্য্য এই প্রকার জ্ঞানের সঙ্গেই কন্মের সমুচ্চয় নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রকার সমুন্নত সাধকের উপযুক্ত হুক্ত ঋগ্বেদে অনেক আছে।

উপনিষদের এই প্রকার সিদ্ধান্ত, মূলতঃ ঋগ্বেদের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। সাধকের যেমন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, ঋগ্বেদে প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলেই এই তিন শ্রেণীর সাধকের উপযোগী তিন শ্রেণী হুক্তও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের একত্ব-বোধ, উন্নত জ্ঞানকাণ্ডের সাধনা, ঋগ্বেদে

নাই, এ সিদ্ধান্ত সত্য নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ভাষ্যকারও এরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন বলিয়াই আমাদের ধারণা * । এ সকল কথা আমরা অবতরণিকায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

উপনিষদে ‘কেবল কর্ম্মীর’ পরলোকে গতি, “পিতৃযান” পথ দিয়া হয় এবং ‘জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়কারী’ সাধকের গতি “দেবযান” মার্গাবলম্বনে হইয়া থাকে বলিয়া উপদিষ্ট আছে। ঋগ্বেদেও এই দেবযান ও পিতৃযান মার্গের উল্লেখ আছে।

* যদি তাহাই না হইবে তবে ভাষ্যকার ঈশোপনিষদে স্পষ্ট করিয়া এ কথা বলিলেন কেন যে,—“আত্মেন মদ্ব্যেণ সর্কৈষধা-ত্যাগেন জ্ঞান-নিষ্ঠা উক্তা ইতি প্রথমবেদার্থঃ। অজ্ঞানাং জিজীবিষুনাং জ্ঞাননিষ্ঠাহ-সম্ভবে “কুর্ক্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষে” দিত্যাদি কর্ম্মনিষ্ঠা উক্তা ইতি দ্বিতীয়-বেদার্থঃ”।

গৌড়পাদকারিকাতাষ্যও (মাথুক্য) এই প্রকার সিদ্ধান্ত আছে। আনন্দগিরির ব্যাখ্যা শুভ্র—“কার্য্যত্রক্ষোপাসকাঃ (স্বতন্ত্র বস্তুবোধে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসক) হীনদৃষ্টয়ঃ। কারণ-ত্রক্ষোপাসকাঃ (ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে এক কারণ-সত্তাই অনুসৃত এই ভাবের উপাসক) মধ্যম-দৃষ্টয়ঃ। অদ্বিতীয়-ব্রহ্মদর্শনশীলাস্ত উত্তমদৃষ্টয়ঃ। মন্দানাং মধ্যমানাঞ্চ উত্তমদৃষ্টি-প্রবেশার্থং দয়ালুনা বেদেন উপাসনা উপদিষ্টা। তথাচ উপাসনানুষ্ঠান-দ্বারেণ একত্বদৃষ্টিং ক্রমেণ প্রাপ্তা উত্তমেষু অন্তর্ভবিষ্যন্তীতি অর্থঃ” । ৩।১৫ ।

আমরা এই উপদেশ হইতে যে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল :—

১। জগতে—আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদিবস্তু এবং আধিদৈবিক সূর্য্য, অগ্ন্যাদিবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে।

২। (ক) আত্ম-সত্তাই—ইন্দ্রিয়াদির মূলে অবস্থিত এবং এই পূর্ণ আত্মসত্তাই ইন্দ্রিয়াদির প্রেরক।

(খ) ব্রহ্ম-সত্তাই—আধিদৈবিক সূর্য্যাদির মূলে অনুপ্রবিষ্ট এবং এই পূর্ণ ব্রহ্মসত্তাই সূর্য্যাদির প্রেরক।

৩। বাহিরে ও ভিতরে একই সত্তা অনুপ্রবিষ্ট আছেন। বাহিরে আধিদৈবিক বস্তুগুলির মধ্যগত সত্তা এবং ভিতরে আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সত্তা—এই উভয় সত্তায় কোনই ভেদ নাই।

৪। বিষয়বর্গের মূলে নির্বিকার, নির্বিশেষ সত্তার আভাস পাওয়া যায় এবং এইরূপেই তাহাকে জানা যায়। বুদ্ধিবৃত্তির মূলেও তাহারই আভাস পাওয়া যায়। তিনি অজ্ঞেয় নহেন।

৫। ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কাহারই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই। আত্মসত্তাতেই ইন্দ্রিয়বর্গের সত্তা; আত্মসত্তাতেই সূর্য্যাদির সত্তা।

৬। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—উভয় প্রকার সাধন যোগেই ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করিতে হয়।

৭। সত্যনিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম, তপশ্চর্যা, সর্বত্র ব্রহ্মসত্তানুভূতি-লাভের জন্য উদ্যম—এগুলিও ব্রহ্ম-সাধনের সহায়।

তৃতীয় অধ্যায় ।

আচার্য্য পিপ্পলাদের উপদেশ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

(স্কুল-জগতের উপাদান-নির্ণয় ।)

পুরাকালে সমগ্র ভারত-বর্ষের মধ্যে মহর্ষি পিপ্পলাদ, ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন । নানাদিগ্দিগন্ত হইতে শত শত বিদ্যার্থী, এই মহাপুরুষের আশ্রমে উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহারা তথায় ব্রহ্মচর্যা-সাধন অবলম্বন করতঃ, মহর্ষির নিকট হইতে ব্রহ্ম-বিদ্যা সম্বন্ধে সম্যক্ উপদেশ লাভ করিতেন এবং কৃতার্থ হইয়া যাইতেন । মহর্ষি পিপ্পলাদের নাম এবং তাঁহার একান্ত ভগবান্নিষ্ঠার কথা

না জানিত, এপ্রকার লোকের সংখ্যা ভারতে তৎকালে অতি অল্পই বর্তমান ছিল। ইনি ব্রহ্ম-বিদ্যার সকল তত্ত্বই সম্যক্ অবগত ছিলেন এবং সর্বদা বিশুদ্ধ-মনে, নির্জ্ঞানে, ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা করতঃ, ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ে অনুভব করিয়া, বিমল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন।

একদা পরব্রহ্ম-বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ছয়জন গৃহী, একত্রে মিলিত হইয়া, মহর্ষি পিপ্পলাদের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহঁারা সকলেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের * সাধনায় অভ্যস্ত ছিলেন। নিগুণ, নিষ্ক্রিয় পর-ব্রহ্মসম্বন্ধে ইহঁাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ভরদ্বাজের পুত্র স্বকেশা, শিবির পুত্র সত্যকাম, গর্গবংশোৎপন্ন সূর্য্যের পৌত্র সৌম্যায়ণি, অশ্বলের পুত্র কৌশল্য, বিদর্ভনগরের ভৃগুবংশোদ্ভব ভার্গব, এবং কতোর পৌত্র কবন্ধী—এই ছয় জন, পরব্রহ্ম-প্রাপ্তিকামনায়, এই সুপ্রখ্যাত আচার্য্যের ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইহঁারা সকলেই বিনীত-বেশে, সমিৎ-পাণি হইয়া †, শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্যের নিকটে ব্রহ্মবিষয়ক কয়েকটী প্রশ্ন করিলেন। মহামতি পিপ্পলাদ

* সগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে, দ্বিতীয়খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
মায়াশক্তি-সংবলিত ব্রহ্মচৈতন্যই—সগুণব্রহ্ম।

† পূর্বকালে শিষ্যবর্গ গুরুগৃহে গুরুর পরিচর্যা করিতেন। ব্রাহ্মণেরা নিত্য অগ্নিহোত্র করিতেন। অগ্নিহোত্রের কাষ্ঠের নাম—‘সমিৎ’। শিষ্যেরাই সমিৎ সংগ্রহ করিয়া দিত।

ইহাদিগের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—“আপনারা একবৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ আমার আশ্রমে বাস করুন, পরে আমি আপনাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব ।” তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইলেন ;

একবৎসর যথাবিধি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিবার পরে, ইহাদের মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবার ও জানিবার ইচ্ছা ছিল, তাঁহারা একে একে আচার্য্যের নিকটে তাহাই নিবেদন করিলেন ।

প্রথমতঃ কবন্ধী কুতাঞ্জলি-পুটে, আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভগবন্ ! কিরূপে এই প্রজাবর্গ * উৎপন্ন হইয়াছে ? জগতে যে সকল স্থূল পদার্থ ও স্থূল দেহ দেখা যাইতেছে, ইহাদের উপাদান কি ? ইহারা কোন্ মূল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং কি প্রকারেই বা ইহাদের অভিব্যক্তি হইয়াছে ? এই তত্ত্ব জানিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, দয়া করিয়া আমাকে তাহা বলিয়া দিন ।”

আচার্য্য পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—“মহাশয় ! আমি আপনাকে স্থূল জগতের উৎপত্তির কারণ বলিয়া দিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন ।”

* পরমেশ্বর এই জগতের স্রষ্টা । স্মৃতরাং বিশ্বের সকল পদার্থই তাঁহার প্রজাস্থানীয় ।

প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ, * আপন জ্ঞানে এই স্থূল জগৎ বিকাশের নিমিত্ত সংকল্প করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভ কে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা †, সৃষ্টির প্রাকালে, আত্মসঙ্কল্প ‡ দ্বারা জগৎ-সৃষ্টির আলোচনা § করিয়াছিলেন। যে

* ‘হিরণ্য-গর্ভ’ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা, “উপনিষদের উপদেশ”, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, ১৫৫ হইতে ১৬৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, প্রদত্ত হইয়াছে। অগ্রে সেই আলোচনাটি দেখিয়া লইলে, গ্রন্থোক্ত বর্তমান বিষয়টি অতি সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। ঋগ্বেদে এই হিরণ্যগর্ভের অপর নাম—‘মাতরিখা’। “মাতরি অন্তরীক্ষে স্বসতীতি বায়ুঃ সর্ক-প্রাণভূঃ ক্রিয়ায়কো যদাশ্রয়াণি কার্য্য-করণ-জ্ঞাতানি যন্মিনোতানি প্রোতানি চ, যৎ ‘সূত্র’-সংজ্ঞকং জগতো বিধারয়িতৃ স মাতরিখা”—শঙ্করাচার্য্য। “মাতরিখা যদমিমীত মাতরি, বাতশ্চ সর্গোহ ভবং সরীমণি”—ঋগ্বেদ; ৩।২৯।১১। “স জায়মানঃ পরমে ব্যোমন্, আবিরগ্নির-ভবন্যাতরিখানে”, ১।১৪৩।২। ইহা স্পন্দনশক্তি। উহা নির্বিশেষ চৈতন্য-সত্তারই আকার-বিশেষ, অবস্থান্তরমাত্র। কিন্তু অবস্থান্তর দ্বারা বস্ত, কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু হইয়া উঠে না। সূত্রাং ইহা সেই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

† এই সত্তা—পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ, পূর্ণশক্তিস্বরূপ। “সর্কানুহ্যতশ্চাপি অসঙ্গস্বভাবতয়া নির্বিশেষত্বম্”—উপদেশ-সাহস্রী, ৪।৫৭

‡ এই সঙ্কল্প ‘আগন্তক’—জগৎ-সৃষ্টির প্রাকালে প্রাদুর্ভূত।

§ এই আলোচনাকে মূলে ‘তপঃ’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম যদিও নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ, তথাপি সৃষ্টির প্রাকালে প্রাদুর্ভূত

শক্তি তাঁহাতে একাকার হইয়া—জ্ঞানাকারে—অবস্থান করি-
তেছিল, তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ, সেই শক্তির অভিব্যক্তি হইবার
উন্মুখাবস্থা * হইল । নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তার, সৃষ্টির প্রাক্কালীন,
এই অবস্থা-বিশেষকে † লক্ষ্য করিয়াই, ইহাকে ‘অব্যক্ত-শক্তি’
বলা হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ইহা ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে ; ইহা
সেই পূর্ণ-শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে । এই অব্যক্ত-শক্তি
যখন সর্ব-প্রথমে সূক্ষ্ম-রূপে ব্যক্ত হইল, তাহারই নাম হিরণ্য-

এই ‘আগন্তুক’ আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়া, ‘তপঃ’ বলিয়া উহার একটী
ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে । ফলতঃ ইহা সেই পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত অন্য
কোন জ্ঞান নহে । আগন্তুক বলিয়াই ইহাকে জ্ঞানের বিকার বলা হয় ।
“যন্ত জ্ঞানময়ং জ্ঞানবিকারমেব তপঃ”—মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৯

* শঙ্কর ইহাকে “জায়মান অবস্থা”, “ব্যাচিকীর্ষিত-অবস্থা” বলিয়া-
ছেন (মুণ্ডক-ভাষ্য, ১।১।৮ ও বেদান্তভাষ্য, ১।১।২১) । ইহাই জগতের
প্রাগবস্থা । ইহাকে ‘বীজশক্ত্যবস্থা’ ও বলা হইয়াছে (বেদান্তভাষ্য,
১।৪।২) । রত্নপ্রভা ইহাকে ‘সর্গোন্মুখ পরিণাম’ বলিয়াছেন ।

† ইহাই জগতের পূর্থাবস্থা, সুতরাং ইহাই জগতের ‘কারণ’ ।
“প্রাগবস্থাং জগতঃ কারণহেন অভ্যুপগচ্ছামঃ” ইত্যাদি, বেদান্ত-ভাষ্য,
১।৪।৩। কার্যের যাহা ‘কারণ’, তাহা কার্যের ‘শক্তি’ ; সুতরাং এই
শক্তিই জগতের উপাদান । “কারণশ্চ আত্মভূতা ‘শক্তিঃ’, শক্তেশ্চ
আত্মভূতং কার্যম্”—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮ । ইহা পূর্ণশক্তি ব্যতীত ‘স্বতন্ত্র’
কোন বস্তু নহে । সেই পূর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই ইহাতে অন্তর্হিত ।

“কার্যেণু বিদ্যমানমপি কারণ-স্বরূপং, তৎকার্য্যাকার-তিরো-

গর্ভ বা প্রাণ বা সূত্র ;—ইহা স্পন্দনেরই অপর নাম । ইনিও সেই ব্রহ্মা-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহেন । সুবর্ণ হইতে জাত কুণ্ডল যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ কিছু নহে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জাত হিরণ্যগর্ভও ব্রহ্মাত্মক,—তাহা ব্রহ্মই * । এই সূত্র বা স্পন্দন হইতে, স্থূল বিশ্বের উপাদানভূত একটা মিথুন উৎপন্ন হইল,—স্পন্দনই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ক্রিয়ার বিকাশ করিল । এই মিথুনের নাম—“প্রাণ” ও “রয়ি” † । এই প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনের সহযোগেই বিশ্বের ত্রাবৎ স্থূল-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ।

সূক্ষ্ম স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভ,—প্রাণও রয়ির আকারে অভি-
ব্যক্ত হইল । মহাশয় ! এই তত্ত্বটা আপনাকে আরও একটু
বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিতেছি । অসৎ বা শূন্য হইতে সত্যের
উৎপত্তি হয় না ; কিছু-না হইতে কিছু (কোন পদার্থ)
উৎপন্ন হইতে পারে না । এই বিশেষ একটা মহতী সত্তা

হিততয়া ন স্বরূপেণাবভাসতে ইতি ‘স্বপ্ন’ মূঢ়্যতে—শঙ্করপ্রবীণ
“উপদেশ-সাহস্রী”, ৪১৫৮ । অব্যক্তশক্তি পূর্ণব্রহ্ম-শক্তিরই ‘কার্য্য’ ।

* এই দৃষ্টান্তটী, কঠ-ভাষ্যটীকায়, আনন্দগিরি দিয়াছেন ।

† প্রতিতে এই প্রাণকে—‘অন্নাদ’, ‘অগ্নি’, ‘অন্তা’, ‘অমৃত’ প্রভৃতি
বলা হয় । এবং রয়িকে—‘অন্ন’, ‘সোম’, ‘ভোগ্যা’ ‘মৃত’ প্রভৃতি বলা
হয় । শঙ্করাচার্য্য প্রাণকে—‘করণ’ এবং রয়িকে—‘কার্য্য’ নামে
নির্দেশ করিয়াছেন । আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ভাষায় প্রাণ = Motion
এবং রয়ি = Matter.

অনুগত—অনুসৃত—হইয়া রহিয়াছে । এই বিশ্ব সেই সত্তারই অভিযান্ত্রিক । কারণ-সত্তাই কার্য্য-বর্গে অনুসৃত হইয়া থাকে ; অন্য কথায় বলিতে গেলে, কার্য্য—কারণ-সত্তারই বিকাশ বা অভিযান্ত্রিক্য । কার্য্যগুলিই, কারণের অস্তিত্বের পরিচায়ক । জগতের পদার্থ-বর্গের মধ্যে আমরা যে সত্তা সর্বত্র অনুসৃত দেখিতে পাই, উহাই কারণ-সত্তা * । এই সত্তা স্বীকার না করিলে, ব্রহ্মই ‘অসৎ’ হইয়া পড়েন । কেন না, জগৎ-কারণরূপেই কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । সুতরাং এই কারণ-সত্তা বা কারণ-শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে । এই কারণ-সত্তাই জগতের সকল পদার্থে অনুসৃত হইয়া আছে । ইহা সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

* “যৎকার্য্যং যদাশ্রিতং দৃশ্যতে, তৎ তস্মৈ কারণং, কার্য্য-বিকল্পনাং প্রাকসিদ্ধম্ । তথা বুদ্ধ্যাদেবিকল্পস্ত সদর্শায়িততয়া উপলভ্যমানত্বাৎ প্রাকসিদ্ধং ‘সৎ’-কারণম্বেন যুক্তম্” ।—উপদেশ-সাহস্রী, রামতীর্থ ; ১৬।১৬। “সকলানুসৃতস্তাপি অসঙ্গ-বতাবতয়া নির্বিশেষত্বম্” ৪।৫৭।

† সকল-স্ববিচারানুগতসম্ভব উপাদান-কারণত্বাৎ, কার্য্যাপেক্ষয়া অধিকদেশ-বৃত্তিহীন ব্যাপিঃ কারণঃ” —উপদেশ সাহস্রী (রামতীর্থ-কৃতটীকা) । “যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষ্কালেন্ ‘সৎ’ ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষ্কালেন ‘সৎ’ ন ব্যভিচরতি ; একঞ্চ পুনঃ সৎ” —বেদান্ত-ভাস্যে শঙ্কর, ২।১।১৬। পরমার্থ-দৃষ্টিতে একই সত্তা সর্বত্র সর্বদা জাগরুক, সুতরাং পরমার্থতঃ সে সত্তার অবস্থান্তর হইতে পারে

কারণ-সত্তা বা অব্যাক্তশক্তিই সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে
অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভই, বিশ্বের তাবৎ
বস্তুর সূক্ষ্ম-উপাদান। কিরূপে ইহা স্থূল হয়, তাহা বলিতেছি।
যখনই সূক্ষ্ম-স্পন্দন ক্রিয়ার বিকাশ করিতে থাকে, তখনই
উহা ‘প্রাণের’ আকারে ও ‘রয়ির’ আকারে ব্যক্ত হইয়া কানা
করে। এই প্রাণ ও রয়ি—স্থূলজগতের স্থূল উপাদান। এই
প্রাণ ও রয়ি কি ?

আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ‘প্রাণকে’ Motion এবং ‘রয়িকে’
Matter বলিয়া অনুবাদ করা যাইতে পারে। প্রাণ ও রয়ি এক সঙ্গে
ব্যক্ত হয়, একত্রে থাকে, একসঙ্গে কার্য্য করে। রয়ির আশ্রয়ে থাকিয়া,
প্রাণাংশ ক্রিয়া করিতে থাকিলে, উহার রয়ির অংশ (Matter) যেমন
ঘনীভূত হইতে থাকে ; তদ্রূপ প্রাণাংশও (Motion) সঙ্গে সঙ্গে
ঘনীভূত হয়। এই প্রকারে উভয়ে একসঙ্গে এই জগৎ গড়াইয়া তুলে।
প্রাণাংশ, আকাশে বায়ু, ভেজ, আলোকাদির আকারে বিকীর্ণ হইতে
পাকিলে ; উহার রয়ি-অংশ, ঘনীভূত হইতে থাকে এবং এই ঘনীভবনের
প্রথম-অবস্থা ‘জল’ ও শেষ অবস্থা ‘পৃথিবী’। প্রাণীরাজ্যেও, গর্ভস্থ

না। তথাপি কার্য্যবর্গ যে কারণ-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে,
ইহাই বুঝাইবার জন্ত, সৃষ্টিকালে নির্দ্বিবেচনামূলক একটা ‘অবস্থান্তর’
স্বীকার করিয়া কার্য্য-কারণ-বাদ অবলম্বিত হইয়াছে। “তদ্বদৃষ্ট্যা
কার্য্যকারণদ্ব্যপ্রসিক্তে অবিবেকিনাং বিবেকোপায়হেন কার্য্য-
কারণমুপেত্য হৃত্তকার-প্ররতিঃ জন্মাদিহৃত্ত-প্রযুখে। তদতিরেকেণ
জগতোহ ভাবাৎ ত্রৈলোক্যেব সর্বমিতি”—গৌড়পাদ-ভাষ্যে আনন্দগিরি।

রণে প্রথমে প্রাণাংশের অভিব্যক্তি হয়, এবং প্রাণাংশ রস-রুধিরাদির পরিচালনা করিতে থাকিলে, উহার রয়ি-অংশ ঘনীভূত হইয়া দেহের অবয়ব গুলির গঠন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণাংশ চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে । এই প্রকারে, প্রাণ ও রয়ি উভয়ে, এক সঙ্গে ক্রিয়া করিয়া স্থল জগৎ নির্মাণ করে । অতএব প্রাণ এবং রয়ি নামক মিথুনই স্থল উপাদান + । মহামতি Herbert Spencer এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন । আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, শ্রুতি ও শব্দর-ভাষ্য প্রচুররূপে উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছি । পাঠকবর্গকে সেই অংশ দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি । এ স্থলে একটীমাত্র অংশ প্রদর্শিত হইতেছে :—“In proportion as

* অগ্নি ও জল যে এইরূপেই বিকাশিত হয়, ঋগ্বেদও তাহা জানিতেন । আমরা একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি । ‘ক ইংবো নিণ্যমাচিক্তেত ? বৎসো মাতৃজ্জনয়ত স্বধাভিঃ । বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থ্যৎ, মহান্ কবিঃ নিশ্চরতি স্বধাবান্”—১।৯৫।৪। গৃহ অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে ? সে অগ্নি পুল হইয়াও স্বধা (অন্ন—রয়ি) দ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে (জলকে) জন্মদান করেন । এই মহান্ সর্বজ্ঞ অগ্নি—স্বধা বা অন্নবিশিষ্ট । জলের গভস্থানীয় অর্থাৎ সন্তানস্থানীয় ইনি, জল হইতেই নির্গত হইয়া থাকেন । পাঠক আরো দেখুন—“হেৎমং রূপং রূণুত উত্তরং যৎ, সম্পৃক্ষানঃ সদনে গোভিরদ্ভিঃ । কবি বুধঃ পরিমর্জ্যতে ধীঃ, সা দেবতাতা সমিতি বভূব”—১।৯৫।৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল জলদ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্টরূপ ধারণ করেন, তখন সেই মেধাবী, সর্বলোকধারক অগ্নি জলের মূলীভূত অন্তরীক্ষে তেজদ্বারা আচ্ছাদন করেন । অগ্নিদ্বারা বিস্তারিত সেই দীপ্তি একত্রিত হইয়াছিল ।

an aggregate retains for a considerable time, such a quantity of Motion as permits secondary redistribution of its component Matter, there necessarily arises secondary redistribution of its retained Motion." "Every mass from a grain of sand to a planet, radiates heat to other masses and absorbs heat radiated by other masses ; and in so far as it does the one, it becomes integrated, while in so far as it does the other, it becomes disintegrated..... If the loss of molecular motion proceeds, it will presently be followed by liquefaction (জল) and eventually by solidification (পৃথিবী)" । শঙ্কর বলিয়াছেন—
 “আপ্যং বা পার্থিবং বা ধাতুমনাশিত্য স্নাতশ্চোণ অগ্নেঃ আত্মলাভো নাস্তি” । এই জ্ঞান প্রাপ্তিদেও, অস্তরীক্ষে অনাদির সঙ্গে সঙ্গে জলের ও পৃথিবীর কথা বলা হইয়াছে । তৎসম্বন্ধে টীকায় কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে দেখান হইল । প্রাণীদেহ সম্বন্ধেও Herbert Spencer কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন দেখুন :—“In organisms, the advance towards a more integrated distribution of the retained motion which accompanies the advance towards a more integrated distribution of the component matter, is mainly what we understand as the development of functions. শঙ্কর বলিয়াছেন—”অগ্নে দেহাকাশে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদনুসারিণ্যশ্চ বাগাদয়ঃ স্থিতিভাজঃ” । “মুখ্যপ্রাণস্ত রতিভেদান্ বথাহানমক্ষ্যাদি-গোলকস্থানে সন্নিপাথ্যতি ইতরান্ চক্ষুরাদীন” ।

ঐতরেয়-আরণ্যক-ভাষ্যেও শঙ্কর বলিয়াছেন যে, প্রাণাংশ ও রয়ি-অংশ পরস্পর পরস্পরের উপকারক । রয়ি—দেহাবয়ব ও দেহ গড়িয়া তুলে এবং দেহান্তর্গত প্রাণ—ইন্দ্রিয়বর্গরূপে ক্রিয়াকরতঃ উপকার করে । “উপকার্যোপকারকত্বাৎ অত্তা (প্রাণাংশ) অনক্ষ (রয়ি) সর্বম্ । এবং তদিদং জগৎ অনন্নাদক্ষ” । “ভূতানাং শরীরারম্ভকর্মেণ উপকারঃ, তদন্তর্গতানাং তেজোময়াদীনাং করণর্মেণ উপকারঃ” (বৃহাদরণ্যক, মধুবিদ্যা) ।

এই প্রাণকে—আদিত্য, অগ্নি, অন্নাদ নামে এবং রয়িকে—সোম, চন্দ্র, অন্ননামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । একটীকে ‘ভোক্তা’, অপরটীকে ‘ভোগ্য’ বলিয়াও নির্দেশ করা হয় । প্রাণাংশই শক্তির সূক্ষ্মরূপ বা ‘অমৃত’ আকার এবং রয়িই শক্তির স্থূল-রূপ বা ‘মূর্ত্ত’ আকার । সর্বব্যাপী স্পন্দন বা প্রজাপতি * তইতেই এই মিথুনের (প্রাণ ও রয়ি) উদ্ভব হয় । স্বরূপতঃ উভয়ই এক-ই তত্ত্ব + । কেন না মূলতঃ উহারা

+ স্পন্দনশক্তির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য বস্তুমান, একথা ভুলিলে চলিবে না । চৈতন্য-সত্ত্বাই যখন অব্যাক্তশক্তিরূপে, এবং অব্যাক্তশক্তিই যখন স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত, তখন উহা অবগুই চৈতন্য-বিশিষ্ট । এইজন্ত শঙ্করাচার্য্য কঠ-ভাষ্যে স্পন্দন বা হিরণ্যগর্ভকে জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক বলিয়াছেন । দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায় স্থষ্টিতত্ত্ব দেখ ।

+ কেন না, যেটী অন্নংশ (Matter), তাহাও শক্তিরই রূপান্তর মাত্র । Herbert Spencerএর কথা শুনুন :—“Matter, in all its properties, is the unknown cause of all sensations it produces in us, of which the one which remains when

শক্তিমাত্র এবং শক্তির বিকাশ হইতেই উহাদের উৎপত্তি । সূক্ষ্ম স্পন্দনশক্তি বিকাশিত হইতে আরম্ভ করিলেই, উহার একাংশ প্রাণরূপে এবং অপরাংশ রয়িরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে * । জগতে যত কিছু পদার্থ আছে—তাবৎপদার্থই এই প্রাণ ও রয়ি হইতে জাত ; সমস্তই এই অগ্নি-সোম হইতে উৎপন্ন ।

— * —

ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নি ও সোম (কোন কোন স্থলে ইন্দ্রও সোম, এবং পুষা ও সোম বলিয়াই নির্দিষ্ট আছে) নামক দেবতার একত্র স্তুতি করা হইয়াছে । এই অগ্নি-সোম, উপনিষদের প্রাণ ও রয়ি মাত্র । কতকগুলি স্থলে যেমন অগ্নি বা আদিত্যকে এবং অন্ন বা সোমকে পৃথক্ পৃথক্ স্তুতি করা হইয়াছে ; তদ্রূপ অনেকগুলি স্থলে অগ্নি-সোমকে একত্র করিয়াও স্তুতি করা হইয়াছে + । এই অগ্নিসোম all the others are absent is *resistance* to our efforts." শঙ্করও বৃহদারণ্যকে 'মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে' বলিয়াছেন যে,—'বিষয় ও ইন্দ্রিয়—তুল্যজাতীয় পদার্থ' ।

* “অন্নময়শ্চাত্যন্তর আত্মা, সাধারণঃ অভ্য, উক্খং, ব্রহ্মা, ইন্দ্রঃ, ইত্যেবং শব্দবাচ্যঃ”—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, শঙ্কর ।

+ ঋগ্বেদে সোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গল্প আছে । শ্যেন-পক্ষী স্বর্গ হইতে সোমকে পৃথিবীতে আনিতেছিল, পথে গন্ধর্ব্ব তাহা চুরি করিয়া লয় ; পরে বাগ্বেদবী যাইয়া সোমকে লইয়া আসিয়াছিলেন (১৮০১২ ; ৩৪৩০৭ ; ৪১২৬৪-৬) । শতপথ এবং সায়ন উভয়ই এই শ্যেন পক্ষীকে—গায়ত্রীরূপী ও ছন্দোরূপী বলিয়া অর্থ করিয়াছেন ।

যে জগতের উপাদান, ঋগ্বেদে তাহাও সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় । শক্তির সকল প্রকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য সর্বদা অবস্থিত— এমন কি মূলে যাহা চৈতন্য বা জ্ঞান, তাহাই বিকাশের সময়ে শক্ত্যা- এই গল্পের তাৎপর্য্য কি ? এই গল্পটী দ্বারা একটী বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । শক্তি বা স্পন্দন যখন প্রথমে ‘করণ’-রূপে বা ‘প্রাণ’রূপে ব্যক্ত হয়, তখন উহা ‘রয়ি’ বা ‘সোমের’ সহিতই ব্যক্ত হয়, পাঠকগণ ইহা মূলে দেখিয়াছেন । কিন্তু ব্যক্ত হইবার সময়ে উহা ছন্দোরূপে—তালে তালে—Pulsation বা Rhythm রূপে ব্যক্ত হয় । উহাই সকল শব্দের মূলীভূত । সায়েন সূর্য্যারশ্মিকেই ‘গন্ধর্ব্ব’ বলিয়াছেন । তেজের মধোই সোম গূঢ়ভাবে ছিল, তাহাই তেজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাক্রূপে—শব্দরূপে—ছন্দঃ-রূপে—Rhythm রূপে প্রকাশিত হইল । এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য বর্তমান, তাহা দুক্বাইবার জন্তই বেদে ‘ব্রহ্মগম্পতি’ বা ‘বৃহ-স্পতির’ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় ।

রয়ি এবং প্রাণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের বর্ণনা শুনুন—“অপাঙ্ প্রাঙ্ এতি স্বধয়া গৃভীতো, অমর্ত্যো মর্ত্যোনা সযোনিঃ । তা শশ্বন্তা বিবৃচীনা । বয়স্তা, গৃগং চিকুর্য় নিচিকু্যরগম্”, ১।১৬৪।৩৮ অমূর্ত্ত—মূর্ত্তের সহিত, নিত্য—অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থান করে । স্বধা বা অন্ন দ্বারা যুক্ত হইয়া উহা কখন উর্দ্ধে, কখন অধোদিকে গমন করে । উহার সর্বদা একত্র অবস্থিতি করে, সর্বত্র একত্রে গমন করে, (পরলোকেও) সর্বত্র গমন করে । লোকে ইহাদের একটীকে চিনিতে পারে, অপরটীকে পারে না । পাঠক দেখুন Motion এবং Matter এর কেমন সুন্দর বর্ণনা । শঙ্করাচার্য্য ও সায়েন অনেক স্থলে ‘স্বধা’ অর্থ ‘অন্ন’ করিয়াছেন ।

কারে বিকাশিত হইয়া থাকে *। এই জ্ঞানই ঋগ্বেদ এই অগ্নি-সোমের স্তব করিতে গিয়া ইহাদিগকে চেতন বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ; অচেতন—জড়শক্তি বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। ইহারা হিরণ্যগর্ভেরই অবস্থান্তর বা বিকাশমাত্র ; সুতরাং ইহারাও চেতনাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই +। ঋগ্বেদ এই তত্ত্বটী বিস্মৃত হন নাই। ইহারা যে ব্রহ্ম-সত্তারই বিকাশাত্মক অবস্থা, সুতরাং ব্রহ্মসত্তা হইতে ইহাদের যে সত্ত্ব, স্বাধীন সত্তা নাই, ঋগ্বেদের ঋষি তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অগ্নি-সোম বা প্রাণ-রয়ি—বৈদিক যুগে এই ভাবেই পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত হইয়াছিল। বর্তমান কালে, এই মূল তত্ত্বটী বিস্মৃত হওয়াতে, আমরা বৈদেশিক পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যানুসারে বৈদিক ‘অগ্নিকে’ কেবলমাত্র ভৌতিক অগ্নি বলিয়া, এবং ‘সোমকে’ কেবলমাত্র সোম নামক মত্ততাজনক লতা-বৃক্ষ বলিয়া, গ্রহণ করিতে শিখিতেছি ; এবং ঋগ্বেদের দার্শনিক সূক্ত গুলিকে—জড়বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত, ভীতি-বিশ্বাস-সূচক প্রশংসা-বাদ মাত্র বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছি ! ! আমরা নিম্নে অনুবাদ সহ ঋগ্বেদ হইতে এই অগ্নি-সোম সন্দকে কতিপয় মাত্র পাক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ দেখিবেন, উপনিষদের সিদ্ধান্তও ঋগ্বেদের সিদ্ধান্ত কেমন একই পথ অনুসরণ করিয়াছে।

সোমের বর্ণনা শুনুন :-

“তমিমা ওষধীঃ সোম ! বিশ্বাঃ,

ঋমপো অজনয়ন্তুংগাঃ ।

* “সত্ত্বত শ্বাসৌ কশ্মতয়া স্বসংবিদংজনয়তিবিদ্বদ্ভ্যন্তরোদেন অনন্তত্বাৎ”—অনন্দগিরি (পৌড়পাদকারিকা ভাষ্য) ৪।৫৪

+ “হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বং বোধাবোধাত্মকম্”—কঠভাষ্য ।

হ্রমাততস্থোক্তরীক্ষং

হ্রং জ্যোতিষা বি তুমা ববর্থ” ॥১১২১২০

হে সোম ! তুমিই এই বিশ্বের যাবতীয় ঔষধিবর্গকে উৎপন্ন করিয়াছ। তোমা হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে এবং তেজ বা কিরণ-সমূহও তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে। তুমিই এই বিশাল অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়া রাখিয়াছ এবং তুমিই জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার নাশ করিয়াছ।

“তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্ত রেতসঃ,

হ্রং বিশ্বস্ত ভুবনস্ত রাজসি ।

অপেদং বিশ্বং পবমান ! তে বশে

হমিন্দো ! প্রথমো ধামধা অসি” ॥১১৮৬১২৮

তোমার যে দিব্য উৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা হইতেই এই বিশ্ব ভুবনের প্রজাবর্গ উৎপন্ন হইয়াছে। তুমিই এই প্রজাবর্গের সম্রাট,—প্রভু। এ বিশ্ব তোমারি অধীন। তুমিই সমুদয় লোকের (স্থানের) আদি-আশ্রয়-দাতা।

“না তে ধামানি দীর্ঘা য়া পৃথিব্যাং

যা পর্ষতেদ্বোষধীন্ অম্ভু ।

তেভিনো বিষ্টেঃ সূমনা অহেলন্

রাজন্ সোম ! প্রীত হব্য গুভায়” ॥১১৯১১৪

পর্ষতে, ঔষধিতে ; জলে পৃথিবীতে ; এবং স্বর্গলোকে—সর্বত্র তোমার স্থান ; সর্বত্র তুমি অবস্থান করিতেছ। আমাদিগকে, তাচ্ছল্য না করিয়া, প্রসন্নচিত্তে, সেই সকল স্থানের সহিত, রক্ষা কর। হে রাজন্ ! হে সোম ! আমাদের প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ কর।

“সোমেনাদিত্যা বলিনঃ

সোমেনপৃথিবী মহী ।

অথো নক্ষত্রাণামেধা—

মুপস্থে সোম আহিতঃ” ॥১০।৮৫।২

আদিত্যাদিগের (সকল দেবতার) যে বল বা সামর্থ্য আছে, তাহা সোম হইতেই লব্ধ। এই মহতী পৃথিবীও সোম হইতেই সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। আকাশস্থ নক্ষত্র-রাজির মধ্যেও এই সোমই নিহিত রহিয়াছে। অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র শুনুনঃ—

“বিযো রজাংসি অমিমীত সূক্রতুঃ

বৈশ্বানরো বি দিবো রোচনা কবিঃ ।

পরি যো বিশ্বা ভুবনানি পপ্রথে,

অদকো গোপা অমৃতস্ত রক্ষিতা” ॥ ৬।৭।৭

অগ্নি শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট এবং প্রজ্ঞাবান্। ইনি ভূরাদি লোক সকল নির্মাণ করিয়াছেন এবং আকাশে জ্যোতিষ্কবর্গকে ইনিই নির্মাণ করিয়াছেন। ইনি বিশ্ব ভুবনের বিস্তারকর্তা এবং রক্ষক এবং অমৃতকে ইনিই রক্ষা করিতেছেন। [অমৃত অর্থ—অবিনাশী ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।]

“স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি,

আবিরগ্নিরভবন্মাতরিশ্বনে” ॥ ১।১৪৩।২

এই অগ্নি পরম-ব্যোমে (আকাশে) সর্বপ্রথমে, মাতরিশ্বার নিকটে, আবিস্কৃত হইয়াছিল। [মাতরিশ্বা যে জগতের উপাদান ‘অব্যক্তশক্তি’র নাম, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। অব্যক্তশক্তি প্রথমে তেজ, আলোকরূপে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে।]

“নূ চ পুরা চ সদনং রয়ীনাং,
জাতশ্চ চ জায়মানশ্চ চ জ্ঞাম্ ।
সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরেঃ,
দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্” ॥ ১।৯৬।৭

কার্য্যাবৰ্গ উৎপন্ন হইবার পূর্বে এবং কার্য্যাবৰ্গ উৎপন্ন হইবার পরে, এই অগ্নিই পৃথিব্যাदि কার্য্যাবৰ্গের (রয়ি) আশ্রয়-স্থান। পূর্ব-প্রলয়-কালে, বর্তমানে এবং পুনরায় যখন প্রলয় হইবে,—এই তিন অবস্থাতেই, অগ্নিই তাবৎ পদার্থের আশ্রয়-স্থান। যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং যে সকল পদার্থ ভবিষ্যতে প্রচুররূপে উৎপন্ন হইবে, অগ্নিই তাহাদিগের রক্ষক—পোষণকর্তা। ঈদৃশ ধন-দাতা অগ্নিকে, তাবৎ দেবতাই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। অগ্নি-সোম একত্রে এই ভাবে স্তত হইয়াছেন—

“সোমা-পৃষণা জননা রয়ীনাং,
জননা দিবো জননা পৃথিব্যাঃ ।
জাতৌ বিশ্বশ্চ ভুবনশ্চ গোপৌ,
দেবা অরুণন্ অমৃতশ্চ নাভিম্” * ॥ ২।৪০।১

অগ্নি-সোম—তাবৎ স্থূল পদার্থের (রয়ীনাং) উৎপত্তির কারণ। দ্যৌঃ এবং পৃথিবী, এই অগ্নি-সোম হইতেই জন্মিয়াছে। ইহারা অভিব্যক্ত হইবামাত্র বিশ্বভুবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। দেবতার।

* অগ্নি-সোম হইতেই যে সৰ্ব্বপ্রথমে সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদি-সমন্বিত সৌরজগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, ঋগ্বেদ তাহা অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—“যুব মেতানি দিবি রোচনানি, অগ্নিশ্চ সোম সূকৃতু অধন্তম্”—
১।৯৩।৫

ইহাদিগকে “অমৃতের নাভি” রূপে বিবেচনা করেন । [“অমৃতের নাভি”—কাহাকে বলে ? অবিনাশী কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তা ইহাদের মধ্যেই অন্তর্হিত রহিয়াছে । সুতরাং অগ্নি-সোমই—অমৃতের নাভি ।]

এই প্রকারে অসংখ্য মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, এই সকল মন্ত্র কদাপি জড় বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই । এ সকল মন্ত্র অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাষায় অগ্নি-সোমকে স্থলবিশ্বের উপাদান-কারণ বলিয়াই উদ্ঘোষিত করিতেছে ।

ইহারা যে মূলে চেতন-সত্তারই রূপান্তর, সুতরাং চেতন, তাহাও বহুমন্ত্রে দেদীপ্যমান আছে । তৎ-সম্বন্ধে দুই একটি মাত্র মন্ত্র উদ্ধৃত হইতেছে :—

“হং সোম ! প্রচিকিতো মনীষা

হং রজিষ্ঠ মন্ত্রনেষি পশ্যাম্ ।

তব প্রণীতী পিতরো ন ইন্দো !

দেবেযু রত্নমভজন্তু দেবাঃ ॥ ১৯১১

হে সোম ! তুমি আপনার জ্ঞানে সকল পদার্থকেই প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিতেছ । বিশ্বের যে একটি ঋজু মার্গ আছে, তুমি সে মার্গের বিষয়ে অবগত আছ এবং তুমি সেই পথ দিয়াই জীবকে লইয়া যাও । হে ইন্দো ! হে সোম ! তোমার প্রদর্শিত নীতি ও পথ অবলম্বন করিয়াই আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ, দেবলোকে দেবসামুজ্য পাইয়া, রত্ন-লাভে সমর্থ হইয়াছেন ।

অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র দেখুন :—

“স ইৎ তন্তুং স বিজানাতি ওতুং,

স বক্তৃনি ঋতুখা বদাতি ।

য ইং চিকেতং অমৃতম্ গোপা

অবশ্চরন্ পরো অগ্নেন পশন্ ॥ ৬।৯।৩

এই বিশ্বরূপ বস্ত্রের উভয়বিধ স্তরের (টানা ও প'ড়েন) বিষয়, সেই অগ্নিই কেবল অবগত আছেন, ইহা অগ্নে জানে না। যখন কাল-প্রভাবে বৈদিক তত্ত্ব ম্লিণ্ড হইয়া যায়, তখন অগ্নিই আবার সেই তত্ত্ব-সকলকে জীবের নিকট বলিয়া দিয়া থাকেন। ইনি সকলই জানেন এবং ইনিই অবিনাশী অমৃতের রক্ষক। ইনি যেমন নিয় ভুলোকে অগ্নিরূপে অবস্থিত, তদ্রূপ ইনিই আকাশে সূর্য্যরূপে অবস্থিত রহিয়া পৃথিবীর তাবৎ বস্তুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

প্রিয় পাঠক ! আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মন্ত্রগুলি কি কখনও ভৌতিক জড়বস্তুর প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে ?

— ' —

এই প্রাণওয়ারি শক্তিই বিশ্বব্যাপক এবং বিশ্বের উপাদান। সৌরজগতে, প্রাণশক্তির প্রধান অভিব্যক্তি—তেজোরশির্গ সূর্য্য ; এবং রয়িশক্তির প্রধান অভিব্যক্তি—জলীয় উপাদান-বহুল চন্দ্র।

সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিগ্ঘুখে উদিত হইয়া আপন কিরণ-জাল বিকীর্ণ করে, তখন উহার ময়খ-মালা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্দ্ধ, অধঃ—সকল দিকে বিকীর্ণ হইয়া, সকল পদার্থকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। তখন সূর্য্য, চতুর্দিকে অবস্থিত পদার্থ-রাশি ও জীব-নিবহের প্রাণশক্তিকে আপন রশ্মির সহিত সম্বন্ধ—ব্যাপ্ত—করিয়া থাকেন। কেননা, যাবতীয় বস্তুর

অন্তর্গত প্রাণ বা ক্রিয়াশক্তি এবং সূর্যের তেজঃশক্তি—এক-জাতীয় শক্তিমাত্র । এই সূর্য্যকেই বৈশ্বানর, অগ্নি, বিশ্বরূপ ও প্রাণনামে পণ্ডিতেরা অভিহিত করেন । এই সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া একটা অতি পুরাতন গাথা প্রসিদ্ধ আছে, তাহার অর্থ এই :—

“বিশ্বস্থ পদার্থ ও জীবমাত্রেরই প্রাণস্বরূপ এই জ্যোতিষান্ সূর্য্য উদ্ভিত হইতেছেন । ইনি চতুর্দিকে অসংখ্য রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া, প্রত্যেক প্রাণীর দেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন * । ইনি প্রাণশক্তির রূপান্তর মাত্র ; সুতরাং ইনি বিশ্বের তাবৎবস্তুই পরিজ্ঞাত আছেন । ইনি বিশ্বের তাবৎ ক্রিয়ারই আশ্রয়রূপে বিরাজিত । ইনিই জীবের দর্শনশক্তিরূপে দেহে অবস্থিত । ইনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন এবং ইনি স্নায় রশ্মি দ্বারা সকল পদার্থকে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন †” ।

জগৎ-সৃষ্ট্যাদি তাবৎক্রিয়াই কালে হইয়া থাকে ; কেন না,

* প্রাণ বা ‘করণাংশ’ (Motion) সর্বপ্রথমে তেজ, আলোকাদির আকারে অভিব্যক্ত হয় এবং উহার ‘কার্য্যাংশ’ (Matter) সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইতে থাকে । এই ঘনীভবনের প্রথমাবস্থা ‘জল’ ও শেষ অবস্থা ‘পৃথিবী’ । গর্ভস্থ দ্রুণে প্রাণশক্তি প্রথমে অভিব্যক্ত হয় এবং যতই উহা রস-রুধিরাদির চালনা করিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার ‘কার্য্যাংশ’ দেহের গঠন করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘করণাংশ’ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে থাকে । অতএব বাহিরের তেজঃ, আলোকাদি যে বস্তু, ভিতরে চক্ষু কর্ণাদি শক্তিও সেই বস্তু ।

† এটা ঋগ্বেদেরই গাথা ।

ক্রিয়ামাত্রই কালের অন্তর্ভুক্ত । এইজন্য, প্রজাপতিকে কালা-
ত্মক বলিয়া নির্দেশ করা যায় । বৎসর, মাস, দিবারাত্রি—
ইহারা কালেরই অংশ বা অবয়ব । সুতরাং এ সকলই প্রজা-
পতির অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে । সূর্য্য
এবং চন্দ্রই—কালের পরিমাপক । কালের প্রধান অবয়ব—
বৎসর । এই বৎসর, সূর্য্য-চন্দ্র দ্বারা শাসিত । কিন্তু সূর্য্য-
চন্দ্র,—রয়িও প্রাণনামক মিথুনেরই প্রধান অভিব্যক্তি ; সুতরাং
বৎসরেরও দুইটি অংশ । একবৎসরে ছয়মাস উত্তরায়ণ এবং
ছয়মাস দক্ষিণায়ণ । এই অয়ণের সমষ্টিই—বৎসর । সূর্য্য-চন্দ্রই
এই দুই অয়ণের শাসক । সুতরাং প্রাণ বা আদিতা বা অগ্নি-
শক্তিরই অভিব্যক্তি—উত্তরায়ণ ; এবং অন্ন বা রয়ি বা চন্দ্র-
শক্তিরই অভিব্যক্তি—দক্ষিণায়ণ * । এই উত্তর এবং দক্ষিণ—
পথদ্বারা কৰ্ম্মানুসারে জীবের গতি হয় ।

রয়ির অভিব্যক্তিস্বরূপ চন্দ্র দ্বারা যে পথটী শাসিত, উহার
নাম “পিতৃযান-মার্গ” । প্রাণের অভিব্যক্তি স্বরূপ সূর্য্যদ্বারা
যে পথটী শাসিত, উহার নাম “দেবযান-মার্গ” । যাঁহারা ব্রহ্ম-
সত্তাকে উদ্দেশ্য রাখিয়া ক্রিয়ার আচরণ করিতে পারেন না ;
যাঁহারা ইহলোকের পুত্র-পশু-বিত্ত-বশ কামনায় বা পরলোকের

* কালেই ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয় । সুতরাং ক্রিয়ামাত্রেরই (অর্থাৎ
কালের) দুইটি অংশ । একটী ‘করণাত্মক’ অংশ ; একটী ‘কার্য্যাত্মক’
অংশ । এইটীই তাৎপর্য্য ।

নিকৃষ্ট-স্বর্গ-ভোগাশায়, স্বতন্ত্রবস্তু বোধে দেবারাধনা বা যজ্ঞাদি-ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারাই এই হীন পথের, পিতৃযান-পথের যাত্রী। আর যাঁহারা কন্মের সঙ্গে জ্ঞানকে মিশাইয়া লইয়া, দেবতাবর্গের মধ্যে ব্রহ্ম-সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যজ্ঞের অগ্নিতে ও উপকরণে ব্রহ্মদর্শন করিতে সমর্থ; অথবা যাঁহারা সর্বত্র কেবল ব্রহ্মসত্তার অনুভবরূপ ভাবনাত্মক যজ্ঞ করিতে অভ্যস্ত;—এই প্রকার সাধকই উৎকৃষ্ট দেবযান-পথের যাত্রী। পিতৃযান-পথে যাঁহাদের গতি হয়, তাঁহাদিগকে পুনরায় এই মর্ত্যালোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু দেবযান-পথের যাত্রীকে আর ফিরিতে হয় না, উন্নত হইতে উন্নত-তর লোকে তাঁহার গতি হয়।

পিতৃযান-মার্গের সাধন ও দেবযান-মার্গের সাধন, বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ করুন। দরিদ্রকে অন্নাদি বিতরণ, বাপী-কৃপ-তড়াগাদির খনন, বিদ্যালয় ঔষধালয়াদি স্থাপন,—এই সকল পরোপকার-সাধক কন্মই পিতৃযান-মার্গের সাধন। অগ্নিহোত্রাদি দ্রব্যাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান, অতিথিসেবা, বেদাধ্যয়ন, ভূত-বলি ও ঈদৃশ স্বর্গপ্রাপ্তি-সাধক সকাম ক্রিয়াও এই পথের সাধন। এই সাধনে দেবতাবর্গকে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই বোধ থাকে। এই সকল সাধক জড়দৃষ্টি-সম্পন্ন। ইহারা কার্য্যবর্গকে স্বতন্ত্র-বস্তু বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। এক কারণ-সত্তাই যে কার্য্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট, এই তত্ত্বের ধারণা ইহারা করিতে পারে না। কিন্তু

দেবযান মার্গের সাধন-প্রণালী অগ্ন্যুপকার । প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়-বর্গের সংযম সাধন করিতে হইবে । চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যেন যদৃচ্ছাক্রমে বাহ্য বিষয়-বর্গে ধাবিত না হইতে পারে, ইচ্ছামাত্রই যেন উহাদিগকে আত্ম-বশে লইয়া আনিতে পারা যায় ; সর্বদা এইরূপ অভ্যাস করা কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মচর্য্য সাধন । কাম্য-প্রবৃত্তির দমন যেন আত্মায়ত্ত্ব হয় এবং ওজোধাতু যেন রক্ষিত থাকে, এই বিষয়ে সর্বদা সাবধানতার সহিত মনঃসংযোগ রাখিতে হইবে । তৃতীয়তঃ, আত্মসত্তা যে সর্বত্র অবস্থিত, তদ্বিষয়ে নিয়ত প্রতীতি ও শ্রদ্ধা রাখিতে হইবে । সকল কার্য্যই যে কারণ-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত, আত্মসত্তা বা কারণ-সত্তা হইতে যে কাহারই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই ;—যাহাতে ঐদৃশ শ্রদ্ধা ক্রমেই গাঢ় হইতে থাকে, সর্বদা তাহার অনুশীলন করিতে হইবে । আত্ম-সত্তা ও অগ্ন্যাগ্ন্য তাবৎ পদার্থের মধ্যগত সত্তা যে এক-ই, এই বোধ দৃঢ় ও স্থায়ী করিতে হইবে । এই প্রকার সাধকই প্রাণ-দর্শী সাধক । পিতৃযান-মার্গের সাধনা যেমন কার্য্যবর্গে নিবদ্ধ ; দেব-যান মার্গের সাধনা তদ্রূপ নহে ; ইহা কার্য্যবর্গে অনুসৃত কারণ-সত্তায় নিবদ্ধ । এই জগুই পূর্বোক্ত পথটীকে চন্দ্রদ্বারা (কার্য্যাত্মক-অংশ) শাসিত এবং দেবযান পথটীকে সূর্য্যদ্বারা (করণাত্মক-অংশ) শাসিত বলিয়া, তত্ত্ব-দর্শীগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন । দেবযান মার্গে গমন করিতে পারিলে, অভয়, অমৃত, অবিনাশী, সকলের আশ্রয়,

পরম-পদ লব্ধ হইয়া থাকে । পিতৃযান মার্গে গতি হইলে ক্ষয়-শীল লোকে গতি হয় বলিয়া, পুনরায় সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয় ।

এই যে আপনাকে কালের অবয়ব-স্বরূপ বৎসরের কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই বৎসর সম্বন্ধে আপনাকে একটা অতি প্রাচীন গাথা শুনাইতেছি :—

‘কালাত্মক প্রজাপতির অবয়বভূত বৎসরের—দ্বাদশটি মাসই অঙ্গস্বরূপ । গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত-শিশির, ও বসন্ত—এই পাঁচ ঋতুকে বৎসরের পাঁচপদরূপে কল্পনা করা যায় । ইহা সকলের জনক এবং ইহা আকাশে অবস্থিত * । যাহারা কালতত্ত্ব ও তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাহারা এই (কার্যাত্মক) বৎসরকে ‘জল-বিশিষ্ট’ বলিয়াও অবগত আছেন † । ইহাকে তত্ত্বদর্শীগণ

* সকল ক্রিয়ারই কালে বিকাশ হয় । অনন্ত বিভূ কাল—ক্রিয়া দ্বারাই খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীত হইয়া থাকে । স্পন্দন যখনই ‘করণাকারে’ ক্রিয়ার বিকাশ করিল, তখন হইতেই কালেরও অভিব্যক্তি । করণাংশের প্রথম বিকাশ তেজ বা সূর্য্য, সুতরাং ‘আকাশে অবস্থিত’ বলা হইয়াছে । করণাত্মক ও কার্যাত্মক ক্রিয়া হইতেই জগৎ জন্মিয়াছে ;—এই জগৎ বৎসরকে ‘সকলের জনক’ বলা হইল ।

+ পাঠকবর্গ দেখিবেন, সূর্য্য যখন শক্তির করণাত্মক-অংশেরই প্রধান অভিব্যক্তি, তখন উহার সঙ্গে নিশ্চয়ই কার্যাত্মক-অংশও রহিয়াছে । কার্যাত্মক-অংশই ঘনীভূত হইয়া প্রথমে জলীয় ও পরে পার্থিব রূপ ধারণ করে । এইটী নির্দেশ করিবার জগৎই সূর্য্যকে ‘জল-

‘সর্বজ্ঞ’ বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন * । কেহ কেহ ভুরাদি সপ্তলোককে † এই কালাত্মক বৎসরের সপ্তসংখ্যক অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া এবং ছয় ঋতুকে অর-রূপে কল্পনা করিয়া, ইহাকে একখানি সতত-সূর্ণায়মান রথ-চক্ররূপে মনে করিয়া থাকেন । ইহারই মধ্যে সমগ্র বিশ্ব নিহিত রহিয়াছে ‡ ।

ক্রিয়াত্মক কালের প্রধান অবয়ব বৎসরের কথা বলিলাম । এখন বৎসরের অবয়ব-স্বরূপ মাসের কথা বলিব । দুইটী পক্ষ লইয়াই একটী মাস হয় । প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুন হইতেই যখন সকল অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন মাসেরও অবশ্যই দুইটী বিশিষ্ট † বলিয়া কথিত হইয়াছে । ঋগ্বেদের অষ্ট অনেক স্থলে একখাটী দৃষ্ট হয় ।

* সর্বজ্ঞ বলিবার অভিপ্রায়টীও পাঠক লক্ষ্য করিবেন । চেতন-সত্তাই যখন প্রথমে অব্যক্তশক্তিরূপে, পরে তাহাই স্পন্দনরূপে, পরে তাহাই আবার করণাত্মক ও কার্যাত্মকরূপে অভিব্যক্ত হয় ; তখন কোন বিকাশই ত চেতন-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে । এই কথা বলাই উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়ধণ্ডের অবতরণিকায়, সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ । সেই স্থলেই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা এ সকল তত্ত্ব এস্থলে সংক্ষিপ্ত-ভাবেই বলিয়াছি ।

† ভূ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ), দ্যৌঃ (আকাশ), মহঃ, জন, তপঃ, সত্য—এই সপ্তলোক । এই সকল লোকই জীব-পূর্ণ এবং এই গুলিতেই মনুষ্যের, মৃত্যুর পরে গতি হয় । অর—Spokes of a wheel

‡ এই মন্ত্রটী ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ স্তকের অন্তর্গত ১২ মন্ত্র ।

অংশ আছে। একটা প্রাণ হইতে জাত, অপরটা রয়ি হইতে জাত। এই দুই অংশই—শুরুপক্ষ ও ক্রমপক্ষ নামে বিদিত *। যাঁহারা প্রাণ-দর্শনে সতত অভ্যস্ত, যাঁহারা সর্বদা সর্বত্র কেবল কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন, ঐদৃশ সাধক যে পক্ষেই কোন কৰ্ম্মের আচরণ করুন না কেন, তাঁহার কৰ্ম্ম শুরুপক্ষে আচরিত হইবার তুলা ফলই প্রসব করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা প্রাণশক্তির অনুভবে অসমর্থ,—যাহারা জড়দর্শী, অর্থাৎ যাহাদের এখনও স্বাতন্ত্র্য-বোধ তিরোহিত হয় নাই, তাহারা যদি শুরুপক্ষেও কোন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তথাপি সেই যজ্ঞ ক্রমপক্ষে সম্পাদিত হইলে যে ফল হইত, তাদৃশ ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা অজ্ঞানোচ্ছন্ন কৰ্ম্মী।

* প্রজাপতি (স্পন্দনাত্মক)—জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। সকলই যখন প্রজাপতি হইতে অভিব্যক্ত তখন অবশ্যই সকল পদার্থই জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক। এ সকল কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। [এই ‘বৎসরের’ একটা চমৎকার বর্ণনা ঋগ্বেদে (৩।৫৬।২) দৃষ্ট হয়। সেটা এই—

“ষড়্-ভারান্ একো অচরো বিভর্তি, ঋতং বর্ষিষ্ঠং উপগাবআণ্ডঃ।
ত্রিশো যহীরুপরাস্তনুঃ, অত্যাণ্ডহাষে দর্শ্যেকা” ॥ অপরিবর্তনীয়, বৃদ্ধ,
আদিত্যাত্মক বৎসরের, ছয় ঋতুই অবয়ব। ইনি একাই অটল হইয়া
এই ছয় ভার বহন করিয়া থাকেন। রশ্মি সকল ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া
আছে। এই বৎসরেই, উৎপত্তি-নাশশীল ভূবাদি তিন লোক ক্রম-
উর্দ্ধভাবে অবস্থিত। এক পৃথিবীকেই দেখা যায়; অপর দুইলোক
লোকলোচনের নিগূঢ়।

সুতরাং প্রাণ ও জ্ঞানের ফল-লাভে ইহার অসমর্থ । শুক্লপক্ষ — প্রকাশাত্মক জ্ঞানের প্রতিনিধি । কৃষ্ণপক্ষ—অপ্রকাশময় অজ্ঞানের প্রতিনিধি ।

বৎসরের অবয়ব যেমন মাস ; তদ্রূপ অহোরাত্রই আবার মাসের অবয়ব । এই অহোরাত্রেরও দুইটী অংশ । একাংশ— দিন; অপরাংশ—রাত্রি । প্রাণ বা অগ্নি এবং রয়ি বা চন্দ্র নামক মিথুন হইতেই যখন তাবৎ পদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন দিনই সেই প্রাণের পরিচায়ক এবং রাত্রিই সেই রয়ির পরিচায়ক * ।

এই রূপে ক্রম-পরিণতির নিয়মে, প্রাণীরাজ্যেও,—রয়ি-অংশ হইতে দেহ ও দেহাবয়ব নিৰ্ম্মিত হইয়াছে এবং প্রাণাংশই জীবদেহে ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । এইরূপে প্রজাপতি স্থূল জড়বর্গের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন । ব্রীহী-যবাদি ভক্ষণে দেহে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হয় । এই শুক্র শোণিত যোগেই জীবের বিকাশ ।

মহাশয় ! আমি আপনাকে বাহা বলিয়া আসিলাম, তাহার লংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম এই যে, স্থূল বিশ্ব প্রলয়-কালে শক্তিরূপেই বিলীন

* শ্রুতি মূলে বলিয়াছেন যে, দিবসে মৈথুন করিবে না ; রাত্রিই উহার প্রকৃত কাল । রাত্রিতে মৈথুন সম্পাদিত হইলে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না ।

ইহা যায় * । এই অব্যক্ত-শক্তিই জগতের উপাদান । এই অব্যক্তশক্তি—পূর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই, স্থিতির প্রাক্কালীন, একটা অবস্থান্তর মাত্র । সুতরাং ইহা সেই ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে । সেই অব্যক্তশক্তি সর্ব-প্রথমে হিরণ্যগর্ভ বা সূত্র বা স্পন্দনাকারে সূক্ষ্মভাবে বিকাশিত হয় । ইহা ব্রহ্মসত্তারই বিকাশ, সুতরাং ইহা জ্ঞানাত্মক ও ক্রিয়াত্মক উভয়ই । এই সূক্ষ্ম স্পন্দন, ‘করণাকারে’ ও ‘কার্য্যাকারে’ অভিব্যক্ত হয় । সূক্ষ্মশক্তি এইরূপে স্থূল হয় । করণাত্মক ও কার্য্যাত্মক অংশই,—প্রাণ ও রয়ি নামে বিখ্যাত । এই প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনই, জড় স্থূল জগতের উপাদান । সুতরাং স্থূল বস্তু মাত্রই এই অংশ আছে । বাহিরে—তেজ আলোকাদি প্রাণেরই বিকাশ, জল-পৃথিবী প্রভৃতি রয়ির বিকাশ । প্রাণী-রাজ্যে,—রয়ি-অংশ ইহাতে দেহ এবং প্রাণাংশ ইহাতে ইন্দ্রিয় জন্মিয়াছে । এইরূপে বিশ্বের প্রজাবর্গ, এই মিথুন ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

যাঁহারা প্রাণ-ব্রতপরায়ণ—অর্থাৎ যাঁহারা কার্য্যবর্গের মধ্যে প্রাণ বা কারণ-সত্তাই অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা

* “প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূল-
মেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ”—বেদান্তভাষ্য ১।৩।৩০ ।
“কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব শক্তিঃ”—২।১।১৮

দেবযানমার্গ অবলম্বন করিয়া উন্নত-স্বর্গে * প্রস্থান করেন ।
তপস্যা, ব্রহ্মচর্যা, সত্যনিষ্ঠা—এই পথের প্রধান সাধন ।
কিন্তু যাঁহারা এই প্রাণসত্তা বা কারণসত্তার একত্ব অনুভবে
আনিতে পারেন না, কেবলমাত্র যাঁহারা ভৌতিক, জড়
কার্য্যাবর্গ লইয়াই সতত-ব্যস্ত, তাঁহারা পিতৃযানমার্গ অবলম্বন
করিয়া, অন্ধকারাবৃত নিকৃষ্ট লোকে গমন করেন এবং পুনরায়
তথা হইতে আবর্তিত হন । ইহাদের চিন্তে অনুতপ্রিয়তা,
কোটিল্য ও অজ্ঞানতা (ভেদবুদ্ধি) প্রভৃতির প্রভাব অনেক
অধিক । ইহাদের চিত্ত অবিশুদ্ধ ।

মহাশয় ! আপনার নিকটে স্থূল-জগতের উপাদান এবং
মনুষ্যের সাধনমার্গের বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম । আপনি
এই সকল তত্ত্ব নিবিষ্ট চিন্তে পুনঃ পুনঃ মনন করিবেন” ।
এই বলিয়া আচার্য্য পিপ্পলাদ সে দিনের মত নীরব হইলেন ।

— — — ০ — — —

* ভাষ্যকার আরো বলিয়াছেন যে, সাধারণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ
গৃহস্থগণের চিত্ত নিতান্ত বিক্লিপ্ত ও চঞ্চল । সুতরাং ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ
ও ভিক্ষুবর্গই দেবযানমার্গের প্রকৃত অধিকারী । এক-নিষ্ঠ, উত্তম
গৃহস্থবর্গের অধিকার এতদ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে না । প্রথম খণ্ড দেখ ।

আমরা এই উপদেশে, ব্রহ্মোপাসনার যে প্রণালী বর্ণিত দেখিতে পাইলাম এবং সাধকবর্গের পরকালে গতির সম্বন্ধে যে পথের উল্লেখ পাইলাম, তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি ।

কর্ম-মার্গ ও জ্ঞান-মার্গ সম্বন্ধে উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত কথিত হইল, ঋগ্বেদের মধ্যেও অবিকল এইরূপ সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায় । কেহ কেহ মনে করেন যে, ঋগ্বেদ কেবলমাত্র ভৌতিক পদার্থের প্রতি বিশ্বয়-প্রকাশক কতকগুলি স্তোত্রের সমষ্টি এবং উহা যে যুগের গ্রন্থ তখন ব্রহ্মের একত্বের ধারণা ঋষিদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই ।—এই মত ভ্রাম্যক বলিয়া আমরা মনে করি । ঋগ্বেদের সময়ে যে ঋষিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার উদ্দেশে, কেবলমাত্র পুত্র-পুত্র-স্বর্গাদি কামনা করতঃ, মহাভুধরে পশুবধ করিয়া, ঘৃত ঢালিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন এবং যজ্ঞীয় সোমরস পান করতঃ মত্ত হইয়া, ভীতি-বিহ্বল বা বিশ্বয়-বিমূঢ়চিত্তে, সূর্য্য চন্দ্র পবনাদি ভৌতিক দেবতার উদ্দেশে রাশি রাশি স্তুতি-গাথা রচনা করিয়া গিয়াছেন,—এবং ব্রহ্মের একত্বের ধারণা, ব্রহ্ম-সত্ত্বার ভাবনা ও জ্ঞান-যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা তখন আদৌ তাঁহাদের হৃদয়ে উদ্ভিত হয় নাই ;—এই সকল ধারণার মূলে বিন্দুমাত্রও সত্য নিহিত নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস । দেবতাবর্গের সূক্তগুলি যদি আমরা নিবিষ্টমনে, ভক্তিভাবে, আলোচনা করি, তবে দেখিতে পাইব—ঋগ্বেদের প্রথম হইতেই, কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড—এই তিন বিভাগই পরিগৃহীত হইয়াছে । তৎকালে, কেবল সকাম সাধকেরও অভাব ছিল না । যাহাদের জ্ঞান ভাদ্রশ উন্নত নহে, তাঁহারা ঐ ঐ সূক্ত দ্বারা অগ্নি, সোম প্রভৃতি বস্তুকেই দেবতা বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহাদের নিকট পুত্র-পুত্র-যশ-

স্বর্গ-ধন কামনা করিতেন । আর, যাহাঁরা বিত্ত-চিন্তা, তাঁহারা ঐ
হস্ত দ্বারা ভৌতিক অগ্নিরই উপাসনা না করিয়া, অগ্নির মধ্যে অমু-
প্রবিষ্ট ব্রহ্ম-সত্তারই স্তুতি করিতেন এবং তাঁহারা সামান্য ক্ষণ-ভঙ্গুর
পুত্র-পুত্র-স্বর্গ না চাহিয়া, অমৃত অক্ষয় পদের কামনা করিতেন ।
সমাদিক উন্নত-চিন্তা সাধকগণ কেবল অন্তরেই ভাবনাত্মক জ্ঞান-যজ্ঞের
অনুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিতেন । ঋগ্বেদের সময়ে এই ত্রিবিধ ভাবের
উপাসনাই পাশাপাশি প্রচলিত ছিল । যাহারা পরমার্থদর্শী, উন্নত-
চিন্তা, তাঁহারা অগ্নি, সোম, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার মধ্যে অনুস্মাত
কারণ-সত্তারই অনুভব করিতেন এবং সেই সত্তার উপাসনা করিতে
করিতে, ক্রমে তাঁহাদের চক্ষে অগ্নি-সোমাদির স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তার
আর প্রতীতি হইত না । আমরা যে কথা বলিলাম, তাহার নিদর্শন-
স্বরূপে, এস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে ঋগ্বেদ হইতে কতিপয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া,
তাহার অনুবাদ দিব । আমরা যাহা বলিলাম তাহাই অধিক যুক্তি-
সম্মত, না যাহারা ঋগ্বেদকে কেবলমাত্র আদিম অর্দ্ধসভ্য যুগের নিম্ন-
শ্রেণীর হৃদয়-ভাব-প্রকাশক গ্রন্থ বলেন, তাঁহাদের অনুমানই অধিকতর
সমীচীন, তাহার বিচার সুবিজ্ঞ পাঠক-মণ্ডলী করিবেন ।

অগ্নি সম্বন্ধে মন্ত্র দেখুন—

“বিদ্যা তে অগ্নে ! ত্রেধা ত্রয়াণি,

বিদ্যা তে ধাম বিভূতা পুরুষা ।

বিদ্যা তে নাম পরমং গুহা যৎ,

বিদ্যা তমুৎসং যত আজগহু” ॥১০।৪৫।২

হে অগ্নি ! তুমি আকাশে, অন্তরীক্ষে এবং ভূলোকে যথাক্রমে
স্বর্গা, বিদ্যা ও অগ্নিরূপে অবস্থান করিতেছ, এই তবটী আমরা অবগত

আছি ; এবং তোমার সত্তা (তেজঃ) যে সর্বত্র নিহিত রহিয়াছে, তাহাও আমরা জানি । কিন্তু হে অগ্নি ! তোমার এই স্থূল রূপ ব্যতীত অপর একটি অতি নিগূঢ় রূপ আছে ও গূঢ় একটা নাম আছে ; আমরা তোমার সেই গূঢ় নামটীও জানিতে পারিয়াছি । তুমি যে উৎস হইতে—যে অবিনাশী শক্তি-প্রবাহ হইতে—উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমরা জানি ।

সোম-সম্বন্ধে একটী মন্ত্র দেখুন :—

“সোমং মনুতে পপিবাণ্ডং

সংপিবন্তি ওষধিम् ।

সোমং যং ব্রহ্মাণো বিদুঃ

ন তস্মাশ্মাতি কশ্চন” ॥১০।৮৫।৩

“অয়মকুণো দুষসঃ সপত্নীঃ,

অয়ং সূর্যো অদধাৎ জ্যোতিরন্তঃ ।

অয়ং ত্রিধাতু দিবি রোচনেবু

ত্রিতেষু বিন্দদগতং নিগূঢ়ম্” ॥৬।৪৪।২৩

সাধারণ মানুষ্য সোমলতাকে পেষণ করিয়া, তাহা হইতে রস বাহির করতঃ, পান করিয়া থাকে এবং উহারা সোমকে চিনিতে পারিয়াছে বলিয়াই মনে করে । কিন্তু সোম ! তাহা নহে, তাহা নহে । তোমার স্বরূপটিকে উহারা জানিতে পারে নাই, জানিতে পারে নাই । স্থূল পান-যোগ্য ওষধি,—এটি তোমার প্রকৃত স্বরূপ নহে । স্তোতাগণ জানেন যে, প্রকৃত সোমকে কেহ পান করিতে পারে না, উহা পানের যোগ্য নহে । এই সোম, উষা সূক্ষ্মরীকে নির্মাণ করিয়াছেন । সোমই সূর্য্যের অভ্যন্তরে জ্যোতিঃ নিহিত করিয়াছেন । সোম ত্রিধাতু ;—সত্ত্ব, রজঃ, তমেরই রূপান্তর । আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূলোক,—এই

তিন উজ্জ্বল লোকের মধ্যে, আকাশে গৃহভাবে যে অমৃত (অবিনাশী সত্তা) অবস্থান করিতেছে, সোমই তাহাকে লাভ করিয়াছেন । অর্থাৎ সৌর-জগতের অভিব্যক্তিতে সোমই উহার প্রধান উপাদান ।

ইন্দ্র সম্বন্ধে শ্লোকঃ—

“চহারি তে অশ্বর্যাণি নাম
অদাত্যাণি মহিমস্ত সন্তি ।
ত্বমঙ্গ ! তানি বিশ্বানি বিৎসে
যেতিঃ কশ্মাণি মঘবন্ ! চকর্থ” ॥
“হং বিশ্বা দধিষে কেবলানি
যানি আবি ষ্যচ শুহা” ॥১০।৫৪।৪-৫
“মহত্তন্মাম শুহং পুরুস্পৃক
যেন ভূতং জনয়ো যেন ভবাম্ ।
প্রহং জাতং জ্যোতির্যদশ
প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥১০।৫৫।৩

হে ইন্দ্র ! তোমার চারিটী নাম আছে ; এই চারিটী নামই ‘অশ্বর্য্য’—স্বর্য্যোপলব্ধিত স্থানের উর্দ্ধে অবস্থিত । তুমি দুর্দ্বর্ষ ; কেহই তোমার পরাক্রমের বাধা দিতে পারে না । ঐ গৃহ নাম দ্বারাই তুমি বিশ্বের তাবৎ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাক । তোমার যে সকল নাম প্রকাশিত এবং যে সকল নাম অতীব নিগূঢ়, তুমি উভয় প্রকার নামই ধারণ কর । স্থূল নাম ব্যতীতও হে ইন্দ্র ! তোমার একটী মহৎ নিগূঢ় নাম আছে, তদ্বারা তুমি সকল বস্তুকে স্পর্শ করিয়া বর্তমান আছ এবং তদ্বারাই ভূত ও ভবিষ্যৎকালে সকল পদার্থ উৎপন্ন করিয়া থাক । যে সকল জ্যোতির্শ্রয় পুরাতন প্রিয় বস্তু আছে, তৎসমস্ত

উহারি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, এবং তাহারি দ্বারা পঞ্চজনপদের মনুষ্য উপকার লাভ করিয়া থাকে । (অথবা এই অর্থও হইতে পারে— তোমার পুরাতন গৃঢ় নামটির জ্যোতি তোমার অতি প্রিয় এবং উহাই পঞ্চজনপদবাসী লোকে প্রবিষ্ট আছে) ।

সূর্য্যের একটি মন্ত্র দেখুন—

“দে তে চক্রে সূর্য্যে ব্রহ্মাণ ঋতুথাবিহুঃ ।

অথৈকং চক্ৰং যদুগ্ৰহা তদদ্ধাতয় ইদ্বিহুঃ ॥১০।৮৫।১৬

হে সূর্য্য ! যখন যখনই কাল-প্রভাবে সম্প্রদায়-ধ্বংসের পর পুন-
রায় তত্ত্ব-সমূহ প্রাহুভূত হয়, তখন তখনই তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ, কল্পে
কল্পে, তোমার যে দুইটি চক্র আছে তাহা জানিতে পারেন । তন্মধ্যে
একটি চক্র অতীব নিগূঢ় ;—প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীত, তোমার
সে চক্রটিকে কেহ জানিতে পারে না ।

বিষ্ণুর একটি মন্ত্র শুনুন—

“তৎ বিপ্রাসো বিপণ্যাবো জাগৃবাংসঃ সমিদ্ধতে ।

বিষ্ণোর্যংপরমং পদম্” ॥১২।২।২১

বিষ্ণু যে তিনটি পদ দ্বারা এই বিষ্ণুর তিন স্থানকে আক্রমণ করিয়া
স্বহিয়াছেন, তদ্ব্যতীতও তাঁহার একটি পরম-পদ আছে । যাহারা
মেধাবী ও সতত জাগরণশীল, কেবল তাঁহারাই প্রজ্জলিত যজ্ঞে সেই
পরম পদটিকে দেখিতে পান ।

বায়ু সঙ্ঘর্ষে মন্ত্র দেখুন—

“যদদো বাত ! তে গৃহে অমৃতন্ত নিধিহিতঃ * । ১০।১৮৬।৩

* পাঠক এই মন্ত্রটীও দেখুন—“দ্বা বিমৌ বাতৌ বাত আসিকোরা-
পরাবতঃ । দক্ষং তে অগ্ন আবাহু, পরাত্নো বাহু যদ্রপঃ” (১০।১৩।১

হে বায়ুদেব ! তোমার গৃহে একটি অমৃতের নিধি নিহিত রহিয়াছে ।

এই প্রকারে, সকল দেবতা সম্বন্ধেই, একটি “গূঢ়” স্বরূপের কথা সর্বত্র বলা হইয়াছে । দেবতাবর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট আছে,—দেবতাবর্গ যে মহাসত্তার বিকাশ—এতদ্বারা তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । তদ্বদর্শীগণ জানিতেন যে, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাবর্গ, ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে এবং এই সকল দেবতার মধ্যে ব্রহ্মসত্তারই পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে । ইহা না হইলে, প্রত্যেক দেবতার মধ্যে এই “গূঢ়” স্বরূপের কথা বলিবার কোনই তাৎপর্য্য থাকে না ।

পাঠকবর্গ অবশ্যই দেখিয়াছেন, উপনিষদের অনেক স্থলে ব্রহ্মকে—
চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আদিত্যের আদিত্য * প্রভৃতি—

২) । বায়ু দুইটি । একটি সমুদ্র হইতে বহিয়া আসিতেছে ; অপরটি অতিদূর (বিস্মাতীত) স্থান হইতে বহিয়া আসিতেছে । হে রোগী ! একটি বায়ু তোমার রোগনাশ করিয়া, তোমাকে বলদান করুক । অপর বায়ু তোমার অন্তরস্থ পাপধ্বংস করুক । [জড়বায়ু কি প্রকারে পাপধ্বংস করিবে ?]

* ছান্দোগ্য উপনিষদে সূর্য্য সম্বন্ধে আছে—“উৎবয়ন্তমসঃ পরি, জ্যোতিঃপশন্ত উত্তরং । দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগ্ন্য জ্যোতিরুত্তমম্”, ৩।৫।১৫-১৭। এ স্থলে সূর্য্যের তিনটি প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । যেটি স্থূল সূর্য্য, সেটি ‘উৎ’ ; যে সূর্য্য দেবতার মধ্যে দেবতা, তাহা ‘উত্তর’ এবং যেটি প্রকৃত সূর্য্য-জ্যোতি, তাহা ‘উত্তম’ সূর্য্য ।

উত্তম সূর্য্যই—ব্রহ্মবস্তু । এইটিও ঋগ্বেদেরই একটি মন্ত্র এবং

রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। চক্ষু, শ্রোত্র, মন, সূর্য্য প্রভৃতি কার্য্য-
বর্গের মধ্যে যে কারণ-সত্তা অহুহ্যত আছে, সেই সত্তাটিকে নির্দেশ
করাই, এই প্রকার উক্তির লক্ষ্য। আমরা ঋগ্বেদেও এই প্রণালী
দেখিতে পাই। অগ্নি, সূর্য্যাদির মধ্যে যে একটা “নিগূঢ়” স্বরূপ আছে
এবং অগ্নি সূর্য্যাদি দেবতা যে পার্থিব ধন ব্যতীতও একটা ‘নিগূঢ় ধন’
সাধককে দিতে পারেন, এ কথা বহুস্থলে আছে। কিন্তু এই কথা
বলিয়াও, ঋগ্বেদে এরূপ প্রশ্ন অনেক স্থলে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে,—
“প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য কতটা, প্রকৃত যজ্ঞীয় অগ্নি কোন্টী” ? এ প্রকারের
প্রশ্নের উত্তরও সেই কারণ-সত্তা।

“কত্যগ্নয়ঃ কতি সূর্য্যাসঃ ?

কত্যাধাসঃ কত্যানি দাপঃ ?

নোপস্বিজ্জং বঃ পিতরো বদামি,

পৃচ্ছামি বঃ কবয়োবিদ্বনে কন্ম ॥ ১০।৮৮।১৮

“যত্রাবদেতে অবরঃ পরশ্চ,

যজ্ঞন্তোঃ কতরো নৌ বিবেদ ?

আশেকুরিং সধমাদং সধায়ো-

নক্ষন্ত যজ্ঞং ক ইদং বিবেদ ? ॥ ১০।৮৮।১৭

ঋগ্বেদ হইতেই ছান্দোগ্যে গৃহীত। উপনিষদে আকাশকেও দুই প্রকার
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একটা ‘বায়ুরংখং,’ অপরটা “পুরাণংখং”।
—বায়ুবিশিষ্ট আকাশ—জড়ীয় ভূতাকাশ। পুরাণ আকাশই—ব্রহ্ম-
বস্তু। ইহাকেই “পরম-ব্যোম” বলিয়া ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে। সূত-
রাং সকল জড় বস্তুরই দুইটী রূপ ॥

হে পিতৃপুরুষগণ ! আমরা অজ্ঞান, মূঢ় ; একটী কথা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই । তোমরা সকল গৃহ রহন্তুই অবগত আছ । সেই কথাটী আমাদিগকে বলিয়া দাও । প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যদেবতা কয়টী ? উষা দেবীই বা কয়টী ? আপ্ দেবতাই বা কয়জন ? আমরা তর্ক করিবার অভিপ্রায়ে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না ; আমরা জানিতে পারিব বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি । অগ্নির মধ্যে একটী পর (শ্রেষ্ঠ) এবং একটী অবর (নিকৃষ্ট) অগ্নি । এই দুই অগ্নির মধ্যে প্রকৃত যজ্ঞীয় অগ্নি কোনটী ? আমাদের মধ্যে কে ইহার তত্ত্ব অবগত আছেন ?

এ স্থলে স্পষ্ট করিয়া, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির যে দুইটী রূপ,—একটী কার্য্যাংশ স্থূল, অপরটী তন্মধ্যগত কারণ-সত্তা—ইহা নির্দেশ করা হইয়াছে । যেটী অগ্নির ‘অবর’ বা স্থূল রূপ, সেইটীতে সকলে যজ্ঞনির্ব্বাহ করেন বটে, কিন্তু যেটী ‘পর’ বা উৎকৃষ্ট অগ্নি, তাহাই প্রকৃত যজ্ঞাহ অগ্নি ।

স্থূল, জড়, অগ্নি-সূর্য্যাদি পদার্থের মধ্যে যে একটী নিগূঢ়, অমৃত, অবিনাশী রূপ বা সত্তা আছে, তদ্বিষয়ে বৈদিক ঋষিদিগের চিন্তে কেবল যে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল তাহা নহে ; সেই গূঢ় সত্তাটীই যে অগ্নি-সূর্য্যাদির প্রকৃত রূপ, উহাই যে প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞের উপযোগী এবং উহাই যে ভাবনার যোগ্য, তাহা প্রত্যেক মণ্ডলের বহু সূক্তে নানাভাবে বুঝিতে পারা যায় । পরমার্থদর্শীগণ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, দেবতাবর্গের মধ্যে ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করিতেন এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাধিকারীগণ, দেবতাবর্গকে ‘স্বতন্ত্র’, ‘স্বাধীন’ বস্তুবোধে, ঐহিক ধনজন ও স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিতেন । সাধকের মধ্যে এই ভেদ, ঋষেদের সর্ব্বত্রই বড় সুস্পষ্ট । উপনিষদেরও ইহাই

তত্ত্ব । উপনিষদের এই তত্ত্বটি মূলতঃ স্বত্বেদ হইতেই যে গৃহীত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । অবতরণিকায় বিস্তৃত-ভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

(শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন ।)

১। প্রথম অংশ ।

পরদিন, বিদর্ভ-নগর হইতে সমাগত ভার্গব, আচার্য্য পিপ্পলাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভগবন্ ! কোন্ কোন্ দেবতা এই স্থূল শরীরকে ধারণ করিয়া আছেন, আমি তাহাই জানিতে ইচ্ছা করি । বাহিরে এবং ভিতরে, কোন্ কোন্ শক্তি আপন আপন কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠই বা কে ? আমি এই সকল বিষয় জানিতে উৎসুক হইয়াছি ; দয়া করিয়া আমার সন্দেহের অপনোদন করুন” ।

আচার্য্য পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—

“মহাশয় ! ইতঃপূর্বেই আমি যে প্রাণ ও রয়ি নামক মিথুনের কথা বলিয়াছিলাম, বোধ করি আপনি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছেন । ক্রমবিকাশের নিয়মে, এই মিথুনই দেহ ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রাণীর শরীর-গঠন করে । গর্ভস্থ ক্রমে সর্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় * । এই

* “গর্ভস্থে হি পুরুষে প্রাণস্য বৃত্তিঃ..... পূর্বে লক্ষ্যনিকা ভবতি ।

প্রাণশক্তি রস-রুধিরাদির পরিচালনা করিয়া যতই বিবৃদ্ধ হয়, ততই উহার আশ্রয় রয়িশক্তি শরীরের গঠন ও পুষ্টি করিতে থাকে। রয়ি যতই ঘনীভূত হইয়া দেহ ও দেহাবয়বরূপে পরিণত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তি চক্ষু-কর্ণাদি বিবিধ ইন্দ্রিয়-শক্তিরূপে বিকাশিত হইতে থাকে। স্মৃতরাং দেহের স্থলাংশের উপাদান—রয়ি; এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাদান—প্রাণ। প্রথম দিবসের উপদেশে এই তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। দেহ-গঠনের ইহাই নিয়ম। এই জন্তই দেহকে ‘কার্য্য-করণাত্মক’ বলা হইয়া থাকে *। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী—এই পাঁচ স্থূল ভূত এবং কৰ্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় †—এই সকল লইয়াই দেহ। রয়ি বা অন্নাত্মকই পরিণত হইয়া জল ও পৃথিবীরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং অবশেষে দেহ ও দেহাবয়ব গঠন করে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা অন্নাদ-

যথা গৰ্ভো বিবৰ্দ্ধতে, চক্ষুরাদি-স্থানাবয়ব-নিষ্পত্তৌ সত্যং পুশ্চাৎ বাগাদীনাং বৃত্তিলাভঃ”—শঙ্কর, বৃহৎ ভাষ্য। “দেহান্তঃ প্রাণঃ সৰ্ব্বক্রিয়া-হেতুঃ। যাস্তে তাঃ সৰ্ব্বজ্ঞানহেতুভূতাঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো-বাগিত্যেতাঃ প্রাণাপানয়োৰ্নিবিষ্টাঃ.....তদনুবৃত্তয়ঃ”—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য, ২।৩।

* কার্য্য—স্থলাংশ (Matter)। করণ—ইন্দ্রিয়াংশ (Motion ; functions)।

† কৰ্ম্মেন্দ্রিয়—বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, নাসা ও বগিন্দ্রিয়।

অংশই বিকাশিত হইয়া বায়ু, তেজরূপে ব্যক্ত হয় এবং অবশেষে দেহমধ্যে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে ব্যক্ত হয় * ।

কার্য্য ও করণ—এই উভয় অংশই একত্রে এইরূপে দেহ-ধারণ করিয়া রহিয়াছে । ইহারা দেহকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই দেহ, বিশীর্ণ ও শিথিল হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে পারিতেছে না । একদা দেহস্থ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়বর্গ পরস্পর বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই আপন আপন বিক্রমের কথা গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল । সকলেই বলিতে লাগিল যে, তাহারা না থাকিলে দেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যাইবে । ইন্দ্রিয়বর্গকে বিবাদ-পরায়ণ দেখিয়া, উহাদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই প্রাণশক্তি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—
“তোমরা বৃথা অভিমানে স্ফীত ও বিমূঢ় হইতেছ কেন ? তোমাদের এ গর্ব্ব বৃথা । তোমরা মনে করিতেছ যে তোমাদের একের অভাবে শরীর বিশীর্ণ হইয়া, মৃতবৎ নিশ্চল হইয়া যাইবে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমাদের এ অভিমানের মূলে কোন সত্য নাই । আমিই এ দেহকে † ধারণ করিয়া—

* এ সকল কথা এ স্থলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল ইহার বিশেষ বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় ‘সৃষ্টিতত্ত্বে’ প্রদত্ত হইয়াছে ।

† মূলে “বান” শব্দ আছে । বিনাশ প্রাপ্ত হয় এই অর্থে অথবা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিয়া থাকে এই অর্থে, বান—শরীর—আনন্দগিরি ।

আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছি, তাই এ দেহ রহিয়াছে এবং ক্রিয়া-নির্বাহ করিতে পারিতেছে, জানিবে। আমি কার্যা-ভেদ-বশতঃ, নিজকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া * দেহে অবস্থান করিতেছি। আমি যদি এখনই এই দেহ পরিত্যাগ করি, দেখিবে শরীর বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইবে”।

কোন ইন্দ্রিয়ই প্রাণের এই বাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল না দেখিয়া, প্রাণশক্তি অভিমান-ভাবে, স্বীয় বিক্রম দেখাইবার উদ্দেশ্যে, শরীর ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করিল। কিন্তু তখনই দেখা গেল যে, প্রাণশক্তির দেহ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গও স্ব স্ব ক্রিয়াচ্যুত হইতে আরম্ভ করিল। উহারা কেহই আর আপন আপন নির্দিষ্ট ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইল না। যেমন মধুকর-রাজ কোন স্থান হইতে উড়ান হইলে সেই দলের সকল মধুকরই সঙ্গে সঙ্গে উড়ান হইয়া থাকে ; আবার যে স্থলে মধুকর-রাজ উপবেশন করে, সকল মধুকরই তথায় বসিয়া পড়ে ;—অর্থাৎ মধুকরগণ স্বরূপ উহাদের রাজার একান্ত বশীভূত ও অনুগত, তদ্রূপ বাক, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই প্রাণশক্তির পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াছিল এবং আপন আপন অভিমান পরিত্যাগ

* প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—মুখ্যপ্রাণশক্তির এই পাঁচ প্রকার ভেদ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদেই এই বিভাগ। পরে ইহাদের বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

করিয়া, প্রাণশক্তিরই একান্ত অনুগত ও বশংবদ হইয়া, দেহে অবস্থান করিতে লাগিল * ।

এই প্রাণশক্তি ভূলোকে অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রহিয়াছে । ইহাই আকাশে সূর্য্যরূপে তাপ ও আলোক প্রদান করিয়া থাকে । অন্তরীক্ষে ইহাই, বায়ু বা উনপঞ্চাশৎ মরুদগণ রূপে, নক্ষত্র-চক্র ও মেঘমণ্ডলীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে † ।
চন্দ্র—প্রাণেরই রূপান্তর ; ইহাই চন্দ্ররূপে ও পৰ্জ্জন্ত (মেঘ)-

† দৈহিক সকল ক্রিয়ারই মূল এই প্রাণশক্তি । অপর ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলি এই প্রাণশক্তিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ । মন ও প্রাণ—মূলতঃ একই শক্তি । যখন প্রাণশক্তি বিবিধ ক্রিয়ার বিকাশ করে, তখন তদ্বারা আত্মার যে ঋণ ঋণ জ্ঞানের বিকাশ প্রতীত হইতে থাকে, সেই জ্ঞানগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়াই, সেই ঋণ ঋণ বিজ্ঞানগুলির সাধারণ নাম ‘মনঃ’ বলা হয় ; ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সাধারণ নাম—‘প্রাণ’ । “প্রজ্ঞাত্মা (মন) প্রাণ এবৈকো মিলিন্ধোপাধিরিষ্যতে । দ্বয়োর্মতো জীবনে চ সহভাবাৎ তদেকতা” । “ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্মাৎ ‘প্রজ্ঞা’লোচনপূর্ব্বিকা । ‘প্রাণ’-বায়ু প্রেরিতাচেত্যেবং লোকে ব্যবস্থিতিঃ” ।—বিদ্যারণ্যকৃত “অনুভূতি প্রকাশ” (কৌষীতকী বিবরণ) ।

‡ বায়ু, সূর্য্য ও অগ্নি,—একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বিকাশ-মাত্র । ঋগ্বেদে এই তত্ত্ব অতীব পরিষ্কৃত । আমরা দেখিয়াছি, উপনিষদের মতে, প্রাণশক্তি সৰ্ব্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-স্পন্দনরূপে বিকাশিত হয় এবং উহাই তেজ, আলোকাদির আকারে সৌর-জগতের সৃষ্টি করে । ঋগ্বেদে স্পন্দন শব্দ নাই ; তৎপরিবর্তে ‘মাতরিষ্মা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । “মাতরি অন্তরীক্ষে যসতীতি মাতরিষ্মা” । অন্তরীক্ষে যাহা নিঃশ্বাসবৎ ক্রিয়া করে তাহাই মাতরিষ্মা । স্পন্দন অপেক্ষাও বোধ হয় এই শব্দটী অধিকতর উপযোগী । শক্তি—Pulsation রূপে, Rhythm

রূপে, ওষধি ও শস্তাদির উপচয় ও পুষ্টিসাধন করিতেছে ।
এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকল প্রাণীর আশ্রয়দাতা * ।

রূপে—ছন্দোরূপে (তালেতালে) কার্য্য করে ; বিজ্ঞান ইহা বলিয়া দিয়াছে । এই Pulsation বা Rhythm বুঝাইতে ‘শ্বাস’ শব্দই বোধ হয় বেশী উপযোগী । এই স্পন্দন বা মাতরিখা—অগ্নি বা তেজরূপে ব্যক্ত হয় । বায়ুরই ঘনীভূত অবস্থা—তেজ । সুতরাং বায়ু ও তেজ,—স্পন্দনেরই রূপান্তর । ঋগ্বেদে ইহা অতীব সুস্পষ্ট । “আবিরগ্নির ভবন্মাতরিখনে” । “মাতরিখা যদমিমীত মাতরি, বাতস্য সর্গোহভবৎ সরীমগি” । এই সকল মন্ত্রে এ কথা স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে । এক তেজই যে আবার স্বর্য্য, বায়ু বা বিদ্যুৎ ও অগ্নিরূপে অবস্থিত তাহাও বেদে সুস্পষ্ট । “অর্ক দ্বিধাতুঃ রজসো বিমানঃ” (৩।২৬।৭) “পার্শ্বিবোহগ্নিভূত্বা...অন্তরীক্ষে বিদ্যুদাশ্বনা দিবি স্বর্য্যশ্বনা” (নিরুক্ত, ১২।১৯) । ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।২৮) আছে—“আদিত্যোবৈ অন্তং যন্ অগ্নিমনুপ্রবিশতি । অগ্নিবৈ উত্তন্ বায়ুমনু প্রবিশতি । বায়োরগ্নিজায়তে । প্রাণাদ্ধি বলাং মথ্যমানোহ ধিজায়তে” । পাঠক দেখুন শক্তির রূপান্তর ধারণের তত্ত্ব প্রাচীনকালে অজ্ঞাত ছিল না ।

* চন্দ্র, জলীয় উপাদান-বহুল । চন্দ্রকে এইজন্ত উপনিষদে “পাণ্ডুর-বাসাঃ” বলে । স্পন্দন যখন করণাকারে (Motion) ও কার্য্যাকারে (Matter) বিকাশিত হয়, তখন উহার করণাংশ যেমন তেজ, আলোকাদিরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে, উহার কার্য্যাংশও সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হয় । এই ঘনীভবনের প্রথমাবস্থা জল, শেষ অবস্থা পৃথিবী । সুতরাং জল এবং পৃথিবীও—শক্তিরই রূপান্তর । এতদ্ব ঋগ্বেদ জানিতেন কি না ? “কইংবোনিগ্যমাচিকেত ? বৎসোমাতৃর্জনয়ত স্বধাতিঃ । বহ্নীনাংগর্ভো অপসামুপস্থ্যৎ, মহান্ কবিঃ নিশ্চরতি স্বধাবান্” (১।১৫।৪) এইমন্ত্রে অগ্নিকে ‘স্বধাবান্’ বলা হইয়াছে এবং এই স্বধা হইতে জল উৎপন্ন হয়, বলা হইয়াছে । বেদে স্বধা অর্থ—অন্ন, অর্থাৎ শক্তির কার্য্যাংশ (Matter) দ্বিতীয়খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা দেখ ।

এই প্রাণশক্তি ইন্দ্ররূপে * জীববর্গের কত কল্যাণসাধন করিতেছে এবং শত্রুবিনাশাদি করিতেছে। যাহা স্থূল, বিনাশী, মূর্ত্ত এবং যাহা সূক্ষ্ম, অবিনাশী, অমূর্ত্ত—সমস্তই প্রাণশক্তির বিকাশ বা অবস্থা-ভেদ মাত্র। রথ-নাভিতে যেমন উহার অর-গুলি † গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ বায়ু, জল, বুদ্ধি, মন প্রভৃতি ষোড়শ-কলা ‡ এই প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঋক্ (পদ্যাত্মক), সাম (গানাত্মক) ও যজুঃ (গণ্যাত্মক) প্রভৃতি মন্ত্র; এই সকল মন্ত্র-নিষ্পাত্ত বৈদিক যজ্ঞগুলি; এবং এই যজ্ঞাদি কর্ম্মের অধিকারী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি জাতি,—প্রাণেরই আশ্রয়ে অবস্থিত। প্রাণই

* বেদে যাহাকে ইন্দ্র বলা হইয়াছে, ইনি পৃথিবীতে বিকাশিত সকল বলেরই প্রতিনিধি স্বরূপ। শব্দর বেদান্ত-ভাষ্যেও বলিয়াছেন—“যা কাচ বলকৃতিঃ, স ইন্দ্রঃ”। যেখানে বলের ক্রিয়া, তাহাই ‘ইন্দ্র’ নামে বিদিত। “বিশ্বস্ত কৰ্ম্মণো ধৰ্ত্তাসি” (ঋগ্বেদ, ১৩৩)।

যখন পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন বিপুল বাষ্পরাশি পৃথিবীকে গাঢ়-তরুরূপে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। এই বাষ্প বিপুল বৃষ্টিরূপে বর্ষিত হইয়া, নদীর জল ও পর্বতাদির অতিব্যক্তির সম্ভব হইয়াছিল। ইহা ইন্দের কার্য্য বলিয়া বেদে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদে রুদ্ধজলের নাম—বৃত্তাস্তুর বা অহি। রুদ্ধজলকে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র বৃত্তহস্তা।

† নাভি—Navel. অর—Spoke of a wheel.

‡ এই ষোড়শ-কলার বিবরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখ।

সকল । এই প্রাণশক্তিই, পিতৃ-শুক্ররূপে ও মাতৃ-শোণিত রূপে এবং গর্ভে ক্রণদেহরূপে পরিণত হয় * । দৈহিক প্রাণ-শক্তিই—চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়বর্গে অনুগত হইয়া রহিয়াছে । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব উপলব্ধিগুলিকে † এই প্রাণের নিকটেই অর্পণ করে । এই প্রাণশক্তিই বিষয়-বিজ্ঞানের ‡ মূলে অবস্থিত ।

ইন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থের মধ্যে অগ্নিই দেব-শ্রেষ্ঠ ; কেন না, অগ্নিই যজ্ঞীয় হবির বহনকর্তা,—অগ্নিতেই মুখ্যরূপে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে § । প্রাণই—সেই অগ্নির আকার ধারণ করিয়াছে । পিতৃলোকের

* এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে শঙ্করভাষ্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া, দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় দেখান হইয়াছে । প্রাণশক্তিই দেহাকার ধারণ করিয়া বর্তমান আছে । জীবের বাহ্যিক দেহাবয়ব এবং দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি—প্রাণেরই অভিযুক্তি,—এই কথাই বলা হইয়াছে ।

+ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি—Sensations.

‡ বিষয়-বিজ্ঞান—Perception.

§ অগ্নিতে—দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক উভয়বিধ যজ্ঞই আচরিত হইয়া থাকে । শঙ্করাচার্য্য কঠোপনিষদের ভাষ্যে, ২।১।৮ মন্ত্রের উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । সেটী ঋগ্বেদেরই একটী মন্ত্র । সূতরাং ঋগ্বেদে যে কর্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয় মার্গেরই যজ্ঞ বিহিত আছে, ভাষ্যকার তাহা বিশ্বাস করিতেন । ভাষ্যকারের এই বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া, আমরা এস্থলেও দুইরূপ ব্যাখ্যা দিলাম । অবতরণিকা দেখ ।

উদ্দেশ্যে “স্বা” নামক যে অন্ন প্রদত্ত হয়, তাহাও এই প্রাণেরই রূপান্তর । প্রাণক্রিয়ার অভাবে অঙ্গের শোষ উপস্থিত হয়—দেহাবয়ব শুষ্ক হইতে থাকে ; সুতরাং দেহস্থ অপান, ব্যান প্রভৃতি ক্রিয়ার মধ্যে প্রাণই সারভূত—সর্বশ্রেষ্ঠ । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ যে দেহধারণাদি চেষ্টা করিতেছে, সে চেষ্টার মূলে প্রাণই অবস্থিত । কেন না, প্রাণেরই অংশ ইন্দ্রিয়-গুলিতে অনুপ্রবিষ্ট । জগতের বিকাশ-কালে প্রাণশক্তিই বিকাশিত হইয়াছিল * । বিশ্বের স্তিতিকালে প্রাণই বিশ্বের রক্ষক এবং বিশ্বের প্রলয়-কালে প্রাণই রুদ্ধরূপে সকল সংহার করিয়া থাকে † । প্রাণই—সকল জ্যোতির অধিপতি সূর্য্য-রূপে

* মূলে ‘ইন্দ্র’ শব্দ আছে । ইন্দ্রের অর্থ এস্থলে ঈশ্বর । জগতের উপাদান ‘অব্যক্ত’ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য বর্তমান, তাহারই নাম ‘ঈশ্বর’ বা সত্ত্ব ব্রহ্ম । দ্বিতীয় খণ্ড দেখ ।

† আনন্দগিরি বলিয়াছেন—বিষ্ণুরূপে প্রাণ, জগতের পালক । বিশ্বে যে শক্তি অবিরত পালন ও পোষণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, ঋগ্বেদে তাহাই প্রধানতঃ ‘বিষ্ণুদেবতা’ নামে পরিচিত । আকাশ, অন্তরীক্ষ, ভূলোক—এই তিন লোকে বিষ্ণুর তিনপাদ । ইহার চতুর্থ পাদ—অবিনাশী মধুপূর্ণ । (ঋগ্বেদ, ১।১৫৪।৫, ৪ ; ১।২২।২১ প্রভৃতি দেখ) । জগতে যাহা বিনাশক-শক্তি, যে শক্তি জগতে সর্বত্র সর্বদা বিনাশকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, ঋগ্বেদে তাহাই ‘রুদ্ধ-দেবতা’ নামে পরিচিত । (ঋগ্বেদ, ২।৩৩।১০ ; ৭।৪৬।১ ; ১।১১।৪ প্রভৃতি দেখ ।) শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সঙ্গে যে চৈতন্য বর্তমান আছেন, সেই চৈতন্য-মিলিত শক্তির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই, ঋগ্বেদে ভিন্ন ভিন্ন ‘দেবতার’ নাম উল্লিখিত হইয়াছে ।

আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাণই যখন মেঘ-রূপে * ভূলোকে বারি-ধারা বর্ষণ করে, তখন বর্ষণ-প্রভাবে ব্রীহী-ষবাদি শস্যের পুষ্টি হয় এবং সেই শস্য-ভক্ষণে জীবের জীবন-সামর্থ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় † । সুতরাং জীববর্গ যে বৃষ্টি দর্শনে আনন্দিত হয়, প্রাণই তাহার মূল কারণ।

প্রাণই সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম-স্পন্দন রূপে বিকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা বিশুদ্ধ—বিকৃতি রহিত ‡ । প্রাণই ‘একর্ষি’ নামক অগ্নি। ইনি ‘করণ’রূপে সকল ভোজ্যের ভোক্তা § । ইহাই আবার ‘কার্য্য’ রূপে সকলের ভোজ্য। প্রাণশক্তি আকাশে স্পন্দনরূপে—মাত্রিস্বরূপে বিকাশিত হয়। স্থূল বায়ু—এই মাত্রিস্বরূপ বা স্পন্দনের প্রথম অভিব্যক্তি ¶ ।

* “আপশ্চ পৃথিবী চ অন্নং ; এতন্নয়ানি হি অন্নানি ভবন্তি । জ্যোতিশ্চ বায়ুশ্চ অন্নাদন্ । এতাভ্যাং হি ইদং সর্বমন্নমভ্যাবপনমাকাশঃ । আকাশেহীদং সর্বং সমোপাত্যে” ।—ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্যে শব্দর। মেঘ, জলেরই ঘনীভূত অবস্থা। শক্তির ‘কার্য্যাংশ’ (Matter) হইতেই জল ব্যক্ত হয়।

† “অন্নেন হি দামস্থানীয়েন প্রাণোবদ্ধঃ.....প্রাণস্ত স্থিতিকরং ভবতি”—ঐ আং ভাষ্য। “অন্নে দেহাকাশে পরিণতে প্রাণস্তিষ্ঠতি, তদন্নসারিণ্যশ্চ বাগাদয়ঃ”—বৃহদারণ্যক-ভাষ্য।

‡ স্পন্দন যখন হইতে করণাকারে ও কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল ; উহাই স্পন্দনের দেশকাল-বদ্ধ রূপ। সুতরাং ইহা বিকৃত বা খণ্ড খণ্ড।

§ করণ—Motion ; কার্য্য—Matter ।

¶ শ্রুতির আকাশ অর্থে ভৌতিক-আকাশ। স্পন্দনশক্তিসম্বন্ধিত

সুতরাং বায়ুর জনক আকাশ এবং আকাশের জনক প্রাণশক্তি। এই জ্ঞাত প্রাণশক্তিকে জগতের ‘পিতা’ বলা যায়।

প্রাণেরই অংশ, বাগিদ্রিয়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শকোচ্চারণ ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে। প্রাণেরই অংশ,— শ্রবণেন্দ্রিয়ে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে এবং মনে অনুগত—অনুসৃত—রহিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে *। সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনে প্রাণের যে অংশ অনুসৃত হইয়া রহিয়াছে, সর্বদা প্রার্থনা করি, যেন সেই অংশ কদাপি আমাদের অকল্যাণ সাধন না করে; আমাদের মন সর্বদা শুভবিষয়ের সংকল্প করুক! বিশ্বের তাবৎ বস্তুই প্রাণশক্তির আয়ত্তাধীন। আকাশেও অন্তরীক্ষে সূর্যাদি দেবগণের যাহা ভোগ্য, তাহা প্রাণ দ্বারাই পরিরক্ষিত হইতেছে। স্নেহময়ী জননী যেমন স্নেহ শিশুটিকে বুকে রাখিয়া পালন করেন, হে প্রাণশক্তি! তুমি আমাদেরকে সেইরূপ স্নেহে পালন ও রক্ষা কর। আমাদেরকে ব্রাহ্মণোচিত প্রজ্ঞা এবং ক্ষত্রিয়োচিত ঐশ্বর্য্য প্রদান কর।

আকাশই ‘ভৌতিক আকাশ’। এই জ্ঞাতই আকাশকে বায়ুর কারণ বলা হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ।

* বাগিদ্রিয়ে অপান, শ্রবণেন্দ্রিয়ে ব্যান, চক্ষুতে প্রাণ, মনে সমান—মুখ্য প্রাণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা অবয়ব ইন্দ্রিয়বর্গে অবস্থিত। একই শক্তির ক্রিয়া-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ভিন্ন ভিন্ন সকল ক্রিয়ার মধ্যেই সেই একই শক্তি অনুসৃত।

মহাশয়! প্রাণকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবেন। এই প্রাণই, সৃষ্টিকালে, প্রজাপতি বা স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল এবং কি আধিদৈবিক, কি আধ্যাত্মিক,—সকল বস্তুতেই এই প্রাণ অনুসৃত হইয়া রহিয়াছে, জানিবেন”।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে, সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। শক্তির একত্ব-বিষয়ে সে দিন আর কোন কথা হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

(শক্তির একত্ব-প্রতিপাদন ।)

—০—

২। দ্বিতীয় অংশ ।

—০—

পরদিন আবার প্রদোষ-সময়ে, সন্ধ্যাকালীন উপাসনাদি সমাপনান্তে, ছয়জন শিষ্য, পূর্বদিবস শক্তির একত্ব-সম্বন্ধে যে উপদেশ পাইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ ও বিচার করিতে লাগিলেন । আচার্য্য যে বিষয়গুলি বলিয়া দিয়াছিলেন, উহারা তৎসম্বন্ধেই মনন-চিন্তন করিতে লাগিলেন । এ সম্বন্ধে আরো কয়েকটা প্রশ্ন আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, ইহাই স্থিরীকৃত হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে, মহামতি পিপ্পলাদ, তথায় উপস্থিত হইলেন এবং উহাদিগেব কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ।

এই সময়ে কৌশলা, আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
“ভগবন্ ! আপনি যে প্রাণের স্বরূপ ও মহিমা বর্ণন করিয়াছেন, এই প্রাণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল * ? কোথা হইতে, কি প্রকারে দেহে আসিয়া উপস্থিত হইল ? আপনি যে সেদিন বিদর্ভকে বলিয়া দিয়াছেন যে, প্রাণের পাঁচ প্রকার বৃত্তি-ভেদ,

* দেহমধ্যে প্রাণ—অনেক-বৃত্তিবিশিষ্ট, সুতরাং উহা ‘সাবয়ব’ (অর্থাৎ দেশ-বিতকৃত খণ্ড খণ্ড ক্রিয়াক্রমে প্রত্যত) । সাবয়ব বলিয়াই উহার উৎপত্তিও আছে—‘আনন্দগিরি’ ।

—প্রাণ পাঁচ-ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহে অবস্থান করে ; সেই পাঁচ প্রকার বিভাগই বা কিরূপ ? কিরূপেই বা প্রাণ, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পদার্থগুলিকে ধারণ করিয়া * আছে ? কিরূপেই বা ইহা মৃত্যুকালে দেহ ছাড়িয়া যাইবে ? গুরো ! এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে ত বিশেষ উপদেশ দেন নাই । দয়া করিয়া আমাদিগকে এই সকল বিষয়ের গূঢ় সন্ধান বলিয়া দিয়া কৃতার্থ করুন” ।

আচার্য্য বলিলেন——

“মহাশয় ! আপনি বড় গুরুতর সূক্ষ্ম প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন । প্রাণশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করাই অতি দুর্লভ ব্যাপার, আপনি আবার সেই শক্তির উৎপত্ত্যাদির কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন । বিষয়টা বড়ই সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় । আপনাকে বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ দেখিতেছি, তাই আমি আপনাকে এ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব । আপনি মনোযোগী হউন, আমি বলিতেছি ।

অক্ষর পরম-পুরুষ হইতে প্রাণশক্তি অভিযাক্ত হয় † । “সৃষ্টির প্রাক্কালে, পূর্ণব্রহ্ম-চৈতন্য এই জগৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প, কামনা

* “তত্ত্বরূপেণাবস্থানমেব ‘তদ্ধারণম্’”—আনন্দগিরি ।

† এই অক্ষর পরম-পুরুষ হইতে জগৎ অভিযাক্ত হয়, তাহা বিস্তারিত-ভাবে “মুণ্ডক-উপনিষদে” প্রদর্শিত হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখ । বুধবার সুবিধার জন্ত এস্থলে তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল ।

বা ইচ্ছা করিলেন। এই ‘আগন্তুক’ সংকল্পকে ‘তপঃ’ বা ‘ঐক্ষণ’ শব্দ দ্বারাও নির্দেশ করা হইয়া থাকে। ফলতঃ এই সকল শব্দ ব্রহ্মের সৃষ্টি-বিষয়ক আলোচনাকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্ম-চৈতন্য—পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ, পূর্ণশক্তি স্বরূপ। ব্রহ্মসংকল্পবশতঃ সৃষ্টির প্রাক্কালে, সেই শক্তিরও জগদাকাশে অভিব্যক্ত হইবার একটা উন্মুখতা উপস্থিত হইল। এখনও শক্তি জগদাকাশে অভিব্যক্ত হয় নাই; কেবলমাত্র অভিব্যক্ত হইবার উপক্রম করিল,—পরিণামোন্মুখ হইল। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য্যে যে জ্ঞান ও শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে, সৃষ্টির প্রাক্কালে, ব্রহ্ম যেন সেই জ্ঞান ও শক্তিযোগে কিঞ্চিৎ ‘পুষ্ট’ হইয়া উঠিলেন। এই ‘আগন্তুক’ * জ্ঞান ও শক্তিদ্বারা ব্রহ্মকে ‘পুষ্ট’ বলা যায়; নতুবা, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি স্বরূপ ব্রহ্মের আবার ‘পুষ্টি’ কি? এই আগন্তুক, পরিণামোন্মুখ শক্তিকে ‘অব্যক্তশক্তি’ বা ‘প্রাণশক্তি’ বলিয়া নির্দেশ করা

* ইহা সৃষ্টির পূর্বে ছিল না; এই আলোচনা সৃষ্টির প্রাক্কালে মাত্র উপস্থিত হইল; সুতরাং ইহাকে ‘আগন্তুক’ বলা হইয়াছে। ইহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারই একটা আগন্তুক বিশেষ-অবস্থামাত্র। শব্দর ইহাকে ‘ব্যাকীর্ষিতাবস্থা’, ‘জায়মান-অবস্থা’ বলিয়াছেন। বেদান্ত-ভাষ্যে ইহাকে “ভূত-স্থ” বলা হইয়াছে। বাস্তবিক-পক্ষে, ইহা নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে। অবস্থার ভেদে বস্তু, স্বতন্ত্র কিছু হইয়া উঠে না। উহা পূর্বেও যাহা, পরেও তাহাই থাকে। ইহাই তত্ত্বদর্শীর অনুভব।

হইয়া থাকে। এই শক্তিই সমুদয় সংসারের বীজ *। এই বীজই ব্যক্ত হইয়া জগদাকারে পরিণত হইয়াছে”। হস্তপদাদি-বিশিষ্ট পুরুষ-দেহে উহার ছায়া যেমন ‘আগন্তুক’, ইহাও তদ্রূপ আগন্তুক। সুতরাং ইহাকে চির-নিত্য বা ‘সত্য’ বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মই একমাত্র পরম-সত্য বস্তু। সেই পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায়, ইহাকে ‘অসত্য’ বলিয়াই নির্দেশ করিতে হয়। যাহা আগন্তুক, তাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বা ‘সত্য’ বলা যাইতে পারে না। ব্রহ্মসত্তারই যখন ইহা একটা আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ মাত্র, তখন ব্রহ্ম সত্তাতেই ইহার সত্তা নির্ভর করে। ইহার কোন ‘স্বতন্ত্র’, স্বাধীন সত্তা নাই। যাহার নিজের স্বাধীন সত্তা নাই, ব্রহ্ম-সত্তাতেই যাহার সত্তা ;—তাহা ব্রহ্মের দ্বারা চির-নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ বস্তু হইতে পারে না। এই জন্য এই আগন্তুক প্রাণ-শক্তিকে ‘অসত্য’ বলা যাইতে পারে।†

* বেদান্তদর্শনে শঙ্কর ইহাকে ‘বীজ-শক্তি’ বলিয়াছেন। ইহাই কারণ-সত্তা। “জগৎ প্রাগবদ্বায়াং... বীজশক্তাবস্থং অবাক্তশব্দ-যোগাৎ দর্শয়তি” (১৪৮৩)। “বীজাত্মকমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দঃ সত্যঃ, সংশব্দবাচ্যতা চ।... তস্যাং সবীজত্বাভ্যুপগমে নৈব সত্যঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ, সৰ্ব্বত্রাতিধু চ ‘কারণত্ব’-ব্যপদেশঃ”—গৌড়পাদকারিকা-ভাষ্য, ১২। এই কারণ-সত্তাই জগতে অনুস্থত; এবং নির্কিশেষ ব্রহ্ম সত্তা হইতে প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। ইহাই শঙ্করের মীমাংসা।

† এই প্রকারেই শঙ্কর জগৎকে ‘অসত্য’ বলিয়াছেন। নতুবা

মৃত্যুকালে জীব যে কামনা-কর্মাাদি লইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কামনা-কর্মাাদির সংস্কারের বলে সে, লোকান্তরে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। চিন্তের এই কামনা-কর্মাাদির বলেই, গর্ভস্থক্রমে প্রাণশক্তির প্রথমাবিব্যক্তি হয় * । প্রাণশক্তি, উপযুক্ত দেহ গঠন করিয়া না দিলে, জীব সেই সকল কামনা-কর্মাাদির আচরণ করিতে পারে না। এইরূপেই প্রাণশক্তি, জীব-দেহে অবিব্যক্ত হইয়া, দেহের ধারণ, পোষণ, গঠনাদি করিয়া থাকে, জানিবেন। এই প্রকারে মুখ্য প্রাণশক্তি, দেহে অবিব্যক্ত হইয়া, কার্য্য-ভেদে পাঁচ-ভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করে। যেমন সম্রাট্ তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারি-বর্গকে নানা বিভাগের আধিপত্যে স্বতন্ত্র ভাবে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, প্রাণও তদ্রূপ নিজেরই অংশস্বরূপ চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিকে + তাহাদের আপন আপন স্থানে—চক্ষুরাদি-

তিনি ইহাকে অলীক বলেন নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকার ইহারও আলোচনা আছে। ১২০ হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

* মৃত্যুকালে প্রাণশক্তিতেই সকল ইন্দ্রিয়, মনের সকলবৃত্তি, সংস্কারাকারে লীন হয়। এই সকল সংস্কারবিশিষ্ট প্রাণশক্তিই, জীবকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যায়। প্রথম খণ্ড, ৩২৬ হইতে ৩৪২ পৃষ্ঠায় জীবের গতি বর্ণিত হইয়াছে। সেই অংশটি দেখুন।

+ প্রাণশক্তি দেহের সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূল। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-গুলি এই প্রাণশক্তিরই বৃত্তি-ভেদ-মাত্র (Functions)। স্থান-ভেদে

গোলকে—স্বতন্ত্র ভাবে সংস্থাপিত করে। সংক্ষেপে, এই বিভাগের তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি।

মুখ্যপ্রাণশক্তি নিজকে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান,—এই পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া দেহধারণ করিতেছে। দেহের অধোভাগের ছিদ্রে—পায়ু এবং উপস্থে—মল-মূত্র-শুক্রাদির বহির্নিগমন-ব্যাপার-নির্বাহার্থ প্রাণশক্তি, অপান-ক্রিয়ারূপে অবস্থান করিতেছে। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মুখ ও নাসিকায় যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে, উহা প্রাণের কার্য্য। মুখ-প্রাণশক্তি, দেহের এই সকল উর্দ্ধ-ছিদ্রগুলিতে প্রাণ নামে ক্রিয়া করিতেছে। সমান,—প্রাণ ও অপানের মধ্যদেশে নাভিতে অবস্থিত রহিয়া, প্রাণীদ্বারা গৃহীত অন্ন-পানাদির পরিপাক ক্রিয়া-নির্বাহ ও সমতা-সাধন করিতেছে। প্রাণী-দেহে যে খাদ্য ও জলাদি গৃহীত হইয়া থাকে, সেই গুলি জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া, পরিপাক হইয়া যায় এবং এইরূপে পরিপাক পাইয়া, তজ্জাত রস-রুধিরাদি হৃদয়-দেশ * হইতে

ও ক্রিয়া-ভেদে এই বিভাগ কল্পিত হইয়াছে। “যাশ্চ তাঃ সৰ্বজ্ঞান-হেতুভূতাঃ—চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনোবাগিত্যেতাঃ—প্রাণপানয়োনিবিষ্টাঃ ... তদম্মবৃত্তয়ঃ”—ঐতরেয়-আরণ্যক-ভাষ্য, ২।৩।

• কেহ কেহ নাভি-কন্দকেই স্নায়ুসকলের উৎপত্তিস্থান বলেন। শ্রুতির সিদ্ধান্ত তাহা নহে। শ্রুতি বলেন, স্নায়ু-দেহ নাভিতেও স্নায়ুজাল দ্বারা সঞ্চরণ করিয়া থাকে।—আনন্দগিরি।

প্রসূত স্নায়ু-জাল-যোগে * দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং এই স্নায়ু-রসের বলেই, দেহে ইন্দ্রিয়শক্তি গুলিও যথাযথ-ভাবে চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি গোলকস্থানে স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে † । ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের এই প্রকারে সমতাসাধন

* Artery বা ধমনী-যোগে সর্বদেহে সঞ্চালিত হয় এবং Vein বা শিরায়োগে অবিভক্ত রক্ত পুনশ্চ Pulmonary artery দ্বারা কুস্কুসে নীত হইয়া Oxydised হইতেছে এবং পুনশ্চ Pulmonary Vein দ্বারা হৃদয়ে আনীত ও তথা হইতে সঞ্চালিত হইতেছে । ইহাই আধুনিক Physiology বা শরীর-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ।

+ শ্রুতি এস্থলে হোমের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন । ভুক্তদ্রব্য জঠরাগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া পরিপাক হইতেছে । দেহমধ্যে সর্বদা যেন একটা যজ্ঞ সম্পাদিত হইতেছে । যেন আহবনীয় অগ্নিতে হবিঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়া দেহমধ্যে হোম ও যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে ! দেহের উর্দ্ধভাগে, যে চক্ষুঃ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি বিষয়-দর্শনাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে, উহা যেন সেই হোমাগ্নি হইতে নিঃসৃত সপ্তবিধ রশ্মিরেখা বা অগ্নিশিখা । উন্নত সাধকগণ, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক কার্য্যেও যজ্ঞ-ভাবনা করিয়া থাকেন । সকল ক্রিয়ায় যজ্ঞ-ভাবনা করিলে, সর্বত্র ব্রহ্মশক্তিই অল্পভূত হইতে থাকে, বিষয়াসক্তি কমিয়া যায় । এই মহা উদ্দেশ্যেই শ্রুতি এইভাবে এই কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন । এমন উপদেশ কি আর কোথাও আছে ? বিষয়-দর্শনকালে, স্বপ্নদর্শনে ও সুষুপ্তিতেও যজ্ঞ-ভাবনার ব্যবস্থা আছে । চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখ । ঋথেদেও, সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে একটা যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ।

ও যথাযথ বিভাগ করিয়া দেওয়া, সমানেরই কার্য্য। এইরূপে দেহস্থ প্রাণশক্তি, দর্শন-শ্রবণাদি সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয়রূপে * ক্রিয়া করিতেছে এবং বিষয়-বিজ্ঞান লাভ করিতেছে † ।

মনুষ্য-হৃদয়ে একটি পুণ্ডরীকাকার স্নায়ু-গ্রন্থি আছে। এই স্নায়ু-গ্রন্থির মধ্যগত আকাশে (অবকাশ-স্থানে) চৈতন্যাধিষ্ঠিত লিঙ্গ-শরীর ‡ অবস্থিত। সূর্য্যামণ্ডল হইতে যেমন সহস্র সহস্র রশ্মি-রেখা বহির্গত হইয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, হৃদয়-দেশস্থ স্নায়ু-গ্রন্থি হইতেও তদ্রূপ সহস্র সহস্র স্নায়ু-জাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া, সমগ্র দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সমগ্র-দেহ-ব্যাপ্ত এই সকল স্নায়ুছিদ্রেই ব্যানের § সঞ্চরণ-মার্গ। অঙ্গের সন্ধি-স্থানে, স্কন্ধ-দেশে এবং সমুদয় মৰ্ম্ম-স্থানেই ¶ ব্যান,

* সপ্তপ্রকার ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া—চক্ষুদ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও বদনক্রিয়া (নাসিকা ও বদনকে একটি ক্রিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে) এবং রসনা—এই সপ্তক্রিয়া। জঠরাগ্নি দ্বারা অন্নরস পরিপক্ব হইয়া যে সামর্থ্য জন্মে, সেই সামর্থ্য-প্রভাবেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। অন্নরসই প্রাণশক্তির আশ্রয় এবং সেই আশ্রয়েই উহা পুষ্ট হয়।

† বিষয়-বিজ্ঞান—Perceptions.

‡ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি, মন এবং বুদ্ধি—এই বারটি শক্তি এবং ইহার আধার স্বরূপ পাঁচ স্থূল ভূত ;—সর্বগুদ্ধ এই ১৭টি লইয়াই সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গঠিত।

§ ব্যাপন করে বলিয়া ইহার নাম—ব্যান।

¶ মৰ্ম্ম স্থান—Vital parts of the body.

বিশেষ-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আছে । যত প্রকার পরাক্রম বা বীর্য্যসূচক কার্য্য, তৎসমস্তই বাানেরই প্রভাব, জানিবেন । এখন আপনার নিকটে উদানের স্থান ও কার্য্য নির্দেশ করিতেছি । আমি যে আপনাকে শিরা-জালের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একটা প্রধান শিরা, উর্দ্ধমুখে মস্তিস্কে প্রবেশ করিয়াছে ; ইহার নাম স্কুম্ভা নাড়ী । ইহারই ছিদ্রপথ দিয়া, ক্রিয়া-প্রবাহ সঞ্চারিত হয় । পাদতল হইতে মস্তিস্ক পর্য্যন্ত ইহার গমন-মার্গ । মনুষ্য ইহজীবনে যে সকল পুণ্য ও পাপ কার্য্যের আচরণ করিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্য-প্রভাবে, জীবের মৃত্যুকালে পরলোকে যথাযোগ্য স্থানে গতি হইয়া থাকে । উদানই এই গতির নিয়ন্তা ; এই উদানই জীবকে যথাযোগ্য স্থানে লইয়া যায় * । মহাশয় ! প্রাণশক্তি এই প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহরচনা ও দেহ-ধারণ করিতেছে ।

প্রাণশক্তির আধ্যাত্মিক বিকাশের ও বিভাগের তত্ত্ব শুনিলেন । এখন আপনাকে প্রাণশক্তির আধিদৈবিক বিকাশ ও বিভাগের কথা বলিতেছি । এই যে সূর্য্য দেখিতেছেন, ইহা প্রাণশক্তিরই রূপান্তর । প্রাণশক্তিই (স্পন্দন), তেজোমণ্ডল-স্বরূপ সূর্য্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । দেহেও প্রাণশক্তি,

* পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবে উন্নত দেবলোকে, পাপপ্রভাবে উদ্ভিজ্জ ও নিকৃষ্ট প্রাণীলোকে । পুণ্য ও পাপ উভয়বিধ কর্ম্মের মিশ্রণে মনুষ্য-লোকে গতি হইয়া থাকে ।

চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। সূতরাং একই প্রাণ-শক্তি, বাহিরে ও ভিতরে দুই আকারে অবস্থিত। সূর্য্য, আপন আলোক-রশ্মি দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের সহায়তা করিয়া থাকে ; এইরূপ সহায়তা দ্বারা, দর্শনেন্দ্রিয় রূপ-দর্শনে সমর্থ হয়। ভূলোকে যাহা অগ্নি (তেজঃ) রূপে অবস্থিত, তাহাই-দেহস্থ অপান-শক্তির উপকার করিয়া থাকে। পৃথিবীর এই ক্রিয়া নিবন্ধন, দেহ, গুরুত্ব-বশতঃ পড়িয়া যাইতেছে না, বা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতে পারিতেছে না। দেহাত্মান্তরে যে সমান-বায়ু ক্রিয়া করিতেছে তাহাকে, ভূলোক ও আকাশের মধ্যে প্রবাহিত বায়ু, উপকার ও সাহায্য করিয়া থাকে। বাহিরে যে সাধারণ বায়ু সতত সঞ্চালিত হয় তাহাই, দেহব্যাপ্ত ব্যান-বায়ুর উপকার সাধন করে। বাহিরে যাহা তেজ বা তাপরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাই দৈহিক উদান-বায়ুর উপকার সাধন করিতেছে। উভয় তাপই, মূলে একই শক্তির অভিব্যক্তি। এইরূপে, প্রাণশক্তি—সূর্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থরূপে অবস্থান করিয়া, দেহমধ্যস্থ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গেরও উপকার সাধন করিতেছে *। একই প্রাণশক্তি, বাহিরে ও ভিতরে নানা আকার ধারণ করিয়া, পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করিতেছে। এইরূপে দেহ-রক্ষা হইতেছে।

* “যঃ প্রাণঃ তচ্চক্ষুঃ ; যোহপানঃ সা বাক্ ; যো ব্যানঃ স্তৎশ্রোত্রঃ ; যঃ সমানঃ স্তন্মনঃ ; য উদানঃ স বায়ুঃ—ইতি প্রত্যন্তরে চক্ষুরাদীনাং প্রাণাণ্ডাত্মকত্বম্”—আনন্দগিরি।

মৃত্যুকালে, জীবের কৰ্ম্মক্ষয় বশতঃ, বাহিরের তাপশক্তি আর দেহস্থ উদানের ক্রিয়া উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় না । এই জন্ত দৈহিক উষ্ণাও ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া যায় । দৈহিক তাপক্ষয় দেখিয়া লোকে, মুমূৰ্ষু ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন* হইল, মনে করিয়া লয় । মৃত্যুকালে সূৰ্য্যাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলি, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গের কোন ক্রিয়ারই উত্তেজনা করিতে পারে না । স্মৃতরাং ইন্দ্রিয়গুলি মনঃশক্তিতে উপসংহৃত হইয়া যায় । মনও স্বীয় বৃত্তি-সহ বুদ্ধিতে লীন হইয়া যায় । অবশেষে বুদ্ধির বিবিধ-বিজ্ঞানগুলিও প্রাণশক্তিতে (উদান-ক্রিয়াতে, দৈহিক তেজের মধ্যে) একাকার হইয়া বিলীন হইয়া যায় । এইরূপে, মৃত্যুকালে, চক্ষুকর্ণাদি বাহ্যইন্দ্রিয়বর্গ প্রথমতঃ বাহ্য-বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃকরণে লীন হয় ; কেবল অন্তঃকরণে সংস্কাররূপে বিশেষ বিশেষ বোধগুলি জাগরুক থাকে । পরে, মনের এই ক্রিয়াগুলিও (বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি) প্রাণে বিলীন হইয়া যায় ; তখন আর বিশেষ কোন বোধ থাকে না ; কেবলমাত্র নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে থাকে এবং দেহে উষ্ণতা অনুভূত হইতে থাকে । এই উষ্ণতা, উদান বৃত্তির কার্য্য । প্রাণশক্তি, এই উদানবৃত্তির দ্বারা জীবকে যথাযোগ্য পরলোকে লইয়া যায় । বাদৃশ সংস্কার প্রাণশক্তিতে লীন হইয়াছিল,

* সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ও সংস্কারাদি উদানবৃত্তির মধ্যেই বীজরূপে বিলীন থাকে । এই বীজই পুনর্জন্মের হেতু ।

তাদৃশ সংস্কারের প্রভাবে, জীবের তদুপযুক্ত স্থানে গতি হয় * ।
সেই স্থানে প্রাণশক্তির প্রথম অভিব্যক্তি হয় ।

অতএব আপনি দেখিতে পাইতেছেন যে, এক প্রাণশক্তি (স্পন্দন), বাহিরে সূর্যাদিরূপে এবং দেহে অপানাদিবৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে, রূপান্তর গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছে * ।
যিনি, প্রাণশক্তির উৎপত্তি, উহার দেহে অবস্থান, সকল পদার্থের বিধারণ প্রভৃতি রহস্য বুঝিতে ও অনুভব করিতে সমর্থ হন, তিনি প্রাণশক্তির একত্ব বুঝিতে পারেন । ঐদৃশ বাক্তি, আপনার সত্তা ও প্রাণসত্তা যে এক-ই,—এই অদ্বৈত-তত্ত্ব উত্তম-রূপে অনুভব করিতে পারেন । এই একত্ব-ধান-পরায়ণ বাক্তির ইহলোকে অকালমৃত্যু ঘটে না, দেহান্তেও তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া মুক্তিলাভ করেন ।

* যে শক্তি বাহিরে তেজ, বায়ু, আলোকাদিরূপে অবস্থিত, সেই শক্তিই দেহে দৈহিক সর্বপ্রকার ক্রিয়ারূপে অবস্থিত । উভয়েরই মূল এক এবং একই শক্তি উভয়প্রকার বস্তুগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে । শক্তির এই মহা একত্ব প্রাচীনকালে ভারতে বিশেষরূপে বিদিত ছিল । কিন্তু সকল ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য অবস্থিত, ইহাও ঋষিগণ ভুলেন নাই । ঋগ্বেদে এই জগত্‌ই শক্তির বিকাশ মাত্রকেই “দেব” বলা হইয়াছে । “একং ‘সৎ’ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ” ১।১৬৪।—ইহা ঋগ্বেদেরই আবিষ্কার ।

যে সকল বিষয় অতু উপদিষ্ট হইল, ইহা শক্তির একত্ব-
প্রতিপাদক তত্ত্ব । ইহা বড়ই নিগূঢ় উপদেশ । উত্তমরূপে
এই তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করুন” ।

এই প্রকারে এই দিনের উপদেশ সমাপ্ত হইল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

(জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থার বিবরণ ।)

তৎ-পরদিবস, সৌর্য্যায়ণি জিজ্ঞাসা করিলেন——

“ভগবন্ ! পুরুষের দেহ কার্য্য-করণাত্মক,—এই কথাটা আপনি আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন * । দেহের স্থূল অবয়ব-গুলি উহার কার্য্যাংশ এবং অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়বর্গ উহার করণাংশ । ভগবন্ ! আমরা সর্বদাই তিনটি অবস্থা অনুভব করিয়া থাকি । সেই তিনটি অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি । ভগবন্ ! জাগরণের অবস্থায় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় কি প্রকারে দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে ? কার্য্যাংশ এবং করণাংশের মধ্যে কেই বা স্বপ্ন দর্শন করিয়া থাকে ? স্বপ্নাবস্থায় আমরা দেহের মধ্যে, জাগরিতাবস্থায় যেরূপ বিষয়-দর্শন হয়, তদনুরূপ দর্শনই ত করিয়া থাকি ; কে এই প্রকার দর্শন-ক্রিয়া তখন সম্পাদন করিয়া থাকে ? আবার, আমরা যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হই, তখন ত কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না ; কেবলমাত্র আয়াস-রহিত, প্রশান্ত, শান্ত স্থখের অনুভূতি

* পূর্ণস্বরূপ বলিয়া “পুরুষ” বলা যায় । পুরুষের সত্তা ব্যতীত বাহ্য বা আস্তর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এই জন্ত তিনি পূর্ণ ।
কার্য্য—Matter. করণ—Motion.

থাকে * । তখন কে এই অনুভূতি লাভ করে ? জাগরিত ও স্বপ্ন—এই দুই অবস্থায় যে সকল অনুভূতি পাওয়া যায়, সেই সকল অনুভূতি কি প্রকারে একীভূত হইয়া অবস্থান করে, কোথায়ই বা একীভূত হয় ? মধুতে যেমন কটু-তিক্তাদি নানা প্রকার রস একীভূত হইয়া অবস্থান করে, রসগুলির ভিন্নতা আর বুঝা যায় না ; সমুদ্রে যেমন বিবিধ নদীর জলগুলি একীভূত হইয়া যায়, কোন্ নদীর কোন্ জল তাহা যেমন তখন আর পৃথক্ করিতে পারা যায় না ; তদ্রূপ গাঢ়সুষুপ্তির সময়ে ইন্দ্রিয়-বর্গ একাকার হইয়া, কোথায় বিলীন হইয়া যায় ? ইহারা কি স্বেচ্ছা ক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই অবস্থান করিতে থাকে, না ইহারা ইহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তুতে লীন হইয়া অবস্থান করে ? এই সকল বিষয় বিস্তারিত-ভাবে এবং বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি । দয়া করিয়া, আমার এই সংশয়ের অপনোদন করুন” † ।

* গাঢ় নিদ্রা হইতে উঠিবার পর, ‘আমি কেমন সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলাম’—এইরূপ অনুভূতি হয়। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে একটা সুখানুভূতিমাত্র থাকে। তৎকালে বিষয়সম্পর্ক থাকে না বলিয়া চিন্তের বিক্ষেপ বা কলুষতা থাকে না ; এই জন্য ‘প্রসন্ন’ বলা হইয়াছে। তৎকালে বিজ্ঞেয় বস্তু না থাকায়, ‘আয়াস রহিত’ বলা হইয়াছে। নির্বাপ্ত দেশে স্থাপিত প্রদীপবৎ অবস্থা বলিয়া, ‘শান্ত’ বলা হইয়াছে।—আনন্দগিরি।

† ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রশ্নকর্তার এ প্রকার আশঙ্কা যুক্তি-

আচার্য্য এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—“মহাশয় ! প্রদোষ-কালে সূর্য্যাস্তের সময়ে আপনি অবশ্যই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, চতুর্দিকে বিকীর্ণ সহস্র সহস্র রশ্মি-সমূহ, তেজোরশ্মির আধার সূর্য্যামণ্ডলে একীভূত হইয়া যায়। তখন আর রশ্মিগুলির পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। পুনরায় সূর্য্যোদয়-কালে, সূর্য্যামণ্ডল হইতে বিতৰ্ক হইয়া, সহস্র সহস্র রশ্মি-সকল, পুনরায় চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে এবং তদ্বাচ্য দিগ্ধলয় বিভাসিত হইয়া উঠে। জাগরিতাবস্থায়, যে সকল ইন্দ্রিয় বিষয়-সংযোগে প্রবুদ্ধ হইয়া, রূপদর্শন, শব্দশ্রবণ, স্পর্শোপলব্ধি প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ায় নিযুক্ত ছিল ; উহারা স্রপ্নাবস্থায়, বাহ্য-বিষয়-বর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়ের প্রেরক অন্তঃকরণে একীভূত হইয়া যায় ; তখন কেবল সংস্কার-রূপে (স্মৃতিরূপে) * ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তঃকরণের

সঙ্গত। কেন না, যাহা সংহত, অর্থাৎ যাহার অবয়বগুলি মিলিত, তাহা নিশ্চয়ই অপর কাহারও প্রয়োজন সাধন করে এবং অপরের প্রয়োজন-সাধনের জন্তই, এইরূপ মিলিত হইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বর্গ যখন সাবয়ব এবং সংহত, তখন ইহাদের এই যে মিলিত-ভাবে ক্রিয়া-লীলতা, ইহা অবশ্যই ইহাদের হইতে স্বতন্ত্র কোন চেতন-সত্তাকেই লক্ষ্য করে। সেই চেতন-সত্তাতেই তবে ইহারা, স্মৃষ্টিকালে, লীনভাবে অবস্থান করিতে থাকে।

* সংস্কার—Impressions.

মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে । স্বপ্নসন্দর্শন-সময়ে, কেবল অন্তঃ-
করণই জাগরিত থাকে এবং জাগ্রদবস্থায় যে সকল অনুভূতি
পাওয়া গিয়াছিল, তদনুরূপ অনুভূতি সংস্কার-রূপে ক্রিয়া
করিতে থাকে । আবার জাগরিত হইলে, বিষয়-যোগে
ইন্দ্রিয়বর্গ উদ্বুদ্ধ হইয়া, এই অন্তঃকরণ হইতেই বিভক্ত
হইয়া, স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিতে থাকে * । জাগ্রদবস্থায়, স্থূল
বিষয়বর্গ হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের
প্রতিক্রিয়া উত্তেজিত করে । অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি,—এই চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদ্বারা উপরঞ্জিত হইয়া, বিষয়াকার
ধারণ করে † । আত্মা—বিষয়াকারে পরিণত বুদ্ধির প্রকাশক ।

* “চক্ষুরিন্দ্রিয়-দ্বারক-বুদ্ধিবৃত্তিবহিঃ-প্রমত্তা, রূপাদিবিষয়োপরঞ্জিতা
জানাতি ক্রিয়ায়তিকা উচ্যতে, সা “দৃষ্টঃ” । এবং সর্বত্র ।—উপদেশ-
সাহস্রী । “দক্ষিণাঙ্কি-প্রধানেষু যদা বুদ্ধির্বিচেষ্টতে । বিষয়ে ইবিষা
দীপ্তা, আত্মায়াঃ স্থলভুক্তদা” —শঙ্কর, উপ-সাহস্রী । ১৫।২২

† চক্ষু কণাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিগুলি যে যুগপৎ এক-
কালেই আত্মাতে অনুভূত হয় না, ‘মন’ নামক ইন্দ্রিয়ই তাহার হেতু ।
মনই ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধিগুলিকে সাজাইয়া গুছাইয়া
শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, একে একে, বুদ্ধির নিকটে উপস্থিত করে । বুদ্ধি
সেই গুলিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে গুছাইয়া, স্থির-নিশ্চয় করিয়া দিয়া,
আত্মার নিকটে উপস্থিত করে । বিষয়-বিজ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ ।—
শঙ্কর-প্রণীত ‘উপদেশ-সাহস্রী’, ১৬।৩-৪ দেখ ।

জাগ্রদবস্থায় এই প্রকারে বিষয়ের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বুদ্ধির এই যে বিষয়াকারে স্পন্দন, ইহারই নাম জাগ্রদবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় বাহ্যবিষয়বর্গ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়ার উত্তেজনা করায় না। কিন্তু জাগ্রদবস্থায় মনের যে বিষয়াকার-স্পন্দন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই স্পন্দনের সংস্কার বা স্মৃতি অন্তঃকরণে অঙ্কিত হইয়া যায়। চিত্রিত পটের ন্যায়, এই সংস্কারাঙ্কিত অন্তঃকরণ, স্বপ্নাবস্থায় ক্রিয়াশীল হইয়া উঠে। সুতরাং তৎকালে, স্থূল-বিষয়-ানুভূতি না থাকিলেও, অন্তঃকরণে বাসনাময় সূক্ষ্ম-অনুভূতি জাগিয়া উঠে *। পুরুষ তৎকালে, স্থূল রূপদর্শন, শব্দ-শ্রবণ, গন্ধাস্রাবণ, বা স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ হয় না; সে তখন বাক্যদ্বারা কথা বলে না, হস্তেন্দ্রিয়যোগে কোন বস্তু গ্রহণ করে না, পায়ু ও উপস্থেন্দ্রিয় দ্বারা ও কোন ক্রিয়া নির্বাহ করে না। লোকে বলে—‘এ ব্যক্তি ঘুমাইতেছে’। কিন্তু দেহাভ্যন্তরে অন্তরিন্দ্রিয় তখনও জাগরিত থাকে এবং বাসনাময় অনুভূতি লাভ করে। তখন দেহাভ্যন্তরে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণশক্তি জাগরিত রহিয়া, নিজ ক্রিয়া নির্বাহ করিতে থাকে। এই নবদ্বারযুক্ত † দেহ-পুরীতে প্রাণাগ্নি তখন প্রজ্জ্বলিত হইয়া,

* “বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রযুক্তং মন-উপাধিকৃতং—জাগরণম্। কেবল-মন-উপাধি-কৃতং স্বপ্নঃ (স্বপ্নকালে বিষয়ানু করণানিচ উপসংহৃত্য মনো জাগতি,)”—আনন্দগিরি।

† ছান্দোগ্য-উপনিষদে, জনয়ের পাঁচটি দ্বার বা ছিদ্রের কথা বলা

সপ্রভায় দেহাভ্যন্তর উজ্জ্বল করিয়া রাখে । হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যেমন নিয়ত অগ্নিহোত্রের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে, দেহ-পুরীতেও তদ্রূপ প্রাণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে এবং দেহাভ্যন্তরে যেন তখন হোমক্রিয়া—যজ্ঞানুষ্ঠান—হইতে থাকে * । স্বপ্নাবস্থার এই অন্তর্বক্ষে, মুখ্যপ্রাণই—আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ । সমান—

হইয়াছে এবং প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান—এই পাঁচ বায়ুকে (দেহের ক্রিয়াকে) পাঁচজন দ্বারপালরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । গীতাতে দেহকে নবদ্বার-বিশিষ্ট পুরীর সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে ।

• শ্রুতি কেন এই যজ্ঞের কথা উত্থাপন করিলেন ? সাধক যেমন প্রথমে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের আচরণ করিয়া থাকেন ; উন্নত সাধকের পক্ষেও তদ্রূপ ক্রমশঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে । যজ্ঞীয় অগ্নিতে ও যজ্ঞের উপকরণে ও যজ্ঞীয় মন্ত্রে সর্বদা সর্বব্যাপক প্রাণশক্তির ভাবনা উপনিষদে বিহিত আছে । এইরূপ, সূর্য্যাদি পদার্থে এবং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গে—প্রাণশক্তির ভাবনা উপদিষ্ট রহিয়াছে । সর্বদাই, কি জাগরণে, কি স্বপ্নে, কি নিদ্রায়—সাধকের ভাবনাত্মক যজ্ঞ করা কর্তব্য । ইহার দ্বারা সর্বত্র এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার ভাবনা জাগরুক হইয়া উঠে । স্বপ্নকালেও সাধক যেন প্রাণশক্তির ভাবনা না ভুলেন, ইহাই উদ্দেশ্য । ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিষয়োপলব্ধিতে ব্যস্ত থাকে, তখনও—জাগরণে—ব্রহ্মভাবনা, হোম-ভাবনা, করিবার উপদেশ মুণ্ডক-উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে । এ স্থলে স্বপ্নেও সেই হোমভাবনা বলা হইল । ঋগ্বেদে, প্রাণশক্তির প্রথম বিকাশ বা সৃষ্টিকার্য্যকেও একটী পুরুষ-বজ্ররূপে ভাবিবার উপদেশ দৃষ্ট হয় ।

গাইপত্য অগ্নিস্থানীয় ; ব্যান—দক্ষিণাগ্নিস্বরূপ । সমান—এই যজ্ঞের অগ্নিস্থানীয় হইলেও, নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সমতা সাধন করিয়া শরীর ধারণ করিতেছে বলিয়া, সমানকে এই যজ্ঞের হোতা বলাই কর্তব্য । কেন না, হোতা নামক পুরোহিত যেমন আহবনীয় অগ্নিতে দুইটী আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, সমান ও তরুণ দেহমধ্যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সমতা সাধন করিতেছে । এ যজ্ঞের যজমান—মন । যজমান যেমন যজ্ঞে সমুদয় প্রধান প্রধান কাৰ্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে এবং যজমান যেমন সর্গ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি-উদ্দেশ্যেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; স্বপ্নাবস্থায় মনও তরুণ বিষয়বর্গ ও বাহ্য-ইন্দ্রিয়বর্গকে সংকৃত করিয়া জাগরুক থাকে এবং স্বপ্নাবস্থার পরে, স্তব্ধপ্তি সময়ে, মন নিত্যই আত্ম-স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে । সুতরাং মনই এই যজ্ঞের যজমান । সাধকের মৃত্যুর পরই, যজ্ঞের ফলস্বরূপ সর্গ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । উদানই, মৃত্যুকালে মনুষ্যকে কৰ্ম্মানুরূপ স্থানে লইয়া যায় । সুতরাং স্বপ্নাবস্থার এই যজ্ঞেও উদানকেই এই যজ্ঞের ফল-নিষ্পাদক বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে । কেন না, উদানই ত স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি-অবস্থা প্রাপ্তির হেতু । এইরূপে মনুষ্যের স্বপ্নাবস্থায় প্রাণাগ্নি-সকল জাগরিত রহিয়া নিত্যই অন্তর্যাগ সম্পাদন করিয়া দেয় ।

অতএব, যাঁগরা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা প্রাণের সর্বপ্রকার ক্রিয়াতেই যজ্ঞানুভব করিয়া থাকেন । কি জাগরণে, কি স্বপ্নে,

কি গাঢ়নিদ্রায়,—সর্বত্র সর্ববাবস্থায়, সাধকের পক্ষে অন্তর্য্যাগ ভাবনা করা কর্তব্য । তদ্বদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তি কদাপি কৰ্ম্ম-বিহীন হইয়া অবস্থান করেন না * ।

মহাশয় ! আপনি যে জানিতে চাহিয়াছিলেন যে—জাগ-রিত ও সুষুপ্তাবস্থার অন্তরালে, স্বপ্নদর্শন সময়ে, কোন্ দেবতা দেহে জাগরুক থাকেন, এখন বোধ করি সে প্রশ্নের উত্তর পাইলেন । চক্ষুঃকর্ণাদি বাহ্য-ইন্দ্রিয়বর্গের উপরে যখন বাহ্য-বিষয়বর্গ ক্রিয়ার উত্তেজনা করে না, সেই সময়ে বাহ্য বিষয় ও

* পাঠক শঙ্করাচার্য্যের কথার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন । অনেকে মনে করেন যে, শঙ্কর, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে সৰ্ব্ববিধ কৰ্ম্মের নিষেধ করিয়া, নিকৰ্ম্মা সন্ন্যাসীর দলের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন । কিন্তু এটি বড়ই ভ্রান্ত ধারণা । যাহারা গভীর তাবে শঙ্কর-ভাষ্য পড়েন না, তাঁহারা ই শঙ্কর-সম্বন্ধে এই সকল অপসিদ্ধান্ত করিয়া বসেন । শঙ্করের কৰ্ম্মত্যাগ অর্থ—সকাম কৰ্ম্মত্যাগ মাত্র । প্রথম খণ্ডের অবতরণিকার শেষ অংশে এ বিষয়টি বিচার দ্বারা মীমাংসা করা গিয়াছে । পাঠক সেই স্থলটিও দেখিতে পারেন ।

জাগ্রদবস্থায়, বহিরিন্দ্রিয়গুলি ক্রিয়াশীল হইলে বৈষয়িক অনুভূতি-লাভ করা যায় । সুতরাং এই অনুভূতিগুলি ইন্দ্রিয়েরই ধৰ্ম্ম ; আত্মার ধৰ্ম্ম নহে । স্বপ্নাবস্থায়, বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থাকে না, কেবল প্রাণই জাগরুক থাকে ; সুতরাং স্বপ্নাবস্থার বাসনাময় অনুভূতিগুলি, প্রাণেরই ধৰ্ম্ম ; আত্মার ধৰ্ম্ম নহে । বিদ্বান্ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন । সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না ।—আঃ গিঃ ।

ইন্দ্রিয়বর্গ অন্তঃকরণে উপসংস্কৃত হইয়া যায় । তখন অন্তঃকরণে—জাগ্রদবস্থায় অনুভূত বিষয়-বিজ্ঞানের স্মৃতি বা সংস্কারগুলি জাগরুক হইয়া উঠে । এই স্মৃতির প্রভাবে, বিষয়ানুভূতির ঠিক অনুরূপ অনুভূতি-সকল সংস্কাররূপে ক্রিয়াশীল হয় । ইহারই নাম স্বপ্নাবস্থা । অন্তঃকরণ বা মনই—এই প্রকার অনুভূতির দ্বার বা সাধন । মনই—আত্ম-চৈতন্যের উপাধি । আত্মা—মনেরই দ্বারা অনুভূতি লাভ করিয়া থাকেন । কি জাগরণে, কি স্বপ্নে, মনই আত্মার বিষয়োপলব্ধির প্রধান সহায় বা দ্বার । আত্মা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ । কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন যে, স্বপ্নসন্দর্শন-কালে আত্মার এই প্রকাশ-স্বরূপের ক্ষতি জন্মে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কোনই ক্ষতি হয় না । কোনকালে কেহই আত্মার এই প্রকাশের বাধা জন্মাইতে পারে না । কেন না, আত্মার স্বাতন্ত্র্য সর্বদাই অব্যাহত থাকে । যে কোন অবস্থার উদয় হউক না কেন, আত্মা সকল অবস্থার মধ্যেই আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া থাকেন,—কদাপি কোন কারণে এই স্বাতন্ত্র্যের ক্ষতি হয় না * । সুতরাং জাগ্রদবস্থার স্থূল বিষয়ানু-

* “বুদ্ধিরেব সর্বাস্থ অবস্থাস্থ অর্থাৎ আত্মা দৃশ্যতে । চিত্তং রূপাদীন বিষয়ান্ ব্যাপ্ত্ব বৎ তদাকারং দৃশ্যতে” । “ধিয়োবিষয়-ব্যাপ্তিঃ পরিণাম-মন্তরেণ ন ভবতি” । বিষয়দর্শনকালে বুদ্ধিরই পরিণাম হয়, আত্মার পরিণাম হয় না । “চক্ষুর্দ্বারজনিতা রূপাকারাকারিতা মানসী বৃত্তিঃ, সা—আত্মরূপয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা চৈতন্ত-প্রকাশ-লক্ষণয়া নিত্যমেব দৃশ্যতে । যা তু চক্ষুরাদি-দ্বার-নিরপেক্ষা অন্তর্ধানসিচিতে স্মৃতিরাগাদিরূপা, সাপি আত্মদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে”—উপঃ সাঃ ।

ভূতি* বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম সংস্কারময় অনুভূতি†,—এ তদুভয়ের কাহারই দ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশ-স্বরূপের বিঘ্ন হইতে পারে না । জাগরণে ও স্বপ্নে, বুদ্ধিই বিষয়াকার ধারণ করে—বুদ্ধিই পরিণত হয় ; কিন্তু আত্মার কোন পরিণাম সম্ভব হয় না ‡ । আত্মা,—সর্বপ্রকার অনুভূতির ‘দ্রষ্টা’, অনুভূতিগুলি আত্মার ‘দৃশ্য’ । দ্রষ্টা এবং দৃশ্য—এক জাতীয় বস্তু হইতে পারে না । দৃশ্যবর্গ হইতে দ্রষ্টা সত্ত্ব না হইয়া পারেন না § । সুতরাং সর্ববাস্থাতেই আত্মার জ্যোতি বা প্রকাশের স্বতন্ত্রতা অব্যাহত থাকে ।

* জাগদ্দৃশ্যাদপি স আত্মা অগ্ন এব দৃষ্টে দ্বাং” ।

† “স্বপ্ন এব স্মিতরূচ্যতে । পূর্বানুভূত-বিষয়াকারা হি বৃত্তিরন্তঃ-করণাঙ্গিকা—স্মৃতিঃ । সাপি আত্মদৃষ্ট্যা দৃশ্যতে । অত্র চিন্তমেব অর্থ্যমানাধিকরণতয়া দৃশ্যতে ইতি অন্তঃকরণস্য সাক্ষি-প্রত্যক্ষদ্বয়” ।
—উপঃ সাঃ টীকা, ১৫১৪

‡ “যত্বেপি ধিয়ো বিষয়-ব্যাপ্তিঃ পরিণামমন্তরেণ ন ভবতি, তথাপি চৈতন্যাত্মনো ধীবৃত্তি-ব্যাপ্তৌ ন পরিণামাপেক্ষা ; চিদাত্মন্তেব তৎপ্রকাশ-কবলিতয়া এব ধিয়ঃ সন্তোৎপত্তেঃ”—১৪১৬ “ন অধ্যক্ষস্য সাক্ষিণঃ পরিণামঃ, তস্য অবিশেষদ্বাং ; স্বতঃ পরতো বা নিরবয়বস্য বিশেষা-সম্ভবাৎ । কিন্তু বুদ্ধেরেব সাত্তাসায়া অবস্থা-বিশেষঃ” ।

§ “দ্রষ্টা সদৈব দৃশ্যাৎ অসজাতীয়ঃ, দৃশ্যাংশস্য অচেতনদ্বাং আত্মদানুপপত্তেঃ”—১৫১৫ “অত্থা, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়ো রসজাতীয়ত্বান-সীকারে, দ্রষ্টুঃ পরিণামিত্বাৎ, ধীবৎ, সাক্ষিতা—আত্মতা—ন স্যাৎ” ।

জাগরণ-অবস্থায়, অবিজ্ঞাচ্ছন্ন মনুষ্য প্রত্যেক বস্তুকেই দেশ-কাল-বন্ধ স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র বস্তুরূপে অনুভব করিয়া থাকে । ‘এই বৃক্ষ’, ‘এই গৃহ’, ‘এই পুত্র’, ‘এই কলত্র’, ‘এই স্মৃৎ’,— ইত্যাকারে বৈষয়িক-বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া থাকে । বিষয়বর্গ ইন্দ্রিয়ের উপরে প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিলে, অন্তঃকরণ এই সকল ঐন্দ্রিয়িক উপলব্ধিকে বিচার দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইলেই—সাজাইয়া গুচিয়া লইলেই—বিষয়-বিজ্ঞান সুসিদ্ধ হইয়া থাকে * । অন্তঃকরণের মধ্যে অনুগত আত্মাই এই

* “সমানাসমান-জাতীয়েভ্যো ব্যবচ্ছিন্নম্নো লক্ষয়তি”—সাংখ্য-কারিকায়, বাচস্পতি মিশ্র । ব্যক্তিগত ও জাতিগত ভাবে সজ্জিত করাকেই—শ্রেণীবদ্ধ করা বলা হইয়াছে । এই সজ্জীভূত-করণের মূলে—সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিচার নিহিত থাকে । ‘বর্তমানের অনুভূতি গুলি, অতীতে লব্ধ অনুভূতির সমান-জাতীয়, এবং ইহার অগ্নাত অনুভূতি হইতে বিজাতীয়’ ইত্যাকার বিচার আবশ্যক হয় । তবে সম্পূর্ণ বিষয়-বিজ্ঞান (Perception) লব্ধ হয় । সাংখ্যদর্শনে এ তত্ত্ব বিশেষরূপে প্রদত্ত আছে । “অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্ । ততঃ পরং পুনর্বস্তুধর্মৈর্জাত্যাতিভির্য়য়া, বুদ্ধ্যাহ বসায়তে সাহি প্রত্যক্ষত্বেন সঙ্গতা” । প্রথমতঃ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সামান্যাকারে বিষয়ালোচনায় প্রবৃত্ত হয় । পরে বুদ্ধিদ্বারা বিশেষ ভাবে—অনুগত (Similar) ও ব্যাবৃত্ত (Dissimilar) ধর্মসহকারে আলোচিত হয় । “Our idea of an object exists first as an undivided unit on which the several qualities come to the front one after another through the experience of *similars* with a *difference*”—Martineau.

বিচার করেন। আত্মা যে এই সকল অনুভূতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহা এই বিচার-দ্বারাই বুঝা যায় *। স্বপ্নাবস্থায়, স্থূল বিষয়-বর্গ থাকে না। কেবল অস্তঃকরণ, পূর্ব-লব্ধ রূপ-রসাদির সংস্কার লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। জাগ্রদবস্থায় ইহাদের যে দেশকালবদ্ধ স্থূল আকার ছিল, সেই স্থূল আকার এখন আর নাই। এখন অনুভূতি গুলি বাসনাত্মক সূক্ষ্ম-আকার ধারণ করিয়াছে †। কিন্তু যে আত্মা জাগরিত-কালে স্থূল বিষয়ানুভূতি লাভ করিয়াছিল, সেই আত্মাই, এখনও স্বপ্নাবস্থায়, বিষয়ের এই সূক্ষ্ম বাসনা-আকার অনুভূতি লাভ করিতেছেন ‡। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় যদিও জাগ্রদবস্থার ন্যায় আকার

* “চিন্তস্ত মূর্ত্তহাং বিষয়-ব্যাপ্তৌ তদাকারাপত্তিঃ। নতু নিরবয়-বস্য আত্মনঃ ধী-ব্যাপ্তৌ তথা”—উপঃ সাহস্রী, রামতীর্থ, ১৪।৪। “ন বুদ্ধিবদ্ধিকারবত্তা, নাপি বুদ্ধিরেব দ্রষ্টা”—৪।৫৩ “নচৈবংসতি বুদ্ধেররূপ-যোগ এব, চৈতন্ত্যস্থ বিষয়-বিশেষাকারত্বাপাদনায় তদুপযোগাৎ”—Ibid. “আত্মনো ন বিকারিত্বং বুদ্ধিবৎ ;—সাবয়বত্বাভাবাৎ সর্ববিকার-সাক্ষিত্বাচ্—৪।৫১

† জাগ্রদবস্থায় যে যে বিষয় উপলব্ধি করা হইয়াছিল, অস্তঃকরণে সেই গুলির একটা সংস্কার অঙ্কিত হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায়, এই পূর্বাঙ্কিত সংস্কার গুলিই উদ্ভূত হইয়া উঠে।

‡ “স্বপ্নাবস্থায়ানং মনঃ-পরিণামরূপাঃ বিষয়াকারানুবৃত্তয়ঃ, ততো ব্যতিরিক্তনৈব দ্রষ্টুঃ দৃশ্যাঃ”।

নাই, তথাপি তদ্বারা আত্মার কোন রূপান্তর ঘটিতেছে না ।
আত্মা—উভয় অবস্থারই দ্রষ্টা ।

যখন গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম সুষুপ্তি । এই অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থার অনুভূত বাসনাময় অনুভূতিও আর থাকে না । দর্শন ও স্মৃতি—উভয়ই মনঃ-স্পন্দন মাত্র । সুষুপ্তিকালে এই উভয় প্রকার স্পন্দনই নিবৃত্ত হইয়া যায় । এই অবস্থায়, বাহ্য বা আন্তর কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না ; বাসনা-সংস্কারাদিও বিলীন হইয়া যায় । এ অবস্থায়, অন্তঃকরণের বাহ্যিক ও আন্তর সর্বপ্রকার অনুভূতি (রূপাদি-বিজ্ঞান বা তাহার স্মৃতি) বিলীন হইয়া গিয়া, প্রাণশক্তিতে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান করে * । তখন সকল বিজ্ঞান, সকল সংস্কার, সকল বাসনা,—প্রাণশক্তিতে বীজ-ভাব ধারণ করে † । এ সময়ে, হৃদয়ের ছিদ্র-পথ পিত্তদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া যায় । স্মৃতরাং বাসনা-প্রবাহও অবরুদ্ধ হইয়া যায় । স্মৃতরাং তখন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত অন্তঃকরণের ক্রিয়া-প্রবাহ হৃদয়ে উপসংহত—লীন—হইয়া যায় । সকল প্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান, তখন এক

* “দর্শন-স্বরূপ এবহি মনঃ-স্পন্দিতে, তদভাবে হৃদয়ে অবিশেষণ প্রাণায়ানা অবস্থানম্”—গৌড়পাদভাষ্যে শঙ্কর, ২ ।

† “জাগ্রৎ-স্বপ্নো—স্থূল-সূক্ষ্ম-বিষয়-ভোগলক্ষণঃ । তয়োর্বীজং কারণং তমোময়ং যদজ্ঞানপ্রায়ং সুষুপ্তিসংজ্ঞকং তমোবীজম্”—উপদেশ সাহস্রী, রামতীর্থ, ১৬।১৮ ।

সাধারণ জ্ঞানাকারে সমুদয় শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতে থাকে । তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দের মাত্র অনুভূতি হইতে থাকে । কার্য্য ও কারণবর্গ তখন শাস্ত্যভাব ধারণ করিয়া, গাঢ় স্তপ্তিতে নিমগ্ন হইয়া যায় । সুতরাং কেবলমাত্র শাস্ত, অদ্বয়, শিব, প্রশান্ত আত্ম-স্বরূপ ফুটিয়া উঠে । ইহাই গাঢ়-সুস্থপ্তি নামে প্রখ্যাত । মহাশয় ! নানা দিগ্দিগন্ত হইতে বিহঙ্গমগণ উড্ডীন হইয়া যেমন প্রদোষ-সময়ে একত্রীভূত হইয়া, আপন কুলায়ে আসিয়া সমবেত হয়, তদ্রূপ তখন সমুদয় বিজ্ঞান * এক প্রাণশক্তিতেই—অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যে—একাকার হইয়া অবস্থান করে † । তখন শ্রোতব্য বিষয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়, গ্রাহ্য বিষয় ও গ্রাণেন্দ্রিয়, স্পর্শ্য বিষয়ের সহিত স্পর্শেন্দ্রিয় (ত্বক্), গৃহীতব্য বিষয়ের সহিত হস্তেন্দ্রিয়, গুল্মবাদেশের সহিত গমনেন্দ্রিয় (পদ), সংকল্প-বিকল্পের সহিত মন, বোদ্ধব্য বিষয়ের সহিত বুদ্ধি, অভিমান-বৃত্তির সহিত অহঙ্কার ‡ এবং সর্বপ্রকার কার্য্য-করণবর্গের মূলীভূত প্রাণ

* বিজ্ঞান—শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান প্রভৃতি ।

† সুস্থপ্তিকালে, প্রাণশক্তি বিলুপ্ত হয় না । কিন্তু তৎকালে প্রাণের কোন বিশেষ—দেশকালবদ্ধ—ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না । সাধারণ ক্রিয়ামাত্র হইতে থাকে । এই প্রাণবীজ থাকে বলিয়াই, জাগরিত হইলে, আবার এই বীজ হইতেই দর্শনাদি ক্রিয়াপ্রবাহ উদ্ভূত হয় ।

‡ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই তিনের একত্রে নাম—‘অন্তঃকরণ’ । এক অন্তঃকরণ নামক বস্তুরই, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার ভেদবশতঃ, মন, বুদ্ধি,

বা সূত্র (স্পন্দন)—এই সকলই, পরম অক্ষর পুরুষ-চৈতন্যে বিলীন হইয়া যায় ।

যাঁহাতে এই সকল বিলীন হইয়া যায়, তিনিই পরম-পুরুষ † । এই পূর্ণ পুরুষই প্রকৃত-পক্ষে দর্শন-কর্ত্তা, শ্রবণ-কর্ত্তা, জ্ঞান-কর্ত্তা, মননকর্ত্তা, বোদ্ধা, এবং বিজ্ঞানময় পুরুষ-চৈতন্য । ইনি সর্বদাই জ্ঞানস্বরূপ । ইনি আপন সত্ত্বাদ্বারা অন্তরস্থ সমুদয় ক্রিয়া এবং দেহের বাহিরের সকল বিষয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া, ইহাকে পূর্ণ পুরুষ বলা যায় । স্রষ্টৃষ্টি-কালে ইহাতেই, সকল বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়া বিলীন হইয়া যায় ॥

অহঙ্কার এই তিন নাম । অন্তঃকরণের যে বৃত্তি দ্বারা চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে ‘চিত্ত’ও বলা যায় । বেদান্তে, কাহারও কাহারও মতে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত,—এই চারিটী লইয়াই ‘অন্তঃকরণ’ ।

+ “পূর্ণমনেন প্রাণ-বুদ্ধ্যায়না জগৎ সমস্তমিতি ‘পুরুষঃ’ । পুরি (দেহে) শয়নাস্থা ‘পুরুষঃ’—ঈশভাষ্য ।

‡ শঙ্করাচার্য্য মাণ্ড্যুকাভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ও উল্লিখিত হইতেছে । স্রষ্টৃষ্টিকালে সর্বপ্রকার বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রাণশক্তিতে লীন হইয়া যায় । আত্মাই এই প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান । এই বীজযুক্ত আত্মচৈতন্যই ঋতিতে ‘সদ্বৃক্ষ’ বা ‘কারণব্রহ্ম’ নামে বিদিত । এই প্রাণবীজকে, স্রষ্টৃষ্টি-অবস্থায়, স্বীকার করিতেই হইবে । যদি এই বীজকে স্বীকার না করা যায়, তবে স্রষ্টৃষ্টির পরে জীবের জাগরিত হওয়াই সম্ভব হইত না । জীব যে পুনরায় জাগরিত হয় এবং পুনরায় দর্শন-

এই পরম-পুরুষ—সর্ববিধ গুণ, বিশেষণ ও ধর্ম্য বিবর্জিত । ইনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ,—এই তিন অবস্থার অতীত । ইনি নাম-রূপাদি উপাধি হইতে স্বতন্ত্র । ইনি শুদ্ধ, নির্বিকার, তুরীয় । ইনি পরম-সত্য—ইহাঁর সত্তা সর্বদা একরূপ, সর্ব-ব্যাপক ও স্বতঃ-সিদ্ধ । ইনি প্রাণ ও মনের অগোচর । ইহাঁর স্বরূপ জানিতে পারিলে, জানিতে আর কিছুই বাকী থাকে না । কেননা ইনিই সকলের কারণ । সুবর্ণের সত্তা যেমন হার-বলয়-কুণ্ডলাদি বিবিধ কার্য্যের আকার ধারণ করে ; তদ্রূপ এই কারণ-সত্তাই (পুরুষ-সত্তা), বিবিধ কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছেন । সুতরাং কারণ-সত্তার জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই, বিশ্বের তাবৎ পদার্থের বোধও সহজ-সিদ্ধ হইয়া শ্রবণাদি করিতে থাকে,—এই প্রাণবীজই তাহার কারণ । আত্মায় এই প্রাণবীজ থাকে বলিয়াই, উহা হইতেই পুনরায় দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । এই প্রাণই—জাগরিতবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার বীজস্বরূপ । স্বপ্নাবস্থায় যে সকল বাসনা-সংস্কারাদি ক্রিয়া করে, সেই সকল বাসনাসংস্কারাদি, সুষুপ্তিকালে, এই প্রাণবীজেই লীন হয় (সূক্ষ্ম কারণাবস্থা ধারণ করে) । আবার এই কারণ-বীজ হইতেই পুনরায়, জাগ্রদবস্থায়, ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া অভিব্যক্ত হয় । সুতরাং সুষুপ্তাবস্থাটী বীজাবস্থা, অর্থাৎ আত্মার শক্তি-সংবলিত অবস্থা । ইহা ছাড়া, আত্মার একটা ‘তুরীয় অবস্থা’ আছে । ইহা নির্বীজ অবস্থা । ইহা করণাবস্থারও অতীত । কেবল ‘নেতি,’ ‘নেতি’ শব্দদ্বারাই এই অবস্থাটীকে কথঞ্চিৎ বুঝাইয়া দেওয়া যায় ।

উঠে। অগ্নি, সূর্যাদি আধিদৈবিক পদার্থসমূহ; চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গ; এবং পৃথিব্যাদি ভৌতিক পদার্থ-সকল—এই পরম পুরুষের সত্তাকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। এই পরম অক্ষর-পুরুষকে জানিতে পারিলেই, জানিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না;—সুতরাং সর্লজ্জ হইতে পারা যায়। তাঁহার সর্বত্র সর্বাত্ম-ভাব জন্মে *।

মহাশয়! আপনি যে জীবের তিনটী প্রধান অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি নামে পরিচিত অবস্থা—জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা কথিত হইল। এতদ্বারা, বিষয়-বিজ্ঞানের তত্ত্ব এবং আত্মার প্রকৃত স্বরূপের তত্ত্বও সংক্ষেপে নির্দেশ করা হইয়াছে। আপনি এই উপদেশগুলি নিয়ত মনন করিবেন এবং আত্মার স্বরূপানুসন্ধানে নিয়ত উদ্যুক্ত রহিবেন”।

এই বলিয়া আচার্য্য নীরব হইলেন।

* একই কারণ-সত্তা হইতে যখন বাহ্য ও আন্তর সমুদয় পদার্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং একই কারণ-সত্তা যখন সকল পদার্থে অনু-প্রবিষ্ট, তখন আত্মাতেও যে সত্তা, বাহিরেও সেই সত্তা—এই অদ্বয়-বোধের নামই ‘সর্বাত্ম-ভাব’ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

(ষোড়শ কলার বিবরণ)

পরদিন প্রদোষ-কালে, সুকেশা বিনীত-ভাবে আচার্য্য পিপ্পলাদের সমীপে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন—

“ভগবন্ ! সে দিন আমাদিগকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদ্বারা জীবের সুষুপ্তিকালে বিষয়বর্গ ও ইন্দ্রিয় সকল কি প্রকারে আত্ম-সন্তায় বিলীন হইয়া যায়, তাহাই আলোচিত হইয়াছে। আমরা তদ্বারা ইহাও প্রসঙ্গতঃ বুঝিয়াছি যে, প্রলয়-কালে—কার্য্য-করণাত্মক এই জগৎ *, সেই পরম-

* কার্য্য—Matter. করণ—Motion.

জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা এবং জগতের প্রলয়াবস্থা—উভয়ই সমান বলিয়া শ্রুতি নির্দেশ করিয়াছেন। সুষুপ্তিকালে—ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই প্রাণশক্তিতে অনতিব্যক্তভাবে বিলীন থাকে। আবার, পুনরায় জাগ্রদবস্থায় ঐ প্রাণশক্তিরূপ বীজ হইতেই ইন্দ্রিয়াদি অভিব্যক্ত হয়। প্রলয়কালেও এই জগৎ ‘অব্যক্ত’ প্রাণশক্তিতেই লীন হয়। এই বীজ হইতেই পুনঃ সৃষ্টিকালে জগৎ ব্যক্ত হয়। প্রলয়ে ও সুষুপ্তিতে—উভয় অবস্থাতেই এই প্রাণ-বীজ স্বীকার করিতে হয়। নতুবা সুষুপ্তির পর ইন্দ্রিয়াদির এবং প্রলয়ের পর জগতের পুনরায় অভিব্যক্তি কোথা হইতে হইবে? আনন্দগিরি এ জন্মই গোড়পাদকারিকার ভাষ্য-

কারণ স্বরূপ অক্ষর-পুরুষে লীন হইয়া যাইবে। এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই পুরুষ-সত্তা হইতেই জগৎ অভিব্যক্ত হইবে। কার্যাবগ—উহাদের উপাদান ব্যতীত অণু কোন বস্তুতে লীন হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, অণু কিছু হইতে অভিব্যক্তি হইতে পারে না। উপাদান-কারণ হইতেই কার্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, আবার তাহারা সেই কারণ-সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়,—ইহাই নিয়ম। আপনি ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই বিশ্ব-জগতের যিনি মূল-কারণ, তাঁহাকেই সম্যক্ প্রকারে জানা কর্তব্য এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলেই মনুষ্যের পরম-কল্যাণ (মুক্তি) হইয়া থাকে *। কারণ-সত্তার প্রকৃত বোধ জন্মিলেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় এবং অবৈত জ্ঞানই সকল জ্ঞানের সার এবং মুক্তির হেতু। ‘কারণ-সত্তা হইতে কোন কার্যেরই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই’—ইহাই অদ্বৈত-বোধের মূল তত্ত্ব। সুতরাং আপনি দয়া করিয়া সেই পরম-কারণ অক্ষর-পুরুষের

ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, সংসারের বীজস্বরূপ এই ‘অব্যক্ত’কে কেবল মাত্র একটা সংস্কার বা Idea মনে করা যায় না। উহা মনের একটা অজ্ঞানাত্মক সংস্কার নহে। উহা জড়জগতের জড়ীয় উপাদান। “উপাদানত্বেন অনাত্মজ্ঞানসিদ্ধিঃ”—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

* প্রিয় পাঠক, শঙ্করাচার্য্যের কথার তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিবেন। জগৎকে বাদ দিয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের কথা বলা হইল না। জগতেরই অন্তরালবর্তী সত্তা বা সাক্ষীরূপেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপদেশ প্রদত্ত হইল।

স্বরূপ কীৰ্ত্তন করুন এবং কি প্রকারে তাঁহা হইতে এই বিশ্ব প্রাচুর্ভূত হইয়াছে, তাহাই বিস্তৃত-ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ করুন, ইহাই আমার নিবেদন।

একদা কোশল-দেশের ক্ষত্রিয় রাজপুত্র শ্রীমান্ হিরণ্যনাভ, রথারোহণে, আমার নিকটে আগমন পূর্বক, আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘মহাশয়। আপনি “ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পুরুষের স্বরূপ জানেন কি ? ষোড়শ কলাই বা কাহাকে বলে এবং কি প্রকার ? আর সেই ষোড়শ কলা-বিশিষ্ট পুরুষই বা কে’ ? ভগবন্ ! আমি রাজ-পুত্রের জিজ্ঞাসিত বিষয়টা জানিতাম না ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি রথারোহণ করিয়া, বিমর্ষ-চিত্তে, আপন ভবনে ফিরিয়া গেলেন। ভগবন্ ! আমি সেই প্রশ্নটাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি ব্রহ্মজ্ঞ, মহাপুরুষ। আপনি ভিন্ন এই মহারহস্য ভেদ করিতে পারেন, ঈদৃশ ব্যক্তি. ভারত-বর্ষে, বর্তমানে, অপর কেহই নাই। অতএব, আমি কৃতাজ্ঞলি-পুটে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন। এই উদ্দেশ্যটী পোষণ করিয়াই আমি বহুদূর হইতে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি”।

আচার্য্য, শূকেশার অকপট আগ্রহ ও হৃদয়ের পিপাসা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে ষোড়শ-কলার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“মহাশয়! এই দেহের মধ্যে যে পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহা হইতে ষোড়শটী কলা উৎপন্ন হইয়াছে। পুরুষ, সকল কলার অতীত; কলাগুলি তাঁহার উপাধি*। এই উপাধি-যোগেই সেই সর্বাতীত পুরুষ কলাবিশিষ্ট বলিয়া উপলক্ষিত হইয়া থাকেন।

এই কলা-সকল, পুরুষ-চেতন্যের সত্তা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে; স্থিতিকালে, তাঁহারই সত্তার আশ্রয়ে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে, তাঁহার সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়। ইহারা কোন অবস্থাতেই, তাঁহার সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ ভাবে থাকিতে পারে না। ইহাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যাহাদের নিজের স্বতন্ত্র সত্তা নাই,—যাহাদের সত্তা পুরুষ-সত্তার উপরেই নির্ভর করে; তাহারা নিশ্চয়ই ‘অসত্য’†।

* পুরুষ-সত্তা, এই সকল কলা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু পুরুষ-সত্তা হইতে কলাগুলি স্বতন্ত্র নহে। কলাগুলি, সেই নির্বিশেষ পুরুষ-সত্তারই একটা বিশেষ-অবস্থা বা বিশেষ-আকার মাত্র। কিন্তু বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটী অথ কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না। এই জগুই, পুরুষ-সত্তাকে—কলাগুলি হইতে স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে। তিনি স্বতন্ত্র থাকিয়াই, কলাগুলির অধিষ্ঠান। এই জগু কলাগুলি—তাঁহার ‘উপাধি’। সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশেষাবস্থাটী আসিয়াছিল বলিয়া, পুরুষ-সত্তা সর্বদাই ‘স্বতন্ত্র’। দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকা দেখ।

† এই ভাবেই শঙ্কর জগৎকে ‘অসত্য’ বলিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, ১২০ পৃষ্ঠা হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্ববাগ্রে আপনাকে এই পুরুষের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, পরে আপনার নিকট ষোড়শ কলার বিবরণ প্রদান করিব ।

পুরুষ—চৈতন্য-স্বরূপ । চৈতন্য বা জ্ঞানই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ । এই জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন অবস্থান্তর নাই, কোন বিশেষত্ব নাই । ইহা নির্বিশেষ, সর্বদা একরূপ । ইহা সদা বর্ত্তমান, নিত্য । ইহার কদাপি ব্যভিচার হয় না ;—অর্থাৎ ইহা এখন একরূপ, তখন অন্তরূপ ; বা ইহা এখন আছে, তখন নাই ;—এ প্রকার কখনই হয় না । সকল বস্তুই—এই জ্ঞানের জ্ঞেয়, ইহা সর্বদা প্রকাশ স্বরূপ । বিষয় উপস্থিত হইলেই, তাহা এই চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হইবেই । বৃক্ষ-লতাাদি বিষয়বর্গ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ; নিয়ত অবস্থান্তর গ্রহণ করে ; ইহাদের নিয়ত উৎপত্তি-বিনাশ হইয়া থাকে । কিন্তু বিষয়-বর্গের এই সকল অবস্থান্তরের মধ্যে, এই প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য সর্বদা একরূপে বর্ত্তমান । বিষয়বর্গের সকল অবস্থান্তরই, এই চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে । প্রকাশ করাই ইহার স্বরূপ । জ্ঞানই ইহার স্বরূপ । একটী বস্তু জ্ঞান-স্বরূপ, অথচ তাহা কাহাকেও জানিতে পারিতেছে না, ইহা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । একটী নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুভূতি কালে, অপর একটী বিষয়ের অনুভূতি না হইতে পারে ; যখন ঘটের জ্ঞান হইতেছে, তখন পটের জ্ঞান না হইতে পারে ; কিন্তু জ্ঞান—সর্বত্র, সর্বকালে, অনুস্মৃত থাকে । বিষয় উপস্থিত থাকুক বা না

থাকুক, প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ । নিত্য জ্ঞান-স্বরূপ চৈতন্য, সর্বদা বর্তমান আছেন । কোন বিষয় উপস্থিত হইবা মাত্রই তাহা, সেই প্রকাশ-স্বরূপ জ্ঞান বা চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইবেই । সুতরাং চৈতন্যের কদাপি ব্যভিচার হয় না । যাহা সেই চৈতন্যের জ্ঞেয় পদার্থ, তাহারই ব্যভিচার বা অবস্থান্তর হইয়া থাকে । সুতরাং জ্ঞান থাকিলেই যে তাহার জ্ঞেয় পদার্থটিকে সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিতই থাকিতে হইবে, এমন নিয়ম হইতে পারে না । কিন্তু কোন জ্ঞেয় পদার্থ উপস্থিত থাকিলে, তাহা যে প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে,—ইহা অনিবার্যরূপে সত্য ।

যদি এরূপ আশঙ্কা উদিত হয় যে, যখন কোন মনুষ্য গাঢ়-নিদ্রায় স্তম্ভিত, তখন ত তাহার কোন বিষয়-বিজ্ঞান থাকে না ; সুতরাং এ স্থলে ত জ্ঞানের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে । কিন্তু এই আশঙ্কা অকিঞ্চিৎকর । কেন না, অন্ধকারে চক্ষু, কোন-রূপ দেখিতে পায় না বলিয়া কি তৎকালে চক্ষুরই অভাব হইয়াছে বলিতে হইবে ? সূর্য্যপ্তিকালেও জ্ঞানের অভাব হয় না ; কেবল জ্ঞানের অভিযাজ্ঞক বিষয় থাকে না বলিয়াই, উহা বুঝা যায় না এই মাত্র । জ্ঞেয় বিষয়ের অভাবে, জ্ঞানেরই যে অভাব হয়, ইহা মনে করা ভুল । এই যে জ্ঞেয় বিষয়ের ‘অভাব,’—এই অভাবকেই বা কে বুঝাইয়া দেয় ? জ্ঞানই ত বলিয়া দেয় যে, এস্থলে জ্ঞেয় বিষয়ের অভাব আছে । কেন

না, ‘অভাব’ও এক প্রকার ‘জ্ঞেয়’। সুতরাং এ প্রকার যুক্তিতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞেয়-বিষয়ের অভাব হইলে জ্ঞানের অভাব হয় না। অতএব জ্ঞান—নিত্য এবং জ্ঞানের কখনও অভাব হয় না।

কেহ কেহ জ্ঞানকে অখণ্ড মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে, খণ্ড খণ্ড জ্ঞান-সমূহের ধারাই আত্মার স্বরূপ। ইহাঁদের মতে এই জ্ঞান-ধারাগুলির মধ্যে একটী জ্ঞান অণুটীর জ্ঞেয়। কিন্তু জ্ঞেয় হইলেও, সকল গুলিই যখন জ্ঞান-ধারামাত্র, তখন ইহাঁদের মতে, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—এই উভয়ে কোন ভেদ নাই। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় কদাপি এক হইতে পারে না। জ্ঞেয় হইতে জ্ঞাতা অবশ্যই ভিন্ন *। কোন পদার্থকে কাহারও জ্ঞেয় হইতে হইলে, জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতে হয়। সকলই যদি কেবল জ্ঞান-ধারা † মাত্রই হয়, তবে একটী জ্ঞান অপর-টীকে জানিবে কি প্রকারে? নিজেই ত নিজকে জানিতে পারা যায় না ‡। অতএব জ্ঞান বা চৈতন্য—খণ্ড খণ্ড নহে। ইহা এক, নিত্য।

* আমি চন্দ্র দেখিলাম। এ স্থলে আমি চন্দ্রের জ্ঞাতা, চন্দ্র আমার জ্ঞেয়। এ স্থলে আমি ও চন্দ্র—এক হইতে পারে না।

† জ্ঞান-ধারা—Series of Consciousness.

‡ একটা প্রশ্ন। উঠিতে পারে যে, ব্রহ্ম-চৈতন্যকে ‘সর্বজ্ঞ’ বলা যায় কিরূপে? প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞেয় বস্তু না থাকিলেও জ্ঞানের

এক, অখণ্ড, নিত্য জ্ঞান—বিবিধ নাম ও রূপাদি উপাধি-
যোগে খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানরূপে প্রতীত হইয়া থাকে । এক অখণ্ড
জ্ঞানই—নামরূপাদির অধিষ্ঠান * ; সুতরাং উহা নাম—রূপাদি
কলা হইতে স্বতন্ত্র । এই কলাগুলি, সৃষ্টিকালে, পুরুষ-সত্তা হই-
তেই উৎপন্ন হয় এবং স্থিতি-কালে, পুরুষ-সত্তাকে অবলম্বন
করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে ; আবার, প্রলয়-কালে, পুরুষ-
সত্তাতেই বিলীন হইয়া যাইবে । পুরুষ-সত্তাতেই নাম-রূপাদির
সত্তা ; উহাদের ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই † । পুরুষ-সত্তা যে চেতন-
স্বরূপ—অখণ্ড-জ্ঞানস্বরূপ—তাহা আপনাকে বলিলাম । এখন,
পুরুষসত্তাই যে জগতের কারণ—নামরূপাদি কলার উপাদান,
তাহাই বলিতেছি ।

ব্যক্তিচার হয় না । যে স্থলে জ্ঞানের যোগ্য (প্রকাশ) কোন বস্তু
উপস্থিত নাই, সেখানেও জ্ঞান থাকে ; বিষয়ের অভাবে তাহা
অভিব্যঞ্জিত হয় না, এই মাত্র । সৰ্ব্বজ্ঞ হই অর্থ—স্বপ্রকাশই । সুতরাং
বিষয়-প্রকাশের যোগ্যতা ব্রহ্মের সৰ্ব্বদাই আছে । জেয় বিষয় যখনই
উপস্থিত হইবে, তখনই উহা প্রকাশিত হইবে ।

* “চৈতন্যস্য একত্বেন, নিত্যত্বাৎ জগত্তিরত্বেন, তস্মৈ ‘অধিষ্ঠান’-
হোপপত্তেঃ”—আনন্দগিরি ।

† সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিগুলি সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মসত্তার অল্পভূতির সহায় ।
কেননা, এই জগৎ সেই সত্তার জ্ঞান আনয়ন করিবে । কেননা,
জগতের ত স্বতন্ত্র সত্তা নাই । “কলানামধ্যারোপ আত্মপ্রতিপত্ত্যর্থম্” ।

আনন্দগিরি ।

দেহ-মধ্যেই পুরুষ-চৈতন্য অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দেহ কখনই চৈতন্যের আধার হইতে পারে না। কেন না, দেহ এবং দেহের উপাদান নামরূপাদি কলাগুলি,—সকলই সাবয়ব, জড়। চৈতন্য—নিরবয়ব, অখণ্ড। দর্শন, শ্রবণ, মননাদি বিবিধ বিজ্ঞান দ্বারা দেহে সেই অখণ্ড চৈতন্যের উপলব্ধি বা অভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই তাঁহাকে দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। আরো একটী কথা আছে। কারণ-সত্তাই—কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুসূত থাকে। দেহাদি কার্য্যবর্গ, পুরুষ-সত্তা হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দেহাদির মধ্যে পুরুষ-সত্তা অনুসূত রহিয়াছেন। এই নিমিত্তই তাঁহাকে দেহ-মধ্যস্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

চেতন পুরুষ সত্তা হইতে কি প্রকারে ষোড়শ কলা অভি-
ব্যক্ত হয় এবং ষোড়শ কলাই বা কি কি, এখন তাহাই বলিব।

নির্বিশেষ চৈতন্য-সত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে, জগৎসৃষ্টির আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ‘আলোচনা’ বা সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প ‘আগন্তুক’ বলিয়া, তাঁহাকে এই আগন্তুক সংকল্পের ‘কর্ত্তা’ বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে, এই সংকল্প তাঁহারই সংকল্প *। যিনি পূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ, তিনিই ত সৃষ্টিকালে সৃষ্টিবিষয়ক সংকল্প

* এই সংকল্পকে ‘জ্ঞানের বিকার’ বলা হইয়াছে। কেননা, ইহা পূর্ণজ্ঞানেরই একটা বিশেষ-অবস্থা—একটা আগন্তুক আলোচনা।

করিয়াছিলেন। সুতরাং সৃষ্টিবিষয়ক—এই সংকল্প বা জ্ঞান, ‘আগন্তুক’ হইলেও, ইহা প্রকৃত পক্ষে সেই পূর্ণজ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে। কিন্তু তথাপি, এই আগন্তুক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই, তাঁহাকে এই জ্ঞানের ‘কর্তা’ বলা হইয়া থাকে। এইরূপেই নির্বিশেষ পুরুষ-চৈতন্যকে জগৎকর্তা, জগৎস্রষ্টা বলা হইয়া থাকে *। নতুবা, তিনি সর্বদাই একরূপ বলিয়া, নির্বিশেষ, নিত্য, নির্বিকার; তাঁহার আবার অবস্থান্তর বা বিশেষত্ব সম্ভব হইবে কি প্রকারে †? তত্ত্বদর্শীর নিকটে, ব্রহ্মসত্তা সর্বদাই একরূপ। জগৎসৃষ্টির প্রাকালে, এই যে

* “নিত্যস্থাপি জ্ঞানন্ত...ব্রহ্মস্বরূপাৎ ‘ভেদং’ কল্পয়িত্বা কার্য্যদ্বোপ-
চারাৎ ব্রহ্মণস্তৎ-কর্তৃত্বব্যপদেশঃ”।—বেদান্ত-ভাষ্যে রত্নপ্রভা। “নহু
স্বাভাবিকনিত্যচৈতন্যেন কথং কাদাচিৎকেক্ষণম্?—সৃষ্টিকালে অভি-
ব্যক্তমুখীভূতানভিব্যক্তনামরূপাবচ্ছিন্নং সংস্বরূপচৈতন্যমেব ঔন্মধ্য-
কাদাচিৎকল্পাৎ কাদাচিৎকমীক্ষণম্”—ঐতরেয়-ভাষ্যে জ্ঞানামৃতটীকা।

† পাঠকবর্গ এস্থলে একটি কথা অমুধাবন করিয়া দেখিবেন।
যাহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা, সৃষ্টির প্রাকালে তাঁহার একটা বিশেষ-
অবস্থা উপস্থিত হয়, ইহা কি প্রকারে স্বীকার করা যায়? শঙ্করের
উত্তর এইরূপ—‘তুমি কথটা উল্টা করিয়া বলিতেছ। তত্ত্বদর্শীর
চক্ষে অবস্থান্তর কোথায়? কোন অবস্থান্তরের মধ্যেও ব্রহ্ম-সত্তার
রূপান্তর হয় না। যাহাকে অজ্ঞানকে অবস্থান্তর বলিয়া স্বতন্ত্র একটা
বস্তু মনে করে, তত্ত্বদর্শী জানেন যে, অবস্থান্তরের মধ্যেও ব্রহ্মসত্তা ঠিকই

আগন্তুক অবস্থা-বিশেষ উপস্থিত হয়, ইহাতেও ব্রহ্মসত্তা কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু হইয়া উঠেন না ।

এই বিশেষাবস্থাই—জগৎ-সৃষ্টির পূর্বাবস্থা । ইহাই জগতের উপাদান । ইহা ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থা । সুতরাং ইহা হইতে তিনি 'স্বতন্ত্র' । কিন্তু এই বিশেষ অবস্থাটি যখন তাঁহারই একটা অবস্থা ; তিনিই যখন এই অবস্থা-বিশেষের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট ; তখন, এই অবস্থান্তরটি ব্রহ্মসত্তা হইতে প্রকৃত পক্ষে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে । তত্ত্বদর্শী বুঝিতে পারেন যে, উহা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ; উহা ব্রহ্মসত্তাই ।

আছে । তত্ত্বদর্শীর অনুভব এই যে, ব্রহ্মসত্তা সর্বদাই একরূপ । সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টির প্রাকালে, সৃষ্টির পরে এবং সৃষ্টির বিনাশে—সর্বাবস্থায় ব্রহ্ম-সত্তা একরূপেই অবস্থিত । অবস্থার ভেদ—অজ্ঞলোকের কথামাত্র । অজ্ঞলোক যাহাকে উৎপত্তি-বিনাশশীল জগৎ বলে ; পরমার্থদর্শীর চক্ষে তাহা প্রতীতি হয় না ; তাঁহার। জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মসত্তাই অনুভব করিয়া থাকেন এবং বুঝেন যে, সেই সত্তা এই অবস্থান্তর দ্বারা রূপান্তরিত বা স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠেন নাই । উহা পূর্বেও যে সত্তা, এখনও সেই সত্তাই রহিয়াছেন । তত্ত্বদর্শী জানেন যে, এ জগৎ সেই সত্তারই পরিচায়ক চিহ্নমাত্র—তাঁহারই ঐশ্বর্য্যমাত্র ; সুতরাং স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । শঙ্কর এই তত্ত্বদর্শীর চক্ষেই জগৎকে দেখিতেন ।

কেহ কেহ * এই অবস্থা-বিশেষকে ‘স্বতন্ত্র’ ও স্বাধীন বস্তু বলিয়াই মনে করেন এবং ইহাকে ‘প্রকৃতি’ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন । এবং তাঁহারা এই প্রকৃতিকেই জগতের স্বাধীন উপাদান-কারণ বলিয়া বোধ করেন । পুরুষ-চৈতন্য হইতে ইহা স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু । সুতরাং তাঁহাদের মতে, এই প্রকৃতিই জগতের কৰ্ত্তা ; পুরুষ-চৈতন্য কেবল সুখদুঃখের ভোক্তা † । কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না । প্রকৃতিকে স্বাধীন বস্তু মনে করা উচিত নহে । উহা যখন ব্রহ্মসত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থামাত্র, তখন প্রকৃতপক্ষে উহা স্বাধীন নহে । এই অবস্থান্তর-গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মসত্তার সাতত্বের কোন ক্ষতি হয় নাই । তিনি কোন স্বতন্ত্র বস্তুসত্তার হইয়া উঠেন নাই । তাঁহার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত—এই আগন্তুক অবস্থায়োগেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । স্বরূপতঃ, তাঁহার কর্তৃত্বও ভোক্তৃত্বও নাই ; তিনি সর্বদাই একরূপ—সর্বদাই স্বতন্ত্র । সুতরাং পুরুষ-চৈতন্যকে স্বরূপতঃ সুখদুঃখের ভোক্তা মনে করা এবং প্রকৃতিকে স্বাধীন কৰ্ত্তা মনে করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক । কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব—উভয়ই বিকৃত অবস্থা । নির্বিকার পুরুষ-সত্তায় স্বরূপতঃ বিকার আসিতে পারেনা । এই আগন্তুক অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়াই কেবল, পুরুষ-চৈতন্যকে এই

* এতদ্বারা ‘সাংখ্য-মত’ কথিত হইয়াছে ।

† ভোক্তা—সুখদুঃখের অনুভবকারী ।

অবস্থা বিশেষের কর্তাও ভোক্তা বলা যাইতে পারে * । স্বরূপতঃ তিনি কর্তাও নহেন, ভোক্তাও নহেন । তিনি নির্বিশেষ, নির্বিকার । সম্রাট কোন যুদ্ধে সেনাপতিকে নিযুক্ত করিলে, সেই সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও, যেমন লোকে সম্রাটকে যুদ্ধজয়ের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ; কিন্তু যুদ্ধ-জয়ের মুখ্য কর্তা সেনাপতি ব্যতীত অন্য কেহ নহেন । সম্রাট কেবল গোণভাবেই যুদ্ধ-জয়ের কর্তা । এই দৃষ্টান্তানুসারে, যদি প্রকৃতিকেই জগৎ-সৃষ্টির মুখ্যকর্ত্রী মনে করা যায় এবং পুরুষের কর্তৃত্ব গোণমাত্র মনে করা যায় ; কিন্তু এ প্রকার বিবেচনা করাও সম্ভব নহে । কেন না, পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্ম-সত্তাই জগৎ-সৃষ্টির কর্তা বা কারণ । সুতরাং জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে ব্রহ্মেরই মুখ্য কর্তৃত্ব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

পরিশেষে, ষোড়শ-কলার বিবরণ প্রদান করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব ।

* ভোগ অর্থ কি ? প্রকৃতি যখন জীবের চিত্তাকারে পরিণত হয়, তখন চিত্তের একপ্রকার পরিণামযোগে পুরুষ স্বেচ্ছাভোগ করেন ; চিত্তের অন্যপ্রকার পরিণাম হইলে পুরুষ দুঃখভোগ করেন । চিত্তের পরিণাম-বিশেষের দ্বারাই পুরুষের ‘ভোগ’ সিদ্ধ হয় । স্বরূপতঃ পুরুষে ভোগ সিদ্ধ হইতে পারে না ।

সৃষ্টির প্রাকালে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা এই জগৎসৃষ্টির আলোচনা করিলে, সর্বপ্রথমে সূক্ষ্মরূপে প্রাণের * অভিব্যক্তি হয়। এই প্রাণ—ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে † দ্বিবিধ।

* সৃষ্টির প্রাকালে পূর্ণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার, জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা হইয়াছিল। ইহা সেই নির্বিশেষ সত্তারই একটা বিশেষ-আকার মাত্র। কিন্তু তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, এই বিশেষাকার ধারণ করাতে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিলেন না। নির্বিশেষ সত্তার এই বিশেষ-অবস্থাটিকে ‘অব্যক্ত’, ‘প্রাণ,’ ‘মায়াশক্তি’ প্রভৃতি নামে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ; ইহাই জগতের পূর্বাবস্থা, ইহাই জগতের উপাদান। এই উপাদানই সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম প্রাণরূপে—স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সূক্ষ্ম স্পন্দন—করণাকারে (Motion) ও কার্য্যাকারে (Matter) বিকাশিত হইয়া স্থূল হয়।

† প্রাণ বা স্পন্দনকে সাংখ্যেরা ‘মহত্ত্ব’ এবং বেদান্ত ইহাকে ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামে বলিয়া থাকেন। গর্ভস্থ ভ্রূণে, প্রাণশক্তি সর্বপ্রথমে উদ্ভূত হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির গোলক নির্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, দর্শন-শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে বিকাশিত হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ইহাকে জ্ঞানশক্তিও বলা যায়। কেননা, ইহার দ্বারাই জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অতি এই জ্ঞানশক্তিকে ‘শ্রদ্ধা’ শব্দে নির্দেশ করিয়াছেন। “মহত্ত্বং হে কমেব প্রকৃতে রূপমুমানং জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিভ্যাং বুদ্ধি-প্রাণ শব্দভ্যাং অভিলপ্যতে”—বেদান্তভাষ্যে বিজ্ঞানভিষ্কু ২।৪।১১

এই প্রাণ বা স্পন্দন *—করণরূপে ও কার্য্যরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে। করণাংশই তেজ, আলোকাদিকরূপে এবং কার্য্যাংশ, জলও পৃথিবীরূপে অভিব্যক্ত হয়। এইপ্রকারে, কার্য্যাংশ হইতে ক্রমে জীবের দেহ ও দেহাবয়ব এবং করণাংশ হইতে ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। পঞ্চস্থূলভূতই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির আধার; স্থূল পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত দেহের আশ্রয়েই ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। প্রাণী যে অন্নাদি গ্রহণ করে তাহাতেই দেহের পোষণ হইতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদিরও সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ভুক্ত অন্ন হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হয় এবং শুক্র-শোণিত যোগেই জীবদেহ গঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে জীব সকল সৃষ্ট হইয়া, ঋতুদৈবদিত্তে উপদিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক—উভয়বিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা, এই সকল ক্রিয়ার ফলস্বরূপ নানাবিধ লোকে, দেহান্তে, গমন করিয়া থাকে এবং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ক্রমশঃ উন্নীত হইতে থাকেন। বোধ করি, এখন আপনি ষোড়শ-কলা কি কি, তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রিয়াশক্তি ও

* “কলানাং হি রূপম্—আরোপ্যাধিষ্ঠানোভয়াত্মকং সত্যান্ত-মিলনরূপং। তত্র, আরোপ্যস্ত নামরূপাত্মকস্ত ভেদে, অধিষ্ঠানাত্মক-রূপ-পুরুষাত্মতা উচ্যতে”—আনন্দগিরি। সকল পদার্থে অনুভূত ব্রহ্মসত্তাই একমাত্র ‘সত্য’ বস্তু; নামরূপাদি আকারগুলি অসত্য—চঞ্চল—উৎপত্তিবিনাশীল।

জ্ঞানশক্তি ভেদে প্রাণের স্পন্দন, পঞ্চ স্থূল ভূত এবং ইন্দ্রিয় ও মন, এই নয়টী কলা । প্রাণীদিগের ভোজ্য ব্রীহী-যবাদি ‘অন্ন’ ও অন্ন হইতে উৎপন্ন সামর্থ্য,—এই একাদশ কলা । বৈদিক-মন্ত্র, দ্রব্যাত্মক ও ভাবনাত্মক যজ্ঞ,—এই চতুর্দশ কলা । এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ লোকগুলি এবং সেই লোকে জীবের ভিন্ন ভিন্ন নাম গুলি ;—সর্বশুদ্ধ এই ষোড়শটী কলা । এই গুলিই “ষোড়শ কলা” নামে প্রসিদ্ধ । জীবদিগের অবিদ্যা-কাম-কর্শ্ব-বশতঃ এইসকল কলা সৃষ্ট হইয়াছে । পুরুষ-সত্তা হইতেই ইহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে । পুরুষসত্তা ব্যতীত, ইহাদের সত্ত্ব সত্তা নাই বলিয়াই, ইহারা ‘অসত্য’ । পুরুষ-সত্তার আশ্রয়েই ইহারা অবস্থিত থাকে ।

সমুদ্রজল সূর্য্য-কিরণদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মেঘাকার ধারণ করে এবং মেঘ হইতে সেই জল অভিবর্ষিত হইয়া গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাদি নদীর জলে পতিত হয় । তখন আর তাহাকে সমুদ্রজল বলা যায় না । তখন গঙ্গা, সিন্ধু, যমুনাতির জল বলিয়াই লোকে তাহাকে ব্যবহার করিয়া থাকে । এ অবস্থায় এই জলগুলি অবশ্যই সমুদ্রজল হইতে ‘ভিন্ন’ বলিয়াই প্রতীত হইতে থাকে । কিন্তু স্বরূপতঃ এই জলগুলি সমুদ্রজল ব্যতীত অণু কিছু নহে । তার পর যখন এই নদী গুলি বহিয়া সেই সাগরে পতিত হয়, তখন আর গঙ্গাদি নদীর জলগুলির সেই ‘ভিন্নতা’ থাকে না ; এখন তাহারা এক সাগর-জল রূপেই পরিণত হইয়া যায় ।

এই প্রকার, বিবিধ নামরূপাদি কলাগুলিকে আত্মস্বরূপ হইতে ‘ভিন্ন’ বলিয়াই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহারা প্রকৃত-পক্ষে আত্ম-সত্তা হইতে ‘ভিন্ন’ নহে, তথাপি লোকে ভিন্ন বলিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকে । প্রকৃত জ্ঞানোদয়ে, যখন অবিজ্ঞা দূরীভূত হয়, তখন আর এই নামরূপাদি কলাগুলিকে প্রকৃতপক্ষে আত্মস্বরূপ হইতে ‘ভিন্ন’ বলিয়া বোধ থাকে না । এইরূপে কলাগুলি, প্রলয়কালে, পুরুষ-সত্তায় লীন হইয়া অবস্থান করে।

রথচক্রের নাভিতে যেমন উহার অরগুলি * নিহিত থাকে, আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে ; প্রাণাদি কলাগুলিও তদ্রূপ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কালে, সর্ববাবস্থায়, পুরুষসত্তার আশ্রয়েই অবস্থান করে । পুরুষ-সত্তাই ইহাদিগের আত্ম-ভূত—পুরুষ-সত্তাই ইহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট । ইহাদের কাহারই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । এই অভেদবুদ্ধি উদিত হইলে, মৃত্যু আর আপনা-দিগের ব্যথা উৎপাদন করিতে পারিবে না । এই প্রকারে আপনারা এই অদ্বৈত-তত্ত্বের আলোচনা ও অনুভব করিতে যত্নপরায়ণ হউন” ।

আচার্য্য পিপ্পলাদ এইরূপে সে দিন স্ববক্তব্য শেষ করিলেন ।

+ নাভি—Navel, অর—Spokes, নাভৌনৈম্যাঞ্চ প্রোতান্তি-র্যাক্কাষ্ঠবিশেষাঃ ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

(প্রণবের ব্যাখ্যা ।)

— (*) —

পরদিন সত্যকাম, আচার্য্য পিপ্পলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“ভগবন্ ! শুনিয়াছি, জীবদিগের দেহান্তে যে সকল লোকে গতি হইয়া থাকে, সেই লোকগুলির সংখ্যা অনেক । বাহ্য বিষয়-বর্গের চিন্তা না করিয়া—শব্দস্পর্শাদি বিষয়বর্গে চিন্তকে নিমগ্ন না রাখিয়া, নিয়ত ব্রহ্মচর্য্য, জীবে অহিংসা ও অকপট ব্যবহার, বাহ্যভাস্তরে পবিত্রতা, বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের যথাযথ সংযম ও আত্মবশ্যতাবিধান, চিন্তের প্রসন্নতা—প্রভৃতি সাধনের সাহায্যে যে সকল ব্যক্তি একান্ত-মনে, ব্রহ্মের বাচক ও স্বরূপ-প্রকাশক ও শব্দটীতে ভক্তির সহিত ব্রহ্মের আরোপকরতঃ—ব্রহ্ম-দৃষ্টি করতঃ—যাবজ্জীবন ধ্যানপরায়ণ থাকেন, ঐদৃশ ব্যক্তিগণ ইহজীবন শেষ হইলে, কোন্ লোকে গমন করিয়া থাকেন ? ভগবন্ ! যঁাহারা আত্ম-বিষয়িনী চিন্তা ব্যতীত অন্য বিষয়ের ভাবনা চিন্তে না আনিয়া নিশ্চল নির্বাত ক্ষুণ্ণশিখার ন্যায় সুসমাহিত-চিন্তে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশক-রূপে সেই ও কার-শব্দটীকেই নিয়ত ধ্যান করিয়া

থাকেন, তাঁহারা কি প্রকার লোকে গমন করিতে সমর্থ হন, দয়া করিয়া আমাদিগকে এখন সেই বিষয়ের সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।”

ভগবান্ পিপ্পলাদ বলিতে লাগিলেন—

“আমি আপনাদিগকে ইতঃপূর্বে যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা বলিয়াছি, তাহাই “পর” ব্রহ্ম বলিয়া বিখ্যাত। আর যে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভের কথা বলিয়াছি, তিনিই “অপর” ব্রহ্ম। যিনি পূর্ণ অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি স্বরূপ, তিনিই নির্বিশেষ নিগুণ সত্তা। তিনিই ‘পর’-ব্রহ্ম *। আর, এই বিশ্বে যে সকল গুণ ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হইয়াছে, এই সকলের বীজস্বরূপিনী যে ‘অব্যক্ত-শক্তি,’ তৎসংবলিত ব্রহ্ম-চৈতন্যই — ‘অপর’-নামে ব্রহ্মবিৎ সম্প্রদায়ে পরিচিত। যিনি নির্বিশেষ-সত্তা, তিনি মনের অতীত ; সুতরাং কোন অবলম্বন ন্যতীত, কেবল চিন্তাধারা তিনি ধ্যানেরও অতীত †। যতপ্রকার অভিব্যক্ত পদার্থ আছে, সকলই কোন না কোন ‘নামে’ বা কোন না কোন ‘রূপে’ পরিচিত। বিশ্বে যতপ্রকার নাম আছে,— যতপ্রকার শব্দ আছে,—তন্মধ্যে ওঁ-শব্দটাই—সর্বাপেক্ষা

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা, ৫—২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† শব্দর অন্তর্ভুক্ত এই কথা বলিয়াছেন—“বাহ্যবিশেষেষু অনাত্মনু আত্মতাবিতা বুদ্ধিরনালম্ব্য বিশেষং কক্ষিৎ, সহস্রাণ্যন্তরতম-প্রত্যগাত্ম-বিষয়া নিরালম্বনা কর্ত্তুমশক্যা”—তৈত্তিরীয়-ভাষ্য।

ব্রহ্মস্বরূপের বাচক ও প্রকাশক । যতপ্রকার অভিব্যক্ত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে এই ওঁ শব্দটাই সর্বাপেক্ষা ব্রহ্মের নিকটবর্তী ও অন্তরঙ্গ * । সুতরাং এই ওঁ শব্দটাকে অবলম্বন করিয়া, এই শব্দেই ব্রহ্মের স্বরূপ ও সত্তার ভাবনা করিতে করিতে, সাধকের চিত্তে ব্রহ্ম-সত্তা স্বতঃই ফুটিয়া উঠিতে থাকে † । এইরূপে

* ছান্দোগ্য উপনিষদে, “লোকেষু সাম উপাসীত”—ইত্যাদি স্থলে এই তত্ত্বই নির্দেশিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে, “ব্রহ্মদৃষ্টিরূৎ কর্ভাৎ”—এই সূত্রে ও অন্ত্যন্ত স্থলে ইহারই ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তে ইহাই ‘প্রতীকোপাসনা’ নামে বিখ্যাত। নিকৃষ্ট বস্তুতে উৎকৃষ্ট বস্তুর আরোপ করিয়া লইয়া—কার্য্যবর্ণে কারণের সত্তার আরোপ করিয়া লইয়া—ভাবনা করিতে থাকিলে, ক্রমে সেই নিকৃষ্ট বস্তুটী তিরোহিত হইয়া গিয়া, তৎপরিবর্তে উৎকৃষ্ট বস্তুটীই চিত্তে ভাসিতে থাকে। এই উপাসনার ইহাই লক্ষ্য। অভিব্যক্ত চন্দ্র সূর্য্যাদি পদার্থে ব্রহ্মসত্তার ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্ণের মধ্যে অনুসৃত আছে। কার্য্যবর্ণের স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। সুতরাং সূর্য্যাদি পদার্থে কারণ-সত্তা বা ব্রহ্মসত্তার ভাবনা দৃঢ় হইলে, ক্রমে সর্বত্র ব্রহ্ম-সত্তাই জাগরিত হইয়া উঠে। ওঁকারাদিশব্দে ও সূর্য্যাদিতে—ব্রহ্মদৃষ্টি করার ইহাই ফল। কোন কার্য্য বস্তুকে অবলম্বন না করিয়া, সাক্ষাৎ-ভাবে, নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করা যায় না; কেন না তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। “ওঁকারো ব্রহ্মবুদ্ধ্যা উপাস্তমানো ব্রহ্ম-প্রতি-পত্ত্যুপায়ো ভবতি”—আনন্দগিরি, মাণ্ডুক্যভাষ্যে ।

† মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, বাক্যমাত্রই ওঁকারেরই

কার্য্য-পদার্থে কারণ-সত্তার ভাবনা বা অনুসন্ধান অন্ত্যস্ত হইতে থাকিলে, অবশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা * আপনিই (বিনা অবলম্বনে) প্রকাশিত হইয়া উঠেন । এই জন্যই ওঁ শব্দটি— এই অবলম্বনটী—সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ।

ওঁকার সকল অবলম্বন অপেক্ষা কেন শ্রেষ্ঠতম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ওঁকারের তিনটী মাত্রা বা অবয়ব বিকার ; সকল বাক্যে ওঁকারই অমুহ্যত হইয়া আছে । “বাগ্নুরক্ত বুদ্ধি-বোধাত্মাৎ বাওঁমাত্রং সর্বম্ । বাগ্জাতঞ্চ সর্বমোক্তারানুবুদ্ধিত্বাৎ ওঁকারমাত্রম্” । যতকিছু পদার্থ আছে, সকলই কোন না কোন শব্দের ‘বাচ্য’ । সুতরাং শব্দগুলিই পদার্থের বাচক । কিন্তু বাচক শব্দমাত্রই— ওঁ শব্দেরই বিকার । “যদিদমর্থজাতং অভিধেয়ভূতং, তস্ম অভিধানা-ব্যতিরেকাৎ । অভিধানস্যচ ওঁকারাব্যতিরেকাৎ”—মাণ্ডুক্যভাষ্যে শঙ্করঃ । যতকিছু পদার্থ, সকলই শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য ; সুতরাং শব্দই পদার্থের স্বরূপ । আবার, শব্দমাত্রই ওঁশব্দেরই বিকার ; সুতরাং ওঁশব্দই সকলের স্বরূপ—সকল শব্দে অমুগত হইয়া আছে । সুতরাং ওঁকার ব্যতীত বস্তু কোথায় ? অতএব, ওঁশব্দই ব্রহ্মের নিত্যস্ত সমীপবর্তী ও অন্তরঙ্গ ।

* সকল বস্তুতে অমুহ্যত কারণ-সত্তা—সবিশেষ-সত্তা । কেননা কারণ-সত্তা বা উপাদানই ত কার্য্যবর্গের আকারে পরিণত হয় । সুতরাং ইহা দেশকালে পরিণত হইবার যোগ্যতাবিশিষ্ট । কিন্তু এই পরিণামিণী কারণ-সত্তা—নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তারই বিশেষ-অবস্থামাত্র । সুতরাং ইহা নির্বিশেষ ব্রহ্মা-সত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে ।

আছে। অকার, উকার এবং মকার। কোন ব্যক্তি, ওঁকারের এই তিনটীমাত্রা যুগপৎ গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলে, তাহার সাধনেও ফললাভ হইয়া থাকে। যে সাধক, ওঁকারের সকল মাত্রার কথা বিদিত নহেন, তিনি যদি কেবলমাত্র ওঁকারের প্রথম-মাত্রা—অকার শব্দটীতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া ভাবনা করিতে আরম্ভ করেন *, তবে দেহান্তে, ঐদৃশ সাধকের অধোগতি হয় না; ইনি মর্ত্যলোকের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন; তাঁহাকে আর নিকৃষ্ট জীব-ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই প্রকার সাধক মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, ব্রহ্মচর্যা, তপশ্চর্যা প্রভৃতির আচরণে পুনঃ প্রবৃত্ত হন; তাঁহার আর যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্তি জন্মে না। তিনি নিয়ত ব্রহ্মভাবনাপরায়ণ হইয়া, ব্রহ্মানুভবেই নিমগ্ন থাকেন। প্রণবের প্রথম মাত্রা—অকার, ঋগ্বেদ-রূপিণী।

যিনি ওঁকারের দুইমাত্রাই অবগত আছেন এবং অকার ও উকার—এই দুই মাত্রা অবলম্বন করিয়া, সেই উভয়-মাত্রা-বিশিষ্ট ওঁকারে, একাগ্র-চিত্তে † ব্রহ্মসত্তার ভাবনা করিতে

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে, বিরাটের সত্তাও আত্মসত্তাকে এক করিয়া উপাসনা করাই ইহার তাৎপর্য।

† মূলে আছে “মনসি সম্পত্তি”। দীপিকা ইহার অর্থ করিয়াছেন—“একাগ্রতয়া চিন্তনম্”। কেহ কেহ অর্থ করেন যে, হিরণ্যগর্ভের সত্তাও আত্মসত্তা এক—এই উপাসনাই ইহার তাৎপর্য।

থাকেন, ঐদৃশ সাধকের চন্দ্রলোকে গতি হয় । দেহান্তে, চন্দ্রলোকে উন্নাত হইয়া, তথায় বিবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগান্তে কৰ্ম্ম-ক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবিষ্ট হইতে হয় । ওঁকারের এই দুই মাত্রা—আকারও উকার, যজু-রূপিণী ।

যে সকল সাধক ওঁকারের তিনটী মাত্রাই একত্র * মিলাইয়া, ওঁশব্দ উচ্চারণ করতঃ, আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্তার সহিত স্নায় আত্ম-সত্তাকে এক ও অভিন্ন মনে করিয়া সতত ব্রহ্মানু-ধানে নিমগ্ন থাকেন, ঐদৃশ সাধকের সূর্যালোকে গতি হয় । আর সেই লোক হইতে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয় না । সর্প যেমন জার্ণ বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নব-কলেবরে সুশোভিত হয়, এই সাধকও তদ্রূপ চিস্তের অশুকির অপগমে পবিত্র হইয়া ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর লোক গুলিতে, ব্রহ্মৈশ্বর্য্য সন্দর্শন করিতে করিতে, সর্বোন্নত ব্রহ্মলোকে গমন করিতে সমর্থ হন । ইহাই হিরণ্যগর্ভের লোক । হিরণ্যগর্ভ—সকল জীবের সূক্ষ্ম-শরীরের সমষ্টি-স্বরূপ । এই সূক্ষ্ম বীজ (কার্য্যাত্মক ও করণা-ত্মক) হইতেই সকল জীবের ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হইয়া থাকে । এইজন্য ইহাকে “জীব-ঘন” শব্দেও নির্দেশ করা †

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে, সগুণব্রহ্ম বা ‘ঈশ্বরের’ সত্তা ও আত্ম-সত্তা এক—এই উপাসনাই ইহার তাৎপর্য্য ।

† “সর্ব্বে জীবা গোহসামাণ্যে খণ্ডযুগাদয় ইব সংহতাঃ”—
আনন্দগিরিঃ ।

হইয়া থাকে। এই লোকে, সাধক, সর্বপদার্থে অনুসৃত পূর্ণ ব্রহ্মসত্তার অনুভব করিয়া, অদ্বৈতামৃত-লাভে কৃতার্থ হইয়া যান। প্রণবের তিনমাত্রা—অ + উ + ম্, সামরূপিণী।

বলিয়াছি, ওঁকার—ব্রহ্মের স্বরূপ-প্রকাশক। ওঁকার কি প্রকারে ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশক, তাহা বলিতেছি।

ও কারের তিনটি মাত্রা বা পাদের কথা বলিয়াছি। এই বিশ্বেরও তিনটি অবস্থা আছে এবং বিশ্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষ-চৈতন্যেরও তিনটি অবস্থা আছে। ওঁকারাবলম্বনে ধ্যান করিতে থাকিলে, ওঁকারের এই তিন পাদ—বিশ্ব ও বিশ্বের অধিষ্ঠাতা পুরুষেরও তিন পাদের কথা স্মৃতিপথে জাগরুক করিয়া দিবে। এইপ্রকারেই ওঁকার, ব্রহ্মস্বরূপের পরিচায়ক। এই বিশ্ব যখন অব্যক্ত-ভাবে—বীজরূপে—অবস্থিত ছিল, এই বীজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে যে ব্রহ্মচৈতন্য অবস্থিত, ব্রহ্মচৈতন্যের সেই অবস্থার নাম “ঈশ্বর”। ইঁহাকেই অন্তবামী, সর্বদত্ত বলা হইয়া থাকে। পরে যখন সেই অব্যক্ত বীজশক্তি—সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হইল, ইহাই বিশ্বের সূক্ষ্মাবস্থা। বীজাবস্থা হইতে বিশ্ব, প্রথমতঃ সূক্ষ্মাবস্থায় উপস্থিত হয়। সেই স্পন্দন-শক্তি-সংবলিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভ বলা যায়। পরে যখন এই সূক্ষ্ম-স্পন্দন-শক্তি, কার্য্যও করণাকারে স্থূলভাব ধারণ করিয়া এই বিশ্ব নির্মিত করিয়া তুলে, বিশ্বের ইহাই স্থূলাবস্থা। বিশ্বের স্থূলকার্য্যবর্গের সঙ্গে সঙ্গে যে চৈতন্য

অবস্থিত আছেন, তাঁহাকে ‘বিরাট্’ বলা হয় । জগতের যাহা উপাদান-শক্তি, তাহার অভিব্যক্তি বা বিকাশের এই তিনটি অবস্থা এবং এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা চৈতন্যেরও তিনটি অবস্থা । এই তিন অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া, এক চৈতন্যেরই তিনটি সংজ্ঞা—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্—প্রদত্ত হইয়া থাকে * । সমষ্টি-ভাবে জগতের এই তিন অবস্থা বিবৃত হইল । ওঁকারের তিনটি যে মাত্রা আছে, সেই মাত্রা তিনটির ভাবনার সময়ে, ব্রহ্ম-চৈতন্যেরও এই তিন অবস্থার কথা চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়া উঠা আবশ্যক । এই প্রকারে, ওঁকার ব্রহ্মের পরিচায়ক ।

ব্রহ্ম-চৈতন্যের যে তিনটি অবস্থা বর্ণিত হইল, ব্যষ্টিভাবে জীব-চৈতন্যেরও তাদৃশ তিনটি অবস্থা আছে । ওঁকারের ভাবনায়, জীব-চৈতন্যেরও তিন অবস্থার কথা স্মরণ হওয়া আবশ্যক । কেবল তাহাই নহে । ব্রহ্ম-চৈতন্যের তিন অবস্থা এবং জীব-চৈতন্যের তিন অবস্থা,—ইহারা এক এবং অভিন্ন, একথাও ওঁকার স্মরণ করাইয়া দেয় । এই তত্ত্বটি আপনাকে আরো পরীক্ষার করিয়া বলিব । কিন্তু অগ্রে জীব-চৈতন্যের অবস্থাত্রয়ের বিবরণ শুনুন ।

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, ‘সৃষ্টিতত্ত্বে’—এই তত্ত্বগুলির বিস্তৃত আলোচনা আছে । ওঁকার সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য, মাণ্ডুকা-উপনিষদের ভাষ্যে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা তৎসমস্তই এই অংশে গ্রথিত করিয়া দিয়াছি ।

জীবের জাগ্রদবস্থা এবং ব্রহ্মের বিরাট-রূপ,—একই । জাগ্রদবস্থায়, এই বিশাল বিশ্বের স্থূল কার্যবর্গ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিস্তারিত থাকে । জাগ্রদবস্থায় জীব,—কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি দ্বারা বিষয়বর্গের উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকে । বিরাট-পুরুষও, স্থূল বিষয়বর্গ ও ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতারূপে অবস্থিত । জাগ্রদবস্থাটী চৈতন্যের ব্যাপ্তি-রূপ ; বিরাট-অবস্থাটী চৈতন্যের সমষ্টি-রূপ । বিরাট-পুরুষের বর্ণনা শ্রবণ করুন । আকাশ, এই পুরুষের মস্তক ; সূর্য্য ইহঁাব চক্ষুঃ ; বায়ু ইহঁার প্রাণ ; অন্তরীক্ষ ইহঁার দেহের মধ্য-অংশ ; জল ইহঁার বস্তু-স্থানীয় এবং পৃথিবী এই বিরাট-পুরুষের চরণ । অগ্নিকে বিরাটের মুখস্থানীয় মনে করা যাইতে পারে । বিরাট-পুরুষের বিরাট-দেহ এই সাতটী অঙ্গদ্বারা গঠিত : সকল জীবের চক্ষুঃ-কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাকশক্তি, গ্রহণশক্তি প্রভৃতি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ; কর্মে ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অনুসৃত প্রাণাপানাদি পঞ্চক্রিয়াশক্তি . চিত্ত মন ও বুদ্ধি ;—এই সকলের দ্বারা এই বিরাট-পুরুষ স্থূল-বিশ্বের বিষয়োপলব্ধির কর্তা * । বিরাট-পুরুষে যে সত্তা অনুসৃত, জীবচৈতন্যও তাহা

* বিরাটের এই বর্ণনা মাণ্ডুক্য-ভাষ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে । শ্রুতিতে এই উপদেশ দৃষ্ট হয় যে, বিরাটের এক একটী অঙ্গ লইয়া, নিজের দেহের এক-একটী অঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়া ভাবনা করিতে হয় । এইরূপ ভাবনায় নিজের ব্যাপ্তি দেহ চলিয়া গিয়া, তৎস্থলে

হইতে ভিন্ন নহে। এই প্রকার অনুভব করা কর্তব্য। এই বিরাট-পুরুষকে “বৈশ্বানর” বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে। জীব-চৈতন্যকে “বিশ্ব” নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। জীবের স্বপ্নাবস্থা এবং ব্রহ্মের হিরণ্যগর্ভাবস্থা—একই। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল-বিষয়-বর্গ চক্ষুরাদি-বহিরিन्द्रিয়যোগে অনুভূত হয় না। স্বপ্নাবস্থায়, জাগ্রদবস্থার অনুভূত বিষয়বর্গ সূক্ষ্মসংস্কার-রূপে অনুভূত হয়। জাগ্রদবস্থায় বিষয়যোগে মনের যে স্পন্দন হয়, সেই স্পন্দনানুরূপ সংস্কার মনে অঙ্কিত হইয়া যায়; স্বপ্নাবস্থায় এই সংস্কারগুলিই জাগরিত হইয়া উঠে। তৎকালে তান্ময়চৈতন্য—মনের এই সংস্কারগুলিকে দর্শন করেন। স্বপ্নাবস্থার অনুভূতি বা প্রজ্ঞাগুলি অবিকল জাগ্রদ-বস্থার ন্যায়; তখন ইহারা সূক্ষ্মবাসনাকারে—স্মরণাত্মক স্পন্দনাকারে—অনুভূত হইতে থাকে মাত্র। বাষ্টি জীব-চৈতন্য এইরূপে স্বপ্ন অনুভব করিয়া থাকে। এই অবস্থায় জীব-চৈতন্যকে “তৈজস” শব্দে নির্দেশ করা হয়। সমষ্টি-ভাবে

বিশ্বরূপই জাগিতে থাকে। প্রথমখণ্ড, “বৈশ্বানরবিজ্ঞা,” ১৪৫—১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের “মধুব্রাহ্মণে”ও আমরা আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক বস্তুর একত্ব দেখিতে পাই। পৃথিবীর মধ্যে যে অমৃতময় পুরুষসত্তা (প্রাণশক্তি) অমৃত্যুত, এবং অধ্যাত্মদেহে যে অমৃতময়সত্তা (প্রাণশক্তি) অমৃত্যুত, উভয়ই এক।—ইত্যাদি প্রকারে উভয়ের মৌলিক একত্ব প্রকটিত হইরাছে।

ইহার নাম “হিরণ্যগর্ভ” । সূক্ষ্ম স্পন্দন-শক্তি, কার্য্যাকারে ও করণাকারে * বিকাশিত হইলে, তৎ-সংবলিত চৈতন্যকেই “হিরণ্যগর্ভ” বলা হয় । সুতরাং তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ—উভয়ই মূলতঃ এক স্পন্দনেরই অবস্থা-ভেদ মাত্র । অতএব উভয়ের সত্তা এক ও অভিন্ন । এইরূপে সাধকের অনুভব করা কর্তব্য । আরও একটা কথা লক্ষ্য করা কর্তব্য । স্থূল কার্য্যবর্গ যেমন সূক্ষ্ম-স্পন্দনাকারে পরিণত হইয়া বিলীন হয়, তদ্রূপ বিরাট-রূপকে, হিরণ্যগর্ভরূপে লীন করিয়া ভাবনা করাও বিধেয় । মহাশয় ! এখন আপনাকে জীবের সুষুপ্তি-অবস্থার তত্ত্ব বলিব । জীবের সুষুপ্তি-অবস্থা এবং ব্রহ্মচৈতন্যের “ঐশ্বর্য্যাবস্থা” একই । সুষুপ্তিকালে, কোন প্রকার স্থূল বা সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে না । মনের স্থূল বৈষয়িক স্পন্দন বা সূক্ষ্ম বাসনাময় স্পন্দন—কিছুই থাকেনা । মনের সর্বপ্রকার বিজ্ঞান ও ক্রিয়াগুলি একাকার হইয়া প্রাণশক্তিতে অব্যক্তভাবে অবস্থান গ[†] করিতে থাকে ।

* কার্য্য—Matter. করণ—Motion; কার্য্যংশই—জল ও পৃথিব্যা-দিক্রূপে ব্যক্ত হয় এবং করণাংশ—তেজ—আলোকাদিক্রূপে ব্যক্ত হয় । প্রাণীতেও, করণাংশ—ইন্দ্রিয়-মন-প্রভৃতি শক্তিরূপে ব্যক্ত হয় এবং কার্য্যাংশ—দেহ ও দেহাবয়বের গঠন করে । এ সকল কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । দ্বিতীয়ধণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্ব দেখ ।

+ সুষুপ্তিকালে প্রাণশক্তি অব্যক্তভাবে অবস্থান করে । প্রাণের ক্রিয়া দেশ-কাল-বদ্ধ হইয়া তখন আর প্রকাশিত হয় না । তখন প্রাণের ক্রিয়ার উপরে অভিমান অর্পিত হয় না । এই জ্ঞতই তখন প্রাণশক্তি অব্যক্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে ।—মাণ্ডুক্যভাষ্য ।

ইহাই বীজাবস্থা । নিদ্রা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠিলে, এই বীজ হইতেই—প্রাণশক্তি হইতেই—আবার সমুদয় সংস্কার ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াগুলি বিকাশিত হইয়া উঠে । তৎকালে মন আর বিষয় ও বিষয়ের আকারে স্পন্দিত হয় না । সুষুপ্তি-অবস্থায় জীব-চৈতন্যকে “প্রাজ্ঞ” নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । কেন না, তৎকালে যদিও কোন বিশেষ-প্রকার অনুভূতি থাকে না, তথাপি নির্বিশেষরূপে সাধারণ জ্ঞান থাকে । তৎকালে একটা সাধারণ আনন্দানুভূতিও থাকে । বাস্তবিকভাবে যাহা “প্রাজ্ঞ” সমষ্টিভাবে তাহাই “ঈশ্বর” বা “অন্তর্যামী” । কথাটা বুঝাইয়া দিতেছি, মনোযোগ দিন । জগৎ যখন স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া, কারণাবস্থা গ্রহণ করে,—তখন এই কারণশক্তি-সংবলিত চৈতন্যকেই “সদ্বৃদ্ধ” বা কারণ-ব্রহ্ম বা অন্তর্যামী বলা হইয়া থাকে * । প্রলয়কালে এই জগৎ শক্তিরূপেই লীন হইয়া যায় † । এই শক্তি বা উপাদান হইতেই

* জড়জগৎ—প্রাণশক্তি বা কারণশক্তি হইতেই, উর্বনাভদেহ হইতে সূত্র যেমন তদ্রূপে উৎপন্ন হয় । আর পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে জীবচৈতন্য প্রাণভূত হয়, অগ্নি হইতে যেমন ফুলিঙ্গ সকল প্রাণভূত হয় তদ্রূপ । “ইতরান্ সর্বভাবান্ (পদার্থান্) প্রাণবীজায়া জনয়তি যথোর্ণনাভিঃ । পুরুষঃ বিষয়-বিলক্ষনান্ অগ্নিফুলিঙ্গ-সলক্ষনান্ জীবলক্ষণান্ ..জনয়তি—মাণ্ডুক্যকারিকায়াংশঙ্করঃ, ১।৬

† “প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূল-মেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকত্ব-প্রসঙ্গাৎ”—বেদান্ত-ভাষ্য, ১।৩।৩০
“ইদমেব জগৎ প্রাগবস্থায়াং.....বীজ-শক্ত্যবস্থাং অব্যক্ত-শব্দ-যোগ্যম্”

পুনরায় সৃষ্টিকালে জগৎ অভিব্যক্ত হয়। এই কারণশক্তি স্বীকার না করিলে, জগতের সৃষ্টির কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারা যাইত না। তাহা হইলে জগৎ, শূন্য হইতে অভিব্যক্ত হয়, ইহাও বলিতে হইত। কিন্তু শূন্য বা অসৎ কাহারও কারণ হইতে পারে না *। এই বীজ স্বীকার না করিলে জীবের মুক্তিও অসম্ভব হইয়া উঠে †। এই সকল কারণে,

—বেদান্তভাষ্য, ১৪৪২ “প্রলয়ে সর্বকারণ্য-করণ-শক্তীনাং বস্থান মভ্যু-পগন্তবাং শক্তিলক্ষণং নিত্য-নির্কাহায়”—আনন্দগিরি (কঠভাষ্য)।

* “কার্যেন হিলিঙ্গেন কারণং ব্রহ্ম ‘সৎ’ ইত্যবগম্যতে, অন্যথা গ্রহণ-দ্বারাভাবাৎ ব্রহ্মণঃ অসৎপ্রসঙ্গঃ”—মাণ্ড্যাক্যাকারিকাতাষ্য, ১৬। “আকা-শাদিকারণত্বাৎ ব্রহ্মণেন নাস্তিতা”—তৈত্তিরীয়ভাষ্য, ২৬২। “সদাস্পদং হি সর্বং, সর্বত্র সদ্ভূতমুগমাৎ” গীতাভাষ্য, ১৩১৫। “শশবিষাণাদে রসতঃ সমুৎপত্ত্যদর্শনাৎ অস্তি সঙ্গপং বস্তু জগতোমূলং, তচ্চ প্রাণপদলক্ষ্যং প্রাণপ্রবৃত্তেরপি হেতুহাৎ”—বেদান্তভাষ্যে রত্নপ্রভা।

† কেন না যদি পুনরুৎপত্তির কারণ-স্বরূপ এই বীজশক্তি স্বীকার না করা যায়, তবে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, জ্ঞান দ্বারা কোন্ বীজ দক্ষীভূত হইয়া মুক্তব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হইবে না? টীকাকার আনন্দ-গিরি মাণ্ড্যাক্যাকারিকার ভাষ্যব্যাখ্যায় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ‘জগতের বীজস্বরূপ ‘অজ্ঞানকে’ মনেরই একটা সংস্কার (Idea) রূপে ধরিয়া লইতে পারা যায় না। এই অজ্ঞান, কোন সংস্কার বা Idea যাত্র নহে; ইহা জড়জগতের জড়ীয় ‘উপাদান’। এই উপাদান হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়।

শ্রুতিতে সর্বত্র জগতের কারণশক্তি স্বীকৃত হইয়াছে এবং এই কারণশক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম-চৈতন্যকে সর্বত্র ‘প্রাণব্রহ্ম’ বা ‘সদ্রূক্ষ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে * । সকল কার্য্যই কারণ-রূপে লীন হইয়া যায়, আবার এই কারণ হইতেই অভিব্যক্ত হয় । সৃষ্টিপ্তিকালে জীব-চৈতন্য যেমন প্রাণশক্তিয়ুক্ত থাকেন, প্রলয়ে বা স্থিতির প্রাকালেও ব্রহ্ম-চৈতন্য তদ্রূপ এই প্রাণশক্তি-সংবলিত থাকিয়া, ‘সদ্রূক্ষ’ বা অন্তর্যামী বা ঈশ্বর নামে নির্দেশিত হইয়া থাকেন । অতএব জীবের সৃষ্টি-অবস্থা এবং ব্রহ্ম-চৈতন্যের কারণাবস্থা—মূলতঃ একই । এইভাবে সাধক ভাবনা করিবেন । আরো একটি কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে । স্থূল কার্য্যবর্গ,—সূক্ষ্মস্পন্দনাকারে পরিণত হইয়া লীন হয় ; তদ্রূপ সূক্ষ্ম-স্পন্দনও কারণশক্তিতে পরিণত হইয়া অব্যক্ত আকার ধারণ করে । এইরূপ, বিরাটকে ‘হিরণ্যগর্ভ’রূপে লীন করিয়া ভাবনা করা কর্তব্য এবং হিরণ্যগর্ভকে অব্যক্ত-কারণ সত্তাতে লীন করিয়া ভাবনা করা কর্তব্য । ওঁকারের তিন মাত্রা এইরূপে জীব-চৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের তিনটি অবস্থার পরিচয় প্রদান করে এবং উভয় চৈতন্যের মধ্যগত সত্তা যে এক,—

* “বীজায়ুক্তমপরিত্যজ্যৈব ‘প্রাণ’-শব্দস্য সত্যং, ‘সৎ’-শব্দবাচ্যতা চ ...তস্যাং সবীজত্বাভ্যাপগমেনৈব সত্যং প্রাণত্বব্যাপদেশঃ, সর্বশ্রুতিষু চ ‘কারণত্ব’—ব্যাপদেশঃ”—মাণ্ডুক্যকারিকায়াম্ শঙ্করঃ । “ব্রহ্মণঃ সন্নক্ষণস্য শবলত্বাদীকারাৎ”—আনন্দগিরি ।

তাহাও প্রকাশ করিয়া থাকে। * অতএব ওঁকার ব্রহ্ম-
স্বরূপের প্রধান পরিচায়ক।

ওঁকারের একটি নিগূঢ় চতুর্থ মাত্রা আছে †। ব্রহ্ম-
চৈতন্যেরও একটি নির্বিশেষ পূর্ণ স্বরূপ আছে। এইটাই
নিরূপাধিক স্বরূপ। ইহা সেই অব্যক্ত-বীজ হইতেও স্তম্ভ।
ইহাই ব্রহ্মের “তুরীয়” অবস্থা বলিয়া বিখ্যাত। স্থূল কার্যাবর্গ
যেমন অব্যক্ত কারণ-সত্তায় বিলীন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই
অব্যক্ত কারণ-সত্তাও—নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা বাতীত অন্য
কিছুই নহে ‡। এইরূপে স্থূলকার্যাবর্গ বিলীন হইয়া গিয়া

* এই জ্ঞান নিয়ম আছে যে, ওঁকারের স্থূলমাত্রা ‘অকার’কে
উকারে; হ্রস্বমাত্রা ‘উকার’কে মকারে; এবং কারণীভূত ‘মকার’কে
অবশেষে কার্য্য-কারণের অতীত ব্রহ্মসত্তায় লীন করিয়া ভাবিতে হয়।

† ওঁকারের নাদ-বিন্দুই এই চতুর্থমাত্রা। ইহাই কার্য্য কারণের
অতীত অবস্থা। “কার্য্য-কারণরূপতাং বিহায় সর্বকল্পনাধিষ্ঠানতয়া
স্থিতস্য সত্যজ্ঞানানন্তানন্দাত্মনা চতুর্থপাদহম্”—আনন্দগিরি।

‡ অবস্থার ভেদে প্রকৃত পক্ষে বস্তুর ভেদ হয় না। ইহাই
তত্ত্বদর্শীরা অনুভব। “নচ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্তুগতং ভবতি। নহি
দেবদত্তঃ সঙ্কোচিত-হস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ, বিশেষণে দৃশ্যমানো-
হপি, বস্তুগতং গচ্ছতি, স এবৈতি প্রত্যভিজানাৎতথা সতি
গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদ-প্রসঙ্গঃ”—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮
নির্বিশেষ পূর্ণব্রহ্মসত্তা সৃষ্টির প্রাকালে জগদাকার ধারণের উন্মুখ হন ;

এক পূর্ণ অদ্বৈত-তত্ত্বই সর্বদা জাগরিত রহেন । পূর্ণ নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে একটা বিশেষ-অবস্থা—অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ আকার—ধারণ করেন । ইহাই আবার প্রথমে সূক্ষ্মাবস্থা, পরে স্থূলাবস্থা ধারণ করে । কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শীর নিকটে, নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা সকল অবস্থার মধ্যেই একরূপই থাকেন । ঘট-শরাবাদি বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করায়, মূর্ত্তিকার সত্তার কি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইয়া থাকে ? সুতরাং সকল অবস্থার মধ্যে অনুসৃত ব্রহ্মসত্তা সর্বদাই একরূপ । এ জগৎবিকাশের পূর্বেও যে ব্রহ্মসত্তা, বিকাশের প্রাক্কালেও সেই ব্রহ্মসত্তা ; জগৎ যখন স্থূলাকারে দেখা দেয়, তাহার মধ্যেও সেই ব্রহ্ম-সত্তা । আবার, জগৎ যখন এই স্থূলাকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে কারণাকারে বিলীন থাকিবে, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা * । কার্য্য ও কারণের এই সম্বন্ধের তত্ত্বও, ওঁকারই

পরমার্থতঃ, এই বিশেষ-আকার দ্বারা সেই নির্বিশেষ সত্তার কোনই ক্ষতি বা রূপান্তর হয় না । এই জগৎই রহদাণ্যাকে ব্রহ্মের কোন অবস্থা ও রূপান্তর অস্বীকৃত হইয়াছে । পরমার্থ-দৃষ্টির অনুভব হইতেই এই নিবেদন ;—এ কথাটি পাঠক মনে রাখিবেন । এই সত্তাই—বৈশ্বানরাদি তিন অবস্থার মধ্যেই অনুসৃত হইয়া থাকেন ।

* যথাচ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু ‘সদ্বৎ’ ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু ‘সদ্বৎ’ ন ব্যভিচরতি ; একঞ্চপুনঃ সদ্বৎ—বেদান্ত-ভাষ্য, ২।১।১৬

সাধকের চিন্তে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ। সূত্রাং ও কারের তুল্য অন্তরঙ্গ অবলম্বন (প্রতীক) আর কৈ ? ব্রহ্মস্বরূপবোধের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই প্রকারে ওঁকারের ভাবনায়, ক্রমে ক্রমে তুরায় ব্রহ্ম-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারা যায়। মহাশয় ! আমি আপনাদের নিকটে পরব্রহ্মের স্বরূপ ও সাধনাব প্রণালীর উপদেশ দিলাম। মনুষ্যের পক্ষে, এই পরব্রহ্মের তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন বস্তু বিজ্ঞেয় নাই। সকলেরই পক্ষে, পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করা কর্তব্য। অবিচারূপ মহাসাগরের অপর পারে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, ইহাই একমাত্র উপায় জানিবেন”। এই বলিয়া আচার্য্য পিল্লালাদ নীরব হইলেন।

স্বকেশা, সত্যকাম প্রভৃতি ছয়জন গৃহী, এইরূপে আনার্য্যের মুখে পর ব্রহ্ম সম্বন্ধে মহাঠ উপদেশ লাভ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্ণ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আচার্য্যকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি পূজক বলিতে লাগিলেন,—“ভগবন্ ! আপনি আমাদিগকে মুক্তির মার্গ নির্দেশ করিয়া দিয়া, রোগদুঃখাদি-গ্রাহ-সঙ্কুল অবিচারূপ ভাষণ মহাসাগরের অপরপারে উত্তীর্ণ হইবার উপায় বলিয়া দিয়া, কৃতার্থ করিলেন। আপনিই আমাদিগের পিতৃস্থানীয়। আমরা আপনার শ্রীচরণে শরীর, মন ও আত্মাকে সর্ববতোভাবে সমর্পণ করিতেছি”। ওঁ তৎসৎ।

আমরা এই সূবৃহৎ আখ্যায়িকা হইতে যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এস্তলে প্রদত্ত হইতেছে—

১। হিরণ্য-গর্ভ বা স্পন্দনই--এই বিশ্বের সৃষ্টি কারণ-বীজ ।

২। এই স্পন্দন, ক্রিয়া করিবার সময়ে দুই আকারে বিকাশিত হয়। এক অংশের নাম—প্রাণ ; অপর অংশের নাম—রয়ি ।

৩। প্রাণ ও রয়িই—এই বিশ্বের স্থূল উপাদান ।

ক। প্রাণাংশ হইতে বায়ু, তেজ, আলোকাদি ব্যক্ত হয় ।

খ। রয়ি—অংশ হইতে জল ও পৃথিবী ব্যক্ত হয় ।

গ। প্রাণীরাজ্যেও, প্রাণাংশ হইতে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ব্যক্ত হয়। এবং রয়ি-অংশ হইতে প্রাণীর দেহ ও দেহাবয়ব ব্যক্ত হয় ।

৪। ঋগ্বেদে, এই প্রাণ ও রয়ি নামক নিখুনই—‘অগ্নি’ ও ‘সোম’ নামে বর্ণিত আছে ।

৫। বিশ্বের প্রত্যেক স্থূল পদার্থেরই দুইটি অংশ। এক অংশ প্রাণ ; অপর অংশ রয়ি ।

৬। সকল স্থূল পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এই ‘কারণ-সত্তার’ বা প্রাণশক্তির অনুসন্ধান ও ভাবনা করা কর্তব্য। এই কারণ-সত্তা—ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে ।

৭। প্রাণশক্তিই দেহে পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। মৃত্যু-কালে এই প্রাণশক্তিই জীবকে স্ব-সংস্কারাহুরূপ লোকে লইয়া যায় ।

৮। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই অবস্থার বিবরণ ।

ক। জাগ্রদবস্থায়—স্থূল বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা স্থূল বিষয়ের অনুভূতি লব্ধ হয় ।

খ। স্বপ্নাবস্থায়—কেবলমাত্র সূক্ষ্ম-সংস্কারময় অনুভূতি অন্তঃ-করণে জাগরিত হয় ।

গ। সুষুপ্তিতে—সমুদয় বিশেষ বিশেষ সূক্ষ্ম সংস্কার প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া যায় । তৎকালে কেবলমাত্র প্রাণশক্তি নির্কিংশেষভাবে জাগরিত থাকে ।

৯। পুরুষ-চৈতন্য হইতেই প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয় । প্রাণশক্তি—নির্কিংশেষ পূর্ণ ব্রহ্ম-সত্তারই আকার বা অবস্থা-বিশেষ মাত্র । এই প্রাণশক্তিই ‘ষোড়শ-কলা’য় পরিণত হয় ।

১০। ষোড়শ কলার বিবরণ ।

১১। প্রণবের ব্যাখ্যা । ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে, প্রণবই সর্বপ্রধান উপায় ।

১২। প্রণব ও ব্রহ্মের সাদৃশ্য-নির্দ্ধারণ ।

১৪। মুক্তির ব্যাখ্যা ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

মহীদাসের আত্ম-স্বরূপ-কীর্তন ।

পূর্বকালে ইতারার পুত্র মহীদাস, আত্মার যেটা প্রকৃত
স্বরূপ তাহা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । একদা ব্রহ্মবিদগণের
পরিষদে উপবিষ্ট হইয়া তিনি, আপনার সেই অনুভবের কথা
তাঁহাদিগকে বলিতেছিলেন । তিনি যাহা বলিতেছিলেন, তাহা
এই :—

“বর্তমানে অসংখ্য নামরূপ-বিশিষ্ট পদার্থ দেখা যাইতেছে ।
সৃষ্টির পূর্বে, এই সকল নাম-রূপ এ ভাবে ছিল না । ইহার
অব্যক্তভাবে আত্ম-সত্তার মধ্যে অবস্থিত ছিল । সুতরাং
সৃষ্টির পূর্বে, কেবল এক অদ্বিতীয় আত্মাই ছিলেন, অপর কিছু
ক্রিয়াশীল ছিল না । বর্তমানেও—যখন অসংখ্য নাম ও রূপ-
বিশিষ্ট বিবিধ পদার্থ ব্যক্ত হইয়াছে তখনও—সেই আত্মসত্তাই
অবস্থিত রহিয়াছেন সত্য ; কিন্তু উভয় অবস্থার মধ্যে একটু
বিশেষত্ব আছে । জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে, এই নামরূপগুলি অব্যক্ত-
ভাবে ছিল ; সুতরাং তখন কেবলমাত্র এক আত্মশব্দ

দ্বারা নির্দেশ করিলেই বুঝা যাইত। কিন্তু জগৎসৃষ্টির পরে, —যখন নামরূপ সকল ব্যক্ত হইল তখন—এই জগৎকে আর কেবলমাত্র আত্মশব্দ দ্বারা নির্দেশ করিলেই বুঝা যায় না ; এখন এই জগৎকে—আত্মশব্দ দ্বারা এবং নামরূপাদি বিবিধ ভেদাত্মক শব্দদ্বারা নির্দেশ করিতে হয়। আত্মসত্তা এবং নামরূপাদি অসংখ্য ভেদ—এই উভয় প্রকারে এখন জগতের নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে, কেবলমাত্র এক আত্মসত্তা দ্বারাই এই জগৎকে নির্দেশ করা যাইতে পারিত ; কেন না, তখন সেই আত্মসত্তাতেই নামরূপগুলি অব্যাক্তভাবে অবস্থিত ছিল। সমুদ্র জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। সমুদ্রজলে কেন, বাঁচি, তরঙ্গাদি উৎপন্ন হইবার পূর্বে, সমুদ্রজলকে এক ‘জল’ শব্দদ্বারা নির্দেশ করিলেই চলে। কিন্তু যখন উহাতে ফেনাদির উদ্ভব হয়, তখন জল এবং ফেনাদি—এই উভয় প্রকারেই নির্দেশ করিতে হয়। ফেন, বাঁচি, তরঙ্গ—ইহারা জলেরই পৃথক পৃথক নাম ও রূপ। ইহারা উৎপন্ন হইবার পূর্বে, সমুদ্রজল বলিলেই চলে। কিন্তু ইহারা যখন জল হইতে স্বতন্ত্র নাম ও রূপ গ্রহণ করিল, তখন সলিল শব্দ ও ফেনাদি শব্দ—উভয়ই বলিতে হয় *। সাংখ্য-

* পাঠক শব্দের তাৎপর্য লক্ষ্য করিবেন। সৃষ্টির অর্থ—আধিক্য। আত্মসত্তা এবং আত্মসত্তার উপরে আরো কিছু,—ইহারই নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বে কেবল এক আত্মসত্তা ছিলেন। সৃষ্টির পরে,

দিগের ‘প্রকৃতি’ যেমন “অনাত্ম-পক্ষপাতী” *, স্বতন্ত্র একটা বস্তু ; নৈয়ায়িকদিগের ‘পরমাণু’ যেমন স্বতন্ত্র, স্বাধীন বস্তু ;—সৃষ্টির পূর্বের তদ্রূপ, আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়াশীল বস্তু ছিল না। কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় আত্মসত্তাই ছিলেন। সর্ববজ্র, সর্ববশক্তি, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, অজর, অদয় আত্মসত্তা-মাত্র তৎকালে অবস্থিত ছিলেন।

আত্মসত্তা তৎকালে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ-শূন্যভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি অদ্বিতীয়। চেতন আত্মসত্তার মধ্যে এমন কোন বস্তু ছিল না, যাহাদ্বারা তাঁহার ‘স্বগত’ ভেদ হইতে পারে। বৃক্ষ এক হইলেও যেমন উহার অন্তর্গত শাখা-প্রশাখাদি দ্বারা উহার স্বগত ভেদ দৃষ্ট হয়, আত্মসত্তার মধ্যে তাদৃশ কোন ভেদ ছিল না। আবার সেই অদ্বিতীয় আত্মসত্তা ব্যতীত, অন্য কোন চেতনান্তরও ছিলেন না যে তদ্বারা তাঁহার ‘সজাতীয়’ ভেদ হইতে পারে। আবার, চেতন আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোন ‘বিজাতীয়’ জড় বস্তুও তৎকালে ছিল না। অতএব তৎকালে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের কোন ব্যাঘাত হয়।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সৃষ্টির পূর্বের, নামরূপগুলি ত আত্মসত্তায় অব্যাক্তভাবে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলেই, ইহারাত্ত বীজরূপে তাঁহাতে ছিল। বীজরূপে না থাকিলে ইহারাত্ত

* ‘অনাত্ম পক্ষপাতী’—আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র, স্বাধীন।

সৃষ্টির পরে আসিবে কি প্রকারে ? শূন্য বা অসৎ হইতে, কোন বস্তু প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। সুতরাং ইহাদের বাজ স্বীকার করিতেই হয়। এই বীজাবস্থার নামই ত “মায়া” *। কিন্তু আত্মসত্তার মধ্যে যদি জড়া মায়াশক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত আত্মসত্তার অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় ! কিন্তু একটা কথা আছে। মায়াশক্তির নিজের কোন ‘সত্ত্ব’ সত্তা নাই ; আত্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। সুতরাং উহা দ্বারা আত্ম-সত্তার অদ্বিতীয়ত্বের ক্ষতি হইবে কি প্রকারে ? যাহারা অজ্ঞ, তাহারাই নামরূপকে ‘সত্ত্ব’ বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জানেন যে, আত্মসত্তা হইতে কাহারই সত্ত্ব স্বাধীন সত্তা নাই। মায়াশক্তিকে কোন ‘বিজাতীয়’ বস্তু বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কেন না, মায়া থাকিলেও তৎকালে মায়ার কোন ক্রিয়া ছিল না। কিন্তু কোন ক্রিয়া না থাকিলেও, মায়াশক্তি ত ছিল ; তদ্বারাই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের হানি হইল ; যদি এই প্রকার আশঙ্কাই করা যায়, তবে তাহার উত্তর এই যে, মায়ার নিজের কোন সত্ত্ব সত্তা নাই ; আত্ম-সত্তাতেই উহার সত্তা। উহা আত্মারই শক্তি ; সুতরাং উহা

* প্রলয়ে সর্বকার্য্য-করণশক্তী নামবস্থানমভ্যুপগন্তব্যং, শক্তি-লক্ষণস্ত নিত্যত্বনির্বাহায়। তাসাং সমাহারো “মায়াতত্ত্বম্”।—কঠাভাষ্য টীকা।

আত্মারই অন্তর্ভূত,—আত্মপক্ষপাতী । শক্তি কদাপি শক্তি-
মান হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না । যাহার নিজের সত্তা আছে
ও নিজের ক্রিয়া আছে,—সে স্বতন্ত্র । কিন্তু জগৎ বা জগতের
উপাদান-শক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তাও নাই, ক্রিয়াও নাই ।
সুতরাং উহাকে ‘অসত্য’ বলা যাইতে পারে । বর্তমানে জগৎকে
আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই মনে হয় ; উহা যে আত্ম-
সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে, এ প্রকার বোধ বর্তমানে সহসা উদিত
হয় না । কিন্তু যখন এই নামরূপ গুলির অভিব্যক্তি ছিল না,
সৃষ্টির পূর্বের যখন নামরূপগুলি বীজাকারে আত্মসত্তাতেই লীন
ছিল ;—তখন কেবলমাত্র আত্মসত্তাই ছিলেন, এই বোধ বড়ই
সহজে উপলব্ধি হয় । এবং সৃষ্টির পূর্বকালের এই বোধ হইতে
বর্তমানেও যে সেই আত্মসত্তাই আছেন—ঈদৃশ বোধও সহজ-
প্রাপ্য হইয়া পড়ে । এই জন্যই, সৃষ্টির পূর্বকালে কেবল যে
আত্মসত্তাই ছিলেন,—এই প্রকার নির্দেশ করা হইয়াছে * ।

কার্যের পূর্বাবস্থা—অসৎ বা অশীক হইতে পারে না ।
কার্যের যাহা পূর্বাবস্থা তাহা নিশ্চয়ই ‘সৎ’ । সদস্তু হইতেই
কার্য্যবর্গ অভিব্যক্ত হয় । এই সদস্তুই কার্যের কারণ
বা উপাদান । এই উপাদানের, আত্মসত্তা হইতে কোন

* এই সকল কথা চীকাকার জ্ঞানানুত যতির উক্তি হইতে গৃহীত
হইয়াছে ।

স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তত্ত্বদর্শীর চক্ষে, ইহা আত্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে ; উহা—আত্মসত্তাই ; উহা সংরক্ষ্যবস্তু । সুতরাং ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ—উভয়ই হইতেছেন। অচেতন জড় উপাদান কখনও স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্মসত্তাকে উহার অধিষ্ঠান বলা হইয়াছে। এই অধিষ্ঠানের সত্তাতেই উহার সত্তা এবং অধিষ্ঠানের ক্রিয়াতেই উহার ক্রিয়া। সুতরাং উহার স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রিয়া না থাকায়, অধিষ্ঠান-সত্তাকেই উপাদান-সত্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে * ।

* আমরা এই সকল কথা টীকাকার জ্ঞানানুভূতি যতির উক্তি হইতে গ্রহণ করিয়াছি। পাঠক দেখিবেন, বেদান্তমতে জগতের উপাদানশক্তি অস্বীকৃত হয় নাই। শব্দর, প্রকৃতি-শক্তিকে স্বীকার করিতেন। কিন্তু উহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিতেন না। বেদান্ত ভাষ্যে [১২।২২] তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, “আমরা প্রধানকে [প্রকৃতিকে] কোন স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করি না। আমাদের প্রকৃতি বা ‘অব্যাকৃতশক্তি’, আত্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে। ইহাকে ‘ভূতস্বল্প’ নামেও অভিহিত করা যায়।” এই জগৎ, যদিও প্রকৃতিই জগতের উপাদান ; তথাপি তত্ত্বদর্শীর চক্ষে ব্রহ্মই জগতের উপাদান হইতেছেন। আত্মসত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা ; সুতরাং প্রকৃতি ‘অসত্তা’। যাহার নিজের ‘সত্তা’ নাই, সে বস্তু অবশ্যই অসত্তা। এই প্রকার অর্থেই প্রকৃতিকে

এই সর্বদক্ষ, সর্বশক্তিমান, নিত্য, ব্রহ্মবস্তু—সৃষ্টির প্রাকালে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা করিয়াছিলেন * । কিন্তু কুন্তকার যেমন মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি উপাদানদ্বারা কুন্ত নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে ;

‘অসত্য’ বলা হইয়াছে । নতুবা প্রকৃতিকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই । জ্ঞানামৃত বলিয়াছেন যে,—“বর্তমানে নামরূপ গুলিকে মিথ্যা বলা যায় না, কেন না, ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখা যাই-তেছে । প্রত্যক্ষের অপলাপ সম্ভব হয় না । সৃষ্টির পূর্বে যখন ইহারা এ ভাবে ছিল না, তখনই ইহাদিগকে মিথ্যা বলা যায় । ইহারা সৃষ্টির পূর্বে এ ভাবে ছিল না ; সৃষ্টির পরে ইহারা আসিয়াছে । সুতরাং ইহারা আগন্তুক, কদাচিত্ক, ক্ষণিক । প্রলয়েও ইহারা অন্তরূপ ধারণ করিবে । সুতরাং আগন্তুক বলিয়াই ইহারা অসত্য, মিথ্যা । এই ভাবেই ইহাদিগকে বর্তমানে মিথ্যা বলা যায় । পাঠক, জ্ঞানামৃতে তাৎপর্য অনুভব করুন । জগৎ অস্থির, নিয়ত পরিবর্তনশীল, সর্বদা রূপান্তর গ্রহণ করে । সুতরাং জগৎ অসত্য । কিন্তু ব্রহ্মসত্তা চির-নিত্য, স্থির, অপরিবর্তনীয় । সুতরাং ব্রহ্ম—সত্য ।

* সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা প্রতিতে—‘ঈক্ষণ’, ‘তপঃ’, ‘সংকল্প’ প্রভৃতি সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে । যিনি নিত্য, অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাতে সৃষ্টি সময়ে একটা আগন্তুক আলোচনা (জ্ঞানের বিকার) আসিল কি প্রকারে ? ইহা একটা গুরুতর প্রশ্ন । কিন্তু শব্দরত্নাঘো ও শব্দরত্নাঘোর টীকাকারগণের মন্তব্যে, এ প্রশ্নের সমাধান করা হইয়াছে । “ননু স্বাভাবিকেন নিত্যচৈতন্যেন কথং কদাচিত্কমীক্ষণমিতি ? অত্র কেচিৎ

ব্রহ্মবস্তুর তৎকালে তাদৃশ ত কোন উপাদান ছিল না। তবে তিনি কিসের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিলেন? তৎকালে আত্মসত্তা ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র বস্তু ত ছিল না; তবে কেমন করিয়া, কিসের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইল?

জগতের কার্যাবর্গমাত্রেই বিকারী, পরিণামী। সুতরাং এই বিকারবর্গের কারণরূপে একটা পরিণামি-উপাদান নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হয়। আত্মা ত নির্বিকার, নিরবয়ব। সুতরাং আত্মা সেরূপ কোন উপাদান হইতে পারেন না। পরিণামী কার্যাবর্গের উপাদানও পরিণামী,—ইহা অঙ্গীকার করিয়া লইয়া, নামরূপের বীজভূত অব্যাক্ত উপাদান বা শক্তি—মায়া বা প্রকৃতি—অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু ইহা আত্মসত্তা হইতে—সদ্ব্যক্ত বস্তু হইতে—কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। আত্মসত্তাতেই

সর্গাদৌ প্রাণিকশ্চভিরেকা সৃজ্যাকার। অবিন্ধ্যাবৃত্তিক্রুৎপত্ততে, তস্যামাত্ম-
চৈতন্যং প্রতিবিস্বতে, তদেব দৈক্ষণম্। অপরেতু সৃষ্টিকালে অভিবক্ত্য-
শুখীভূতানতিব্যক্তনামরূপাবচ্ছিন্নং সংস্করণচৈতন্যমেব ঐশ্বর্য্য কাদা-
কহাৎ কাদাচিৎকমীক্ষণমিত্যাহঃ”—জ্ঞানামৃত। যাহা নির্বিশেষ
ব্রহ্মসত্তা, সৃষ্টিকালে সেই সত্তারই একটা আগন্তুক অবস্থাস্তর—সৃষ্টি
হইবার উন্মুখাবস্থা—হইল। ইহার নাম ‘দৈক্ষণ’। কিন্তু তদ্ব্যক্ত ব্যক্তিগণ
জানেন যে, এই অবস্থাস্তর গ্রহণ দ্বারা ব্রহ্মসত্তা কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইলেন
না। এই অবস্থাস্তরই—মায়াশক্তি।

ইহার সত্তা ; ইহা আত্মভূত,—আত্মশব্দ দ্বারাই নির্দিষ্ট * ।
সুতরাং, এই আত্মভূত,—আত্মসত্তা হইতে অ-স্বতন্ত্র—অব্যক্ত
উপাদানযোগে, সর্ববস্তুর ব্রহ্মচৈতন্য জগৎ নিৰ্ম্মাণ করিলেন ।
এই উপাদানশক্তি—আত্মসত্তারই অন্তর্ভূত, আত্মশব্দেরই
বাচ্য, এবং আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । ইহা আত্ম-

* “বিয়দাদে: পরিণামিহমঙ্গীকৃত্য তত্র অনভিব্যক্তনামরূপাবস্থং
বীজভূতমব্যাকৃতং.....মায়াংপ্রকৃতিংপরিণাম্যুপাদান মন্তীতি
আহ ‘নৈষদোষ’ ইতি” ।—জ্ঞানানুত ।

নামরূপগুলি ‘আগন্তুক’ আকারমাত্র । আত্মসত্তাকে অবলম্বন
করিয়া কতকগুলি নামরূপ আসিয়াছে । এই নামরূপগুলি নিয়ত
পরিবর্তনশীল ; সৃষ্টির পূর্বে ইহার। এভাবে ছিল না, তখন ইহার।
অব্যক্ত বীজভাবে ছিল ; সৃষ্টির পরেও ইহার। সর্বদাই আকারান্তর ধারণ
করিতেছে; নিয়ত রূপান্তরগ্রহণ করিতেছে ও পরিবর্তিত হইতেছে । আবার
প্রলয়েও, ইহাদের এই আকার থাকিবে না । সুতরাং এই নামরূপাত্মক
আকারগুলি ‘অসত্তা’ । কিন্তু ইহার। যে সত্তার অভিব্যক্তি, যে সত্তার
আশ্রয়ে ইহার। অবস্থিত, সেই সত্তা চিরনিত্য । ইহাই ব্রহ্মসত্তা ।
ইহার। যখন সৃষ্টির পূর্বে বীজভাবে ছিল, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা ছিলেন ;
ইহার। যখন ব্যক্ত হইয়া জগদাকার ধারণ করিল, তখনও সেই ব্রহ্মসত্তা
আছেন । আবার যখন ইহার। প্রলয়ে বীজভাব ধারণ করিবে, তখনও
সেই ব্রহ্মসত্তা থাকিবেন । এই বীজাকারই—জগতের উপাদান ।
ব্রহ্মসত্তাতেই উহারও সত্তা ।।

সত্তাই। সূতরাং আত্মসত্তাই বিবিধ নাম-রূপাদিবিশিষ্ট জগদাকারে অভিব্যক্ত হইলেন ।

এই অব্যক্তশক্তি বা মায়াশক্তি সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম প্রাণ-স্পন্দনরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণব্রহ্ম নামে পরিচিত * । এই প্রজাপতি হইতে—প্রাণস্পন্দন হইতে—এই স্থূল জগৎ বিকাশিত হইয়াছে ।

জীবের ভোগের নিমিত্তই, এষ্ট জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে । ভোগ করিতে হইলেই,—ভোগের স্থান, ভোগের উপকরণ, ভোগ্যবস্তু এবং ভোক্তা চেতনজীবের আবশ্যক হয় । এই জন্ম, প্রাণ-স্পন্দন হইতে ভোগের ভূমি বা স্থানরূপে চতুর্বিধ ‘লোক’ উৎপন্ন হয় । অস্তঃ, মরীচি, মব এবং আপ্ নামে চতুর্বিধ লোক বা স্থান প্রথমে ব্যক্ত হইয়াছিল । সৃষ্টির আদিতে, ‘অস্ত’ বা বিপুল লঘু তরল বাষ্পরাশি † অভিব্যক্ত হইল । এই বাষ্পরাশি আকাশে আবর্তিত হইতে হইতে, ইহার এক অংশ হইতে চন্দ্রসূর্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আশ্রয় স্বরূপ ‘মরীচি’ বা অন্তরীক্ষলোক বিকশিত হইল ; এবং ইহার অপর-অংশ

* হিরণ্যগর্ভের অভিব্যক্তির বিস্তৃত বিবরণ, “উপনিষদের উপদেশ,” দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকায়, ‘সৃষ্টিতত্ত্বে’ প্রদর্শিত হইয়াছে ।

† এই বাষ্পরাশি, ঋগ্বেদে “সমুদ্র” নামে বর্ণিত হইয়াছে । ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের Nebulous theory,

হইতে স্থূল জল বা ‘অপ্’ এবং উহাই ঘনীভূত হইয়া ‘মর’-লোক বা পৃথিবী অভিব্যক্ত হইল * ।

ভোগ-ভূমি বিনির্মিত হইলে, ভোগের উপকরণ-স্বরূপ— চন্দ্র-সূর্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ সকল উৎপন্ন হইল । এবং ক্রমে ক্রমে, চক্ষুঃ-কর্ণাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গও উৎপন্ন হইল । চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থবর্গ—ইহারাই ভোগের উপকরণ । প্রাণস্পন্দন হইতেই সর্বপ্রথমে বায়ু, তেজ, আলোকাদি ব্যক্ত হইয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্ন্যাদি জ্যোতিষ্মান পদার্থ সমূহ ব্যক্ত হইয়াছিল । বায়ু, তেজ, আলোকাদিশক্তিই আবার, প্রাণীদেহের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে, চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । জাব, এই চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারাই বিষয়ভোগে সমর্থ হয় । সুতরাং ইহারাই ভোগের সাধন ।

আধিদৈবিক সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থকে প্রজা-

* স্পন্দন, স্থূলাকারে বিকাশিত হইলেই—‘করণরূপে’ (Motion) এবং ‘কার্য্যরূপে’ (Matter) বিকশিত হয় । শ্রুতিতে ইহাই প্রাণও রয়ি নামে পরিচিত । কোন কোন স্থলে আন্নাদ ও অন্ন নামে পরিচিত । Motion ঘনীভূত হইয়া বায়ু, তেজ, আলোকাদিরূপে ব্যক্ত হয় । Matter সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হইয়া জল (তরল) ও পৃথিবী (কঠিন) রূপে বিকশিত হয় ।

পতির অঙ্গরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। কেন না, অঙ্গীর সত্তাতেই যেমন অঙ্গসকলের সত্তা ; তদ্রূপ প্রাণস্পন্দন বাতীত, সূর্য্যচন্দ্রাদিপদার্থের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না *। এই জন্মই ইহাদিগকে বিরাট-পুরুষের অঙ্গরূপে বর্ণনা করাই সম্ভব। অগ্নি, সেই প্রজাপতি বা বিরাটপুরুষের বাক্যস্বরূপ। বায়ু— তাঁহার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (নাসিকা)। সূর্য্য—তাঁহার চক্ষুস্বরূপ। দিক্ (আকাশ) তাঁহার শ্রবনেন্দ্রিয়-স্বরূপ। ওষধিবর্গ তাঁহার হৃৎ বা স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ। চন্দ্র তাঁহার মনঃস্থানীয়। জল তাঁহার রেতঃ-স্থানীয়।

এই প্রকারে, প্রাণ-স্পন্দন হইতে, সেই প্রাণেরই অঙ্গরূপে, —সূর্য্যচন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থগুলির বিকাশ হইল।

এই আধিদৈবিক পদার্থগুলিকে প্রজাপতি, বিষয়-তৃষ্ণা-বিশিষ্ট * করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যে পদার্থ যাহার উপরে ক্রিয়া করিবে, উৎপত্তির সময় তাহাতেই তাহা নির্দিষ্ট

* মূলে ইহাই প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে। মূলে আছে—‘প্রজাপতির মুখ কুটিল, মুখ হইতে বাক্য এবং বাক্য হইতে অগ্নি জন্মিল’। প্রজাপতির চক্ষু কুটিল, চক্ষু হইতে দর্শনেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয় হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইল’।—ইত্যাদি।

+ মূলে ‘অশনা-পিপাসা’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়নদীপিকায় ইহার অর্থ—‘বিষয়-লোলতা’ করা হইয়াছে।

ছিল । কিন্তু, সূর্য্যাদি পদার্থগুলি, ইন্দ্রিয়বর্গের উপরেই ক্রিয়া করিয়া থাকে । এই জন্য প্রাণীদেহ উৎপন্ন হইলে, ইহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের উপরে ক্রিয়া করিতে লাগিল । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও, ইহাদের সহায়তা পাইয়া, আপন আপন বিষয়ের গ্রহণে যোগ্য হইল * । সূর্য্য (আলোক) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্য না করিলে, চক্ষু কদাপি রূপ-দর্শনে সমর্থ হইত না । অগ্নি বাক্শক্তির সাহায্য না করিলে, বাক্য উচ্চারিত হইতে পারিত না । দিক্‌সকল অবকাশ প্রদান না করিলে, কৰ্ণ কখনও শব্দ শ্রবণে সমর্থ হইত না । এইপ্রকারে, আধিদৈবিক পদার্থগুলি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গের উপকার সাধন করিয়া থাকে এবং এই প্রকারেই জীবের ভোগ সিদ্ধ হয় † ।

এইরূপে ‘ভোগ-সাধন’ ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হইল । এই

* মূলে ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে । মূলে আছে—‘সূর্য্য দর্শনেন্দ্রিয়রূপে চক্ষুতে প্রবেশ করিল’ । ‘অগ্নি বাক্যরূপে মুখে প্রবেশ করিল’ ইত্যাদি । টীকাকার বলেন, ‘সূর্য্য-চন্দ্রাদি অপরিচ্ছিন্ন, বিশ্ব-ব্যাপক শক্তি । সুতরাং ব্যষ্টিদেহে পরিচ্ছিন্নরূপে ইহারা প্রবিষ্ট না হইলে, বিষয়-ভোগ করিবে কি প্রকারে’ ?

† মূলে এই কথাই একটু অন্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । মূলে আছে যে, সূর্য্যচন্দ্রাদি দেবতাবর্গ প্রজাপতির নিকটে নিবেদন করিল যে, আমরাগের ভোগের নিমিত্ত দেহ প্রদান করুন । বিরাটদেহ সর্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন ; উহাতে থাকিয়া বিষয়ভোগ সম্ভব হয় না’ । প্রজাপতি দেবতাবর্গের কথা শুনিয়া, প্রথমতঃ তাঁহাদিগের নিকটে গো. অশ্ব প্রভৃতি ইতর প্রাণীবর্গের দেহ উপস্থিত করিলেন । কিন্তু

প্রকারে, প্রাণস্পন্দন হইতেই 'ভোগ্য' বস্তুগুলিও উৎপন্ন

দেবতারা বলিলেন যে, এই সকল দেহ অসম্পূর্ণ; ইহাতে আমরা প্রবেশ করিয়া সমগ্র বিষয়ভোগ করিতে পারিব না। তৎপরে প্রজাপতি মনুষ্যের দেহ নিৰ্মাণ করিয়া উপস্থিত করিলে, দেবতারা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলেন এবং অষ্টচিত্তে ঐ দেহে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে প্রবেশ করিলেন। প্রিয় পাঠক, এই গল্পের তাৎপর্য্য লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। এই গল্প হইতে আমরা দুইটী কথা পাইতেছি। প্রথম কথা এই যে, যে শক্তি হইতে সূর্য্য, চন্দ্রাদি আধিদৈবিক শক্তিগুলি ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতেই চৈতন্যাদিশক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উৎপত্তির পূর্বে ইতর প্রাণী উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইতর প্রাণীতে যে সকল ইন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ; তাহা বিষয়-ভোগের সম্পূর্ণ যোগ্য নহে। কেবল মনুষ্যই ইন্দ্রিয়বর্গ অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। মনুষ্যের ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগের সম্পূর্ণ উপযোগী।

বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তিই—তেজ, আলোকাদিরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া, বর্তমান আছে। প্রাণীদেহেও সর্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় এবং উহাই ক্রমে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে বিকাশিত হয়। সুতরাং বাহিরে ও ভিতরে একই শক্তি। মৃত্যুকালে দৈহিক পরিচ্ছিন্ন প্রাণ-বায়ু,—আধিদৈবিক অপরিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তিতে লীন হয়। চক্ষুঃকর্ণাদি পরিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি—সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি অপরিচ্ছিন্ন শক্তিতে লীন হয়। এই জন্যই, শ্রুতিতে সূর্য্যচন্দ্রাদির ইন্দ্রিয়বর্গরূপে দেহে প্রবেশ উক্ত হইয়াছে।

হইয়াছিল । স্পন্দনের বাহ্য কার্যাবশ্য বা ‘রয়ি’-অংশ, তাহাই ক্রমশঃ ঘনোভূত—কঠিন—হইয়া স্থূল ব্রাহ্মবাদি বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহাই “অন্ন” নামে পরিচিত । এইপ্রকারে, ভোগ্য বিষয়বর্গ উৎপন্ন হয় । এই ব্রাহ্মবাদি অন্ন গ্রহণ করিয়াই জীব বাঁচিয়া থাকে । ভুক্ত অন্নাদি প্রাণীদেহে গৃহীত হইলে, উহাই পরিপক হইয়া, দেহস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে । নতুবা ইন্দ্রিয়াদিশক্তি কার্য্যক্রম হইতে পারিত না । দেহমধ্যস্থ “অপান” বায়ু দ্বারা অন্ন পরিপক হইয়া থাকে * । অপানবৃদ্ধি—দেহমধ্যস্থ প্রাণশক্তিরই কার্য্যভেদ মাত্র । প্রাণ-

* মূলে এই তত্ত্বটী প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে । মূলে আছে যে, প্রজ্ঞাপতি কর্তৃক ‘অন্ন’ নিম্নিত হইলে, অন্ন পলারন করিতে লাগিল । চক্ষুঃ, কর্ণ, ভ্রাণেন্দ্রিয়, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ একে একে সেই অন্নকে ধরিবার জন্য, উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল । কিন্তু কোন ইন্দ্রিয়ই উহাকে ধরিতে পারিল না । অবশেষে, অপানবায়ু মুখছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া অন্নকে ধরিয়া ফেলিল । তখন অন্ন জঠরে প্রবেশ করিল । পাঠক দেখিবেন এই বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে, ভুক্ত অন্ন-পানাদি, জঠরে পরিপক না হইলে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্যের পুষ্টি সাধন করিতে পারেনা । অপানবায়ুর (ক্রিয়ার) জঠরেই স্থান । এইজন্যই প্রাণকে—‘অন্নায়ু,’ ‘অন্ন-বন্ধন’ বলা হইয়া থাকে । যে বায়ু নাসিকা ও মুখছিদ্র দ্বারা দেহ-মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাই অপান । অতএব, অন্নগ্রহণ কার্য্য স্বাস-বৃদ্ধি-বিশিষ্ট প্রাণেরই ধর্ম্ম ।

শক্তিই দেহে পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে * ।

এই প্রকারে এক প্রাণস্পন্দন হইতে আধিদৈবিক পদার্থ-গুলি এবং ভোগের সাধন-স্বরূপ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়বর্গ এবং ইন্দ্রিয়বর্গের ভোগ্য অন্নাদি বিষয়বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে । এখন ‘ভোক্তা’ জীবাত্মার প্রবেশের কথা বলা যাইতেছে । ভোক্তা জীব বাতীত, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি বেহই ক্রিয়াশীল হইতে পারে না । প্রাণশক্তি বিবিধ ইন্দ্রিয়রূপে ক্রিয়া করিতে থাকিলে, সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যের অভিব্যক্তি প্রতীত হইতে থাকে † । এই অখণ্ড চৈতন্যই, ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠান ; ইনিই ইন্দ্রিয়বর্গের প্রেরক ; ইনিই ইন্দ্রিয়বর্গের—বিবিধ বিজ্ঞানের—সাক্ষিরূপে, দ্রষ্টারূপে, অবস্থান করিতেছেন । ইনি আছেন বলিয়াই, ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইতে পারিতেছে । বাহা সাবয়ব, বাহা জড় ; তাহা জড়বর্গ হইতে সত্ত্ব চৈতনের প্রয়োজন সাধন করে এবং তাঁহারই প্রয়োজন-সাধনের জন্য মিলিত ভাবে

* এই গ্রন্থের ১১৪ পৃষ্ঠা হইতে ১১৭ পৃষ্ঠা দেখুন ।

† মূলে এই তত্ত্ব প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট হইয়াছে । মূলে আছে যে, ভোক্তা-পুরুষ মন্তকের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছিলেন । এই ভোক্তা পুরুষই দেহ-পুত্রীর রাজা । সকল ইন্দ্রিয়, ইহারই নিকটে বিষয়-বিজ্ঞানরূপ উপহার (বলি) প্রদান করিয়া থাকে । ইহারই জন্য ইন্দ্রিয়বর্গ, ক্রিয়াশীল । ইহারই প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশ্যে, ইন্দ্রিয়বর্গ পরস্পর মিলিত হইয়া রহিয়াছে ।

ক্রিয়া করিয়া থাকে । আত্মচৈতন্যই, স্বপ্রয়োজনার্থ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রেরণ করেন ; নতুবা ইহারা ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না । তিনি সকলের প্রেরক । তিনি সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা এবং তিনিই জ্ঞানস্বরূপ * ।

এখন, কিপ্রকারে জীবের 'ভোগ' সিদ্ধ হয়, কিপ্রকারে জীবের বিষয়োপলব্ধি সম্পাদিত হয়, তাহাই বলা যাইতেছে ।

* টীকাকার জ্ঞানানুত এস্থলে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইতেছে । আত্মাকেই জ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ—উভয়ই বলিতে হয় । জ্ঞাতাকেই জ্ঞানস্বরূপ না বলিলে, কোন্ জ্ঞানের তিনি জ্ঞাতা হইবেন ? তাহা হইলে অন্য কোন স্বতন্ত্র জ্ঞানের তাহাকে জ্ঞাতা বলিতে হয় । কিন্তু, তাহা হইলে, কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্ম একই হইয়া উঠে । আবার, সেই জ্ঞানের যদি অণু একটী স্বতন্ত্র জ্ঞাতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাহারও আবার অপর এক স্বতন্ত্র জ্ঞাতা স্বীকার করা প্রয়োজন হয়,—এইরূপে 'অনবস্থা' দোষ হয় । এই কারণেই, যিনিই জ্ঞাতা, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই সিদ্ধান্ত । স্বতন্ত্র জ্ঞান ও স্বতন্ত্র জ্ঞাতা, ইহা স্বীকার করা যায় না । এইজগুই, আত্মা জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ।

আত্মার প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই ইন্দ্রিয়বর্গের ক্রিয়াশীলতা । প্রয়োজন দুইপ্রকার । এক প্রয়োজন—ইন্দ্রিয়াদির দর্শনাদি ব্যবহার সম্পাদন । অন্য প্রয়োজন—আত্মার প্রকৃত স্বরূপের বোধ । ইন্দ্রিয়াদির খণ্ড খণ্ড বিজ্ঞানের মূলে এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রতীতি হইয়া থাকে ।

দেহে নয়টী ছিদ্রে প্রাণশক্তি নয় প্রকারে ক্রিয়া করে । দেহের উর্দ্ধভাগে চক্ষু কর্ণাদি সাতটী ছিদ্র ; এবং দেহের অধোভাগে দুইটী ছিদ্র । এতদ্ব্যতীত মস্তকে একটী ছিদ্র বা পথ আছে । মৃত্যুকালে, উত্তম সাধকের এই পথে গতি হয় । ইহা মুক্তি-পথ ।

আত্মার তিনটি ক্রাড়া-স্থান আছে। এই তিন স্থানেই জীবাত্মা বিহার করিয়া বেড়ান। জাগ্রদবস্থায় জীবাত্মা প্রধানতঃ চক্ষুদ্বারাই বিষয়দর্শন করিয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় জীবাত্মা কণ্ঠদেশে অবস্থান করেন। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে জীবাত্মা হৃদয়াকাশে অবস্থিত থাকেন। এই নিমিত্ত, চক্ষুঃ, কণ্ঠ, এবং হৃদয় এই তিনটিই জীবাত্মার ক্রীড়ার স্থান বলিয়া নির্দেশিত হইয়া থাকে। এই জীবাত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থা ব্যবহারিকভাবে নির্দিষ্ট আছে। পারমার্থিকভাবে অথগু, অনন্ত, পুরুষ-চৈতন্যেব অবস্থা-ভেদ থাকিতে পারে না। এই অবস্থাগুলি উপাধিবশতঃ ও ব্যবহারিক ভাবেই সিদ্ধ হইতে পারে। সংসার-দশায় জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদিত থাকে।

পরমকারুণিক ব্রহ্মদর্শী আচার্য্যের উপদেশে জীবাত্মা—আপনার প্রকৃত স্বরূপটাকে দেখিতে সমর্থ হন। এইজন্যই ইহার নাম ‘ইন্দ্র’ *। এই ইন্দ্রকেই পণ্ডিতেরা পরোক্ষ-ভাবে ‘ইন্দ্র’ নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

* ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে অনুভব করা কর্তব্য। বুদ্ধিশূন্য, সকল বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে আত্মা ‘প্রত্যক্ষ’ হন। সকল ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিত-ভাবে যে তাঁহার অনুভব, তাহা ‘পরোক্ষ’ অনুভব। ইন্দ্রিয়বর্গ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে বলিয়াই প্রত্যক্ষ অনুভব হয় না। ইন্দ্রিয়বর্গ শব্দস্পর্শাদির অনুভূতি লইয়াই ব্যস্ত। ইন্দ্রিয়বর্গ—সূর্য্যাদিরই অভিব্যক্তি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গকে ‘দেবতা’ বলা হইয়াছে।

জীবাত্মার তিন প্রকার জন্ম ; দেহস্থ তেজঃ-স্বরূপ শুক্রের মধ্যো জীবের প্রথম জন্ম । মাতৃগর্ভে শুক্র-শোণিত-যোগে জাবদেহ গঠিত ও পুষ্ট হয়,—ইহাই জীবের দ্বিতীয় জন্ম । জীব ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া, কৰ্ম্মফলানুসারে অন্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে,—ইহাই জীবের তৃতীয় জন্ম ।

পুরাকালে বামদেব * মাতৃগর্ভে থাকিয়াই, জীবের এই জন্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন । তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আত্মা প্রকৃতপক্ষে দেহাদির অতীত, জন্মমরণাদি অবস্থার অতীত । ইহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি ভূমিষ্ঠ হইতেই জীবন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন † ।

আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি প্রকার, এখন তাহাই নির্দ্ধারিত হইতেছে । দেহে দুই প্রকার বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে । উপলব্ধির কতকগুলি ‘করণ’ এবং উপলব্ধির একজন ‘কর্ত্তা’—এই দেহে রহিয়াছেন । করণগুলি—সাবয়ব এবং অনেক । যিনি উপলব্ধির কর্ত্তা, তিনি নিরবয়ব, এক । করণগুলি—কর্ত্তারই প্রয়োজন-সাধনের জন্য মিলিতভাবে ক্রিয়া করিয়া থাকে । করণবর্গ হইতে কর্ত্তা স্বাধীন, স্বতন্ত্র । অদ্য আমি

* বামদেবের এই কথা ঋগ্বেদ হইতে শ্রুতিতে গৃহীত হইয়াছে । অবতারণিকায় এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া, ইহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া দেখান হইয়াছে ।

† আমরা উপনিষদের এই অংশের অনুবাদ অতি সংক্ষেপে দিলাম । এই অংশগুলি তত আবশ্যকীয় নহে ।

একটা বৃক্ষ চক্ষুদ্বারা দেখিলাম । দুই দিন পরে কোন কারণে আমার চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলেও, বৃক্ষদর্শনের স্মৃতি রহিয়াই যাইবে । সুতরাং এই স্মৃতিই নির্দেশ করে যে, প্রকৃত যিনি দ্রষ্টাপুরুষচেতন্য, তিনি চক্ষুরাদি হইতে স্বতন্ত্র । দুইদিন অগ্রে একটা পদার্থকে আমি চক্ষু দ্বারা দেখিয়াছিলাম ; অদা সেই পদার্থটিকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম । এক্ষেত্রেও, একই আত্মা যে দর্শন এবং স্পর্শন উভয়েরই কর্তা এবং উভয় হইতেই স্বতন্ত্র, তাহা প্রমাণিত হইতেছে । এক অন্তঃকরণই—বিষয়-যোগে চক্ষুরাদি বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে ক্রিয়া করে । বিষয় হইতে ক্রিয়া প্রবাহিত হইয়া, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া উদ্ভূত করে । ইন্দ্রিয়ের এই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি এক অন্তঃকরণেরই আকার-ভেদমাত্র । এক অন্তঃকরণই, বিষয়বর্গের ক্রিয়াবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া থাকে । অন্তঃকরণেরই এই ভিন্ন ভিন্ন আকার-গুলি—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নামে পরিচিত । সুতরাং অন্তঃকরণই সকলপ্রকার উপলব্ধির দ্বার । আত্মা এই দ্বার-যোগেই উপলব্ধির কর্তা বা বিজ্ঞাতা হইয়া থাকেন । প্রকৃতপক্ষে আত্মা—অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র । কিন্তু তথাপি, অজ্ঞ-লোকে, অন্তঃকরণের বিবিধ ক্রিয়ার সহিত আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে । ভ্রমের বাজ এই স্থানে । প্রকৃতপক্ষে আত্মা—অন্তঃকরণের এই সকল দর্শনশ্রাব্যাদি বৃত্তি বা ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র । কিন্তু লোকে আত্মা এই স্বতন্ত্রতার কথা

ভুলিয়া যায় । এই অন্তঃকরণ—প্রাণাত্মক । জ্ঞানের দিক্ দিয়া যাহা অন্তঃকরণ বা মন ;—ক্রিয়ার দিক্ দিয়া তাহাই প্রাণ * । সংজ্ঞান, আজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, প্রতি, মতি, মনীষা, জুতি, সংকল্প, ক্রতু, অমু, কাম, বশ—এইগুলিই মন বা অন্তঃকরণের বৃত্তি † । আত্মবস্তু—অন্তঃকরণের এই সকল বৃত্তির সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত । এই-

• “যো বৈ প্রাণঃ, সা প্রজ্ঞা । যা বৈ প্রজ্ঞা, সঃ প্রাণঃ”—ইতি কোষীতকী উপনিষদ্ । দ্বিতীয় খণ্ডের ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এই তত্ত্বটীর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । “চক্ষুরাদীনাং প্রাণাংশহাৎ অথর্কহং প্রাণন্ত’—প্রশ্লোপনিষদ্ভাষ্য । প্রাণেরই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াবশতঃ, এক অঞ্চল চৈতন্যের (জ্ঞানের) যে ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান অনুভূত হয়, সেই বিজ্ঞানগুলিকে লক্ষ্য করিবাই প্রাণকেই ‘মন’ নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । “মনঃস্পন্দিতমাত্রং বিষয়জাতং..... চলনব্যাপার পূর্ব্ব-কাণ্যেব হি স্বব্যাপারেবুলক্ষ্যন্তে করণানি । ন হি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্ম-কহোপপত্তিঃ”—বৃহদারণ্যকভাষ্য । “মননদর্শনায়কানাং চলনায়কানাঞ্চ ক্রিয়াসামান্যমাত্রে (প্রাণে) অন্তর্ভাবঃ”—বৃং ভাঃ । প্রাণশক্তি পরিণত হইয়া ইন্দ্রিয়ের স্থানগুলি নির্মাণ করিয়া দিলে, তবে বিশেষ বিশেষ ঐন্দ্রিয়িক বিজ্ঞানগুলি প্রাপ্তভূত হয় । “শরীরদেশে ব্যাঢ়েষুত্ব করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভাতে” । সূতরাং মন ও প্রাণ উভয়ই একবস্তু ।

† অন্তঃকরণের যে বৃত্তিদ্বারা ‘আমি চেতন জীব’ এই প্রকার বোধ হয়, সেই বৃত্তির নাম ‘সংজ্ঞান’ । যে বৃত্তিদ্বারা নিজের ঈশ্বরতাব (প্রভুত্ব)

রূপেই তাঁহাকে উপলব্ধির কৰ্ত্তা বলা যায়। এই সকল উপাধি-যোগে—অন্তঃকরণের এই সকল ক্রিয়া-যোগে—আত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকৰ্ত্তা প্রভৃতিরূপে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তিনি সকল উপাধি হইতে—সকল ক্রিয়া হইতে—স্বতন্ত্র, নির্বিকার, পূর্ণ। চক্ষুরাদির দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি—অনিতা, পরিবর্তনশীল এবং বিকারী। তিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলে নির্বিকার প্রেরকরূপে অবস্থিত।

অনুভূত হয়, তাহাকে ‘আজ্ঞান’ বলে। যে বৃত্তি দ্বারা চতুষ্টয়প্রকার কলা-শিল্পাদি বিজ্ঞান লব্ধ হয়, তাহার নাম ‘বিজ্ঞান’। তাৎকালিক প্রতিভার নাম—‘প্রজ্ঞান’-বৃত্তি। গ্রন্থাদির উপদেশ ধারণের যে সামর্থ্য, তাহার নাম ‘মেধা’। ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা লব্ধ সর্বপ্রকার বৈষয়িক বিজ্ঞানের সাধারণ নাম—‘দৃষ্টি’ বৃত্তি। যে সামর্থ্য-প্রভাবে শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অবসাদ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, তাহাকে ‘ধৃতি’ বলে। মননশক্তির নাম—‘মতি’। মনের স্বাতন্ত্র্যের নাম—‘মনীষা’। চিন্তের রোগাদি-জনিত পীড়ার নাম—‘জড়তি’। স্মরণ-বৃত্তির নাম—‘স্মৃতি’। মনের যে বৃত্তি দ্বারা বস্তু-প্রত্যক্ষ-সমন্বয়ে ‘ইহা ওক্কা কি পীত’ ইত্যাকার বিশেষ-বিচার করা যায়, তাহাই ‘সংকল্প (ও বিকল্প)’-বৃত্তি। যে বৃত্তিবশতঃ—‘ইহা বৃক্ষই বটে, মনুষ্য নহে’ ইত্যাকার স্থির-নিশ্চয় করা যায়, তাহার নাম ‘কৃত্তু’ (অধ্যবসায়, ইহা বুদ্ধিরধর্ম)। চেষ্টাত্মক জীবনক্রিয়ার নাম—‘অনু’ (প্রাণ-ক্রিয়া)। অসম্মিহিত বিষয়ের জ্ঞান তৃষ্ণার নাম—‘কাম’। স্ত্রী-সমাগমের অভিলাষের নাম—‘বশ’।—শঙ্করাচার্য্য।

চক্ষুরাদির দর্শনাদিগুণি বিষয় যোগে প্রবুদ্ধ হয়, বিষয় না থাকিলে উদ্বুদ্ধ হয় না । এই প্রকার, শ্রবণশক্তি, মননশক্তি, বুদ্ধিশক্তি—ইহারা সকলেই স্ব স্ব শব্দাদি বিষয়-যোগে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে ; বিষয়াভাবে প্রবুদ্ধ হয় না । অতএব এই সকল ক্রিয়া অনিত্য, উৎপত্তিবিনাশ-শীল । কিন্তু আত্মশক্তি—নিরবয়ব ; নিরবয়ব বলিয়াই ইহার সহিত কাহারই যোগ বা বিয়োগ সম্ভবে না । এই জন্মই ইহা নিত্য । আবার, রোগাদিদ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায় ; রোগের অপ-গমে পুনরায় উহা পূর্ববৎ সক্রিয় হয় । সুতরাং দর্শনাদি ক্রিয়াগুণি অনিত্য । কিন্তু আত্মশক্তি সর্বদা একরূপ, ইহার বিনাশও নাই, উৎপত্তিও নাই । ইহা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার সর্ববাস্তুর সাক্ষীরূপে অবস্থিত । যখন চক্ষুরাদি রোগাদিদ্বারা নষ্ট হয়, তখনও আত্মাই তাহা জানিতে পারেন ; আবার যখন রোগবিগমে দর্শন-ক্রিয়া পুনরায় ফিরিয়া আইসে, তাহারও সাক্ষী বা দ্রষ্টা—আত্মা । চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া গেলেও, স্বপ্নে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর দর্শন হইয়া থাকে । সুতরাং চক্ষুরাদি-ক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র একটা নিত্য-দর্শনশক্তি আছেন । আত্মশক্তি—নিত্য, পূর্ণ, নির্বিকার । ইনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার ‘গ্রাহক’ । আর সকল জড়ীয় ক্রিয়া ইহারই ‘গ্রাহ্য’ । এই জন্মই লোকে ভ্রমবশতঃ, গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি-বিনাশ দ্বারা, গ্রাহক আত্মারও উৎপত্তি-বিনাশ ধরিয়া লয় । ফলতঃ, আত্ম-

শক্তি সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত ; ইহা নির্বিশেষ, নির্জীকার । ইহাই সকলের প্রেরক, সকলের গ্রাহক । ইহা বাতাত কাহারই স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকিতে পারে না । সমুদয় ক্রিয়া, সমুদয় নাম-রূপ,—তাঁহাতেই একীভূত হইয়া যায় । তিনি সকলের অতীত, সকলের সাক্ষীরূপে অবস্থিত । কিন্তু কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে ; তাঁহারই সত্তা ও স্ফূরণ সকল বস্তুতে অনুসৃত রহিয়াছে ।

তিনি প্রজ্ঞান-স্বরূপ । অন্তঃকরণের বিবিধ বিজ্ঞানেব তিনি সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অবস্থিত । অন্তঃকরণাদির ক্রিয়া দ্বারা সেই অখণ্ড জ্ঞানই খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিভাত হইতেছে । সুতরাং এই সকল বিবিধ বিজ্ঞানদ্বারা, তিনি যে অখণ্ড জ্ঞান-স্বরূপ, আমরা তাহার আভাস পাউতেছি । তিনি প্রজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই ত, অন্তঃকরণের এই সকল বৃত্তিকে আমরা বিবিধ ‘বিজ্ঞান’ বলিয়া নাম দিয়া থাকি । এইরূপেই বুদ্ধিবৃত্তিগুলি, আত্মার স্বরূপোপলব্ধির উপায় হয় । ইহারা সেই প্রজ্ঞান-ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম বা উপাধি । সেই এক প্রজ্ঞান-ব্রহ্মই—প্রাণনক্রিয়া দ্বারা ‘প্রাণ’নামে অভিহিত হন । মনন-ক্রিয়া দ্বারা সেই প্রজ্ঞানব্রহ্মই ‘মন’ নামে অভিহিত হন । ফলতঃ তিনি সকল ক্রিয়ার মধ্যেই অনুসৃত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছেন । মনের এই বৃত্তিগুলি জড়, অচেতন । সুতরাং ইহারা কেমন করিয়া বিষয় প্রকাশ করিবে ? আত্মাই ইহা-

দিগকে প্রকাশ করেন বলিয়াই ইহারা বিষয়প্রকাশে সমর্থ হয়। এই প্রজ্ঞানসত্তাই সকল বৃত্তি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, সকল বৃত্তির মধ্যে অনুগত হইয়া রহিয়াছেন। যখন অব্যাক্ত-শক্তি সর্বপ্রথমে প্রাণ-স্পন্দনরূপে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত হইল, তখনও সেই প্রজ্ঞানসত্তা উহাতে অনুসৃত ছিলেন। সুতরাং ইহাঁকেই “ইন্দ্র” বা “প্রজাপতি” নামে লোকে নির্দেশ করে। আবার যখন সমগ্র বিশ্বের উপাদানস্বরূপ অব্যাক্তবাক্ত-শক্তি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ হইয়াছিল, তাহারও মধ্যে এই প্রজ্ঞানসত্তা অনুসৃত ছিলেন। সুতরাং ইহাঁকেই ব্রহ্মজগণ “সদ্রূক্ষ” বা “ঈশ্বর” নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আবার যখন, সূক্ষ্মপ্রাণ স্পন্দন ‘অন্নাদ’ ও ‘অন্ন’ রূপে বিকাশিত হইয়া যাবতীয় স্থূল পদার্থরাশি নির্মাণ করিল, তখনও সেই প্রজ্ঞান-সত্তা উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। এই জন্মই তত্ত্বজগণ ইহাঁকে “বিরাট্” পুরুষ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রজ্ঞানের সত্তাতেই সকলের সত্তা এবং এই প্রজ্ঞানসত্তা দ্বারাই সকল বস্তু স্ স্ ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্মই তত্ত্বজগণ ইহাঁকে “প্রজ্ঞা-নেত্র” বলিয়া নির্দেশ করেন *। সকল পদার্থের সত্তা এবং ক্রিয়া (ক্ষুরণ) সর্ববিশেষভাবে ইহাঁরই অধীন। সুতরাং উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়—সর্ববিশেষ

* “প্রজ্ঞানেন সত্ত্বানীযতে সত্ত্বাপ্রাপ্যতে সত্ত্বাবৎক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। যদা স্বব্যাপারেণ প্রবর্ত্যতে ইতি বা”। “নেত্র শব্দেন সর্বশ্চ সত্ত্বা-

এই জগৎ সেই প্রজ্ঞান-সত্তারই অধীন। ইনি নির্বিশেষ, নির্বিকার। এই সত্তাই বিবিধ নাম-রূপাকারে অভিব্যক্ত হইয়া, সকল নাম-রূপের মধ্যে অনুসৃত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছেন। কোন বস্তুরই ইহার সত্তা বাতীত ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই, স্বতন্ত্র ‘ক্রিয়া’ নাই। সকল ভূতে এই সত্তা এক। এই সত্তাই সকলের অধিষ্ঠান, অধিতায়। ইনি নিতা, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ। পুরাকালে বামদেব এই অমৃত প্রজ্ঞানসত্তার অনুভব লাভ করিয়া, জন্মজরা-মরণ-জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন *।”

ব্যাপারহেতুহমুক্তম্ ..ইদানীং সৰ্বশ্চ ক্ষুরণ-হেতুরয়মেবেতিউচ্যতে”।
“সৰ্বশ্চ জগতঃ সত্তাক্ষুৰ্ত্ত্যোঃ প্রজ্ঞানাধীনহাং”—টীকাকার।

* নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তাই যে অব্যক্ত বীজশক্তির প্রেরক, সূতরাং নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে পূর্ণশক্তি-স্বরূপ, ইহা সুস্পষ্ট নির্দেশিত হইয়াছে—

“নিষ্কলং নিষ্কিয়ং শাস্তমেকমদয়ং...বিভুদ্ধ-প্রজ্ঞোপাধি-সম্বন্ধেন সৰ্বজ্ঞ-মীশ্বরং—সৰ্বসাধারণাব্যাকৃত--জগদ্বীজ--প্রবর্তকংনিযন্তৃ হাদন্ত্যামিসংজ্ঞং ভবতি। তদেব ব্যাকৃত-জগদ্বীজভূত-হিরণ্য-গর্ভসংজ্ঞং ভবতি। তদেবাস্তরগোহৃত-প্রথম-শরীরোপাধি-বিরাট-প্রজাপতিসংজ্ঞং ভবতি” ইত্যাদি।—শঙ্করাচার্য্য। অব্যক্তশক্তি বা প্রাণশক্তি, সৃষ্টির প্রাক্কালে অভিব্যক্তির উন্মুখ হইয়াছিল; সূতরাং ইহা ‘আগন্তুক’। ইহা নির্বিশেষ সত্তারই একটা আগন্তুক আকার-বিশেষ মাত্র। ইহা ‘আগন্তুক’ বলিয়াই ব্রহ্ম ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই জগুই ইহাকে ‘উপাধি’ শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদ দেখ। প্রাণশক্তিকে কেন ‘প্রজ্ঞা’ বলা হয়, তৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

এই আখ্যায়িকায় উপদিষ্ট বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত মৰ্ম্ম এই :—

১। প্রজাপতি বা প্রাণস্পন্দন হইতেই এই বিশ্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে ।

২। প্রাণের আদিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ।

৩। কোন বস্তুই প্রাণ-স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে । সকল বস্তুই প্রজাপতির অঙ্গ-স্থানীয় ।

৪। বিশ্বব্যাপ্ত, অপরিচ্ছিন্ন তেজ ও আলোকাদি শক্তিই প্রাণীদেহে পরিচ্ছিন্ন ভাবে, ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে ।

৫। আদিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বস্তুগুলির মূলে, একই প্রাণ-স্পন্দন । ইহারা পরস্পর পরস্পরের উপরে ক্রিয়া ও উপকার করিয়া থাকে ।

৬। প্রথমে সূর্য্যচন্দ্রাদির অভিব্যক্তি ; তৎপরে ওষধিবনস্পতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি ; তৎপরে ইতর প্রাণীবর্গ এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের অভিব্যক্তি ।

৭। অন্ন বা বাহ্য জড়াংশই -- প্রাণশক্তির আশ্রয় এবং পোষক ।

৮। আত্মা, বিষয়েন্দ্রিয়-যোগে শব্দস্পর্শাদি ভোগ করেন ।

৯। আত্মা—সকল বস্তু হইতে স্বতন্ত্র ; বিষয়ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ।

১০। বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানের সাক্ষী, এই আত্মা ।

১১। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ । আত্মসত্তা—জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুগত হইয়া রহিয়াছেন । জগতের প্রত্যেক অবস্থা বা বিকাশের মধ্যে এই সত্তা অনুস্থত ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

ব্রহ্ম-নিরূপণ এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তি । *

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

(ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয় ।)

একদা একটা শিষ্য, তদীয় আচার্য্যাকে তিনটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল । সেই প্রশ্ন তিনটা এই :—

“ভগবন্ ! আপনার মুখে অনেকদিন শুনিয়াছি যে ব্রহ্মবস্তু সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত । ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই, বিশেষত্ব নাই, তিনি সর্ব-সাধারণ-স্বরূপ । কিন্তু যাহার বিশেষত্ব নাই,

* সমগ্র পঞ্চম অধ্যায়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ গৃহীত হইয়াছে । বর্তমান কালের অনুপযোগী বোধে “শিক্ষাবল্লী” পরিত্যক্ত হইয়াছে । বৃক্সিবার সুবিধার জ্ঞাত, “ব্রহ্মবল্লী”র ও “আনন্দবল্লী”র উপদিষ্ট বিষয়-গুলিকে তিনটা পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে । “ভৃগুবল্লীর” বিবরণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেওয়া গিয়াছে ।

সে বস্তু অস্তিত্ব কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে ? যাহার বিশেষত্ব নাই, তাহা ত শূন্য, তাহা ত অসৎ হইয়াই উঠে । গুরো ! তবে কি ব্রহ্মবস্তু অসৎ ? আমার আরো দুইটা সন্দেহ আছে । তাহারও উত্তর জানিতে ইচ্ছা করি । ব্রহ্ম যদি বিশেষত্ব-রহিতই হন, তাহা হইলে যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ নহে, তাহারাই বা ব্রহ্মকে না পাইবে কেন ? আর যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারাই বা ব্রহ্মকে পাইবেন কেন ? যাহা সর্ব-সাধারণ, সে বস্তু ত সকলেরই সর্বদা প্রাপ্য । তাহা হইলে, ব্রহ্মজ্ঞ-ব্যক্তিরই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ঘটিবে, আর যাহারা ব্রহ্মজ্ঞ নহে তাহার ব্রহ্মকে পাইবে না,—ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হয় ? গুরো ! আমাকে এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন” ।

আচার্য্য, শিষ্যের প্রশ্ন ও আশঙ্কা বুঝিতে পারিয়া এই প্রকারে তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলেন :—

“সৌমা ! তুমি উত্তম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ । আমি অগ্রে তোমার নিকটে ব্রহ্মের স্বরূপ কীৰ্ত্তন করিতেছি । তুমি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বুঝিতে পার নাই ।

ব্রহ্মবস্তু—সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত-স্বরূপ । সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটা ব্রহ্মের বিশেষণ । সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত—এই তিনটা বিশেষণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্, ব্রহ্মবস্তুকে বিশেষিত করিতেছে । অর্থাৎ, ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, ব্রহ্ম জ্ঞান-

স্বরূপ, ব্রহ্ম অনন্ত স্বরূপ। সজাতীয় ও বিজাতীয় সমুদয় বস্তু হইতে, এই বিশেষণগুলি,—ব্রহ্মবস্তুকে পৃথক্কৃত বা ব্যাব-
 র্ত্তিত * করিতেছে। এই বিশেষণগুলি ব্রহ্ম ব্যতীত অপর
 কোন বস্তুকে বুঝাইতে পারে না। ইহারা কেবলমাত্র ব্রহ্ম-
 স্বরূপেরই নির্দেশ করে।

যে বস্তু যে প্রকারে নিশ্চিত আছে, যদি তাহা চিরকাল
 তদ্রূপই থাকে ;—কোন প্রকারে তাহার স্বরূপের কোন
 রূপান্তর বা প্রকারান্তর বা ব্যভিচার না হয়, তাহা হইলেই
 সেই বস্তুটাকে ‘সত্য’ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।
 আর, যে বস্তু যে প্রকারে নিশ্চিত আছে, যদি তাহার সেই
 প্রকারের পরিবর্তন হয় বা অবস্থান্তর হয় বা অণুরূপে ব্যভিচার
 হয় তবেই সেই বস্তুকে ‘অসত্য’ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই
 জন্মই বিকার-বর্গকে অসত্য, অন্ত বুলিয়া নির্দেশ করা হইয়া
 থাকে। কেননা, বিকারমাত্রেরই সর্বদাই রূপান্তরিত হয়,
 অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় ; উহাদের স্বরূপের স্থির-নিশ্চয়তা নাই।
 যেমন, মৃত্তিকা হইতে ঘট ও শরাব নির্মিত হইল। এ স্থলে,

* ব্যাবর্ত্তিত করা—Differentiate. “সত্য শব্দদ্বারা, জড় এবং
 পরিচ্ছেদ (Condition, limit)—উভয় হইতেই ব্রহ্ম পৃথক্কৃত হইতে-
 ছেন। কেন না, পরিচ্ছিন্ন জড়বর্গ সমস্তই ‘অসত্য’। জ্ঞানশব্দ দ্বারা,
 অসত্য পরিচ্ছেদ হইতে ব্রহ্ম ব্যাবর্ত্তিত হইতেছেন ; কেননা স্বপ্রকাশ-
 স্বরূপের কেহই বাধা দিতে পারে না”—জ্ঞানামৃত।

মৃত্তিকাই ‘সত্য’ বস্তু ; কিন্তু ঘট ও শরাব ‘অসত্য’ বস্তু । মৃত্তিকা হইতে ঘট-শরাবাদি যাহাই নিষ্কৃত হউক না কেন, সকলের মধ্যেই মৃত্তিকার সত্তা স্থির থাকে ; কিন্তু ঘট-শরাবাদি নিয়তই পরিবর্তনশীল । কেন না, ঘট ও শরাব পূর্বে ছিল না, উহারা পরে আসিয়াছে । এবং উহারা বর্তমানেও পরিবর্তিত হইতেছে । আবার উহাদিগকে ভাঙ্গিয়াও ফেলান যাইতে পারে ; অণু আরও কত বস্তু নিৰ্ম্মাণ করাও যাইতে পারে । ঘটশরাবাদি ধ্বংস করিলে উহারা পুনরায় স্বীয় আকার ত্যাগ করিয়া, সেই মৃত্তিকাতেই পরিণত হইয়া যায় । সুতরাং ঘট-শরাবাদি বিকার-বর্গ চির-স্থির নহে । এই জগুই, ইহারা ‘অসত্য’ । কিন্তু মৃত্তিকার সত্তা, ঘটশরাবাদি উৎপন্ন হইবার পূর্বেও ছিল ; ঘট-শরাবাদি উৎপন্ন হওয়াতেও সেই মৃত্তিকার সত্তাই উহাদিগের মধ্যে অনুসূত রহিয়াছে ; আবার ঘট-শরাবাদির ধ্বংসেও সেই মৃত্তিকার সত্তাই থাকিবে । সুতরাং মৃত্তিকা ‘সত্য’ । এই-রূপ, ব্রহ্মও সত্যবস্তু । ব্রহ্মকে ‘সত্য’ বলিয়া নির্দেশ করায়, ব্রহ্ম যে বিকারবর্গ হইতে স্বতন্ত্র—নির্বিবিকার—তাহাও পাওয়া যাইতেছে । এবং ব্রহ্ম যে জগতের ‘কারণ’, তাহাও বুঝা যাইতেছে । মৃত্তিকাদির ন্যায়, ব্রহ্ম যে অচেতন কারণ নহেন, তাহা বুঝাইবার জন্য, ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ব্রহ্মকে জ্ঞাতা (জ্ঞানের কর্তা) বলা যায় না ; ব্রহ্ম—জ্ঞান-

স্বরূপ। কেন না, ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিতে গেলে, তিনি যে ‘সত্য’ এবং ‘অনন্ত’, এই বিশেষণ দুইটী অসঙ্গত হইয়া উঠে। কেন না, যিনি জ্ঞাতা, তিনি বিকারী। কিন্তু যাহা বিকারী, তাহা কদাপি ‘সত্য’ হইতে পারে না, ‘অনন্ত’ও হইতে পারে না। অন্য কোন বস্তু যাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না,— যাহাকে অন্য কোন বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া লইতে পারা যায় না ;—তাহাই ‘অনন্ত’। কিন্তু, যিনি কোন কিছুই বিজ্ঞাতা, তিনি অবশ্যই ‘জ্ঞান’ ও ‘জ্ঞেয়’—উভয় হইতেই ভিন্ন। জ্ঞাতাকে—জ্ঞেয় হইতে স্বতন্ত্র হইতে হয়। যিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় বস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইয়াই সেই বস্তুর বিজ্ঞাতা হন। সুতরাং ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিলে, তাঁহাকে আর ‘অনন্ত’ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না *। এই জন্যই ব্রহ্মে জ্ঞান-কর্ত্ত্বয় নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহাকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে। আমরা লৌকিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাই ; লৌকিক জ্ঞানের অবস্থান্তরও দেখিতে পাই। সুতরাং

* “কৰ্ত্ত্বং কৰ্ম্মহং ভিন্নাধিকরণং প্রসিদ্ধম্”—জ্ঞানামৃত। “প্রসিদ্ধমেব অন্তো অন্তঃ পশ্যতীতি”—ভাষ্যকার। “যত্র নান্তং বিজানাতি, স ভূমা। অথ যত্র অন্যং বিজানাতি, তদন্তম্”—ইতি শ্রুতান্তরাং। ব্রহ্ম নিজেই নিজের জ্ঞাতা, ইহাও বলা যায় না। কেন না, ব্রহ্ম নিরবয়ব, তাহার এক অংশ, অপরাংশের জ্ঞাতা,—এ প্রকার অংশ-বিভাগ সম্ভব হয় না।

ব্রহ্মকে জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করাতে যদি কেহ আশঙ্কা করে যে, তবে বুঝি ব্রহ্মেরও নাশ আছে, অবস্থান্তর আছে ;— এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্যই তাঁহার আর দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে । ব্রহ্ম--সত্য-স্বরূপ । যুগ-তৃণা, বক্ষ্যাপুল্ল, শশ-শৃঙ্গ প্রভৃতি অলৌক পদার্থের নায়, ব্রহ্মবস্তুর শূন্য বা অসৎ নহেন । এই নিমিত্ত তাঁহাকে ‘সত্য-স্বরূপ’ বলা হইয়াছে । তিনি সকল পদার্থের অধিষ্ঠান । তাঁহারই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল পদার্থ বর্তমান ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বরূপগত ভেদ নাই । এইজন্য ব্রহ্মকে ‘আত্মা’ শব্দদ্বারাও নির্দেশ করা হইয়া থাকে । কিন্তু আমরাও দেখিতে পাই যে, আত্মা—বিষয়-বিজ্ঞান-সমূহের বিজ্ঞাতা ; আত্মা ত সকল জ্ঞেয় পদার্থেরই বিজ্ঞাতা । তবে কি পরমাত্মাও এইরূপে জ্ঞানের কৰ্ত্তা ? সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মবস্তুর জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প বা কামনা করিয়াছিলেন,—শ্রুতিতে ইহারও উল্লেখ আছে । সুতরাং পরমাত্মাকে সংকল্পের কৰ্ত্তা বলিয়াই ত বুঝা যাইতেছে । ব্রহ্ম যদি জ্ঞাতাই হন, তবে ত তাঁহাকে অণ্ডের অধীনও বলিতে হয় । কেন না, যিনি জ্ঞাতা, তিনি ত বিষয়-বর্গেরই জ্ঞাতা ; সুতরাং তিনি ত জ্ঞেয় বিষয়-বর্গের অধীন । সুতরাং ব্রহ্মকে ‘জ্ঞাতা’ বলিলে, এই সকল দোষ হয় । এ সকল দোষের—এই সকল আশঙ্কার মীমাংসা কি ?

জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ । এই জ্ঞান—আত্মবস্তু^{*} হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে । সুতরাং এই জ্ঞান অনিত্য নহে ; ইহা নিত্য । বিষয়বর্গ দ্বারা চক্ষুরাদির ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া, সেই ক্রিয়া-যোগে, অন্তঃকরণের বিষয়াকারে পরিণতি হইলে, শব্দস্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহারা আত্মার অখণ্ডজ্ঞানদ্বারা সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত হইয়াই উৎপন্ন হয় । অজ্ঞলোকে এই বিজ্ঞানগুলিকে আত্মার (অখণ্ডজ্ঞানের) বিকার—ধর্ম—বলিয়াই মনে করিয়া লয় । কিন্তু আত্মার স্বরূপ, প্রকৃতপক্ষে, এপ্রকার নহে । উহা—অখণ্ড, নিত্য, নির্বিকার, জ্ঞানস্বরূপ । জ্ঞান—ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন কোন বস্তু নহে । তিনি সকল দেশ ও সকল কালের কারণ । বিভাগের বা ভিন্নতার হেতুভূত দেশ ও কাল—তঁাহারই কুক্ষিগত, তঁাহারই অন্তর্ভুক্ত । দেশ ও কাল অবিভক্ত-ভাবে তঁাহাতেই অন্তর্ভুক্ত । কোন বস্তুই—কোন জ্ঞেয়ই তঁাহা হইতে স্বতন্ত্র দেশে অবস্থিত রহিতে পারে না । বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের অবয়বগুলিও অবিভক্ত-ভাবে তঁাহারই অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং কোন জ্ঞান বা কোন ক্রিয়াই তঁাহা হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন হইতে পারে না । কোন বস্তুই তঁাহার অজ্ঞেয় হইতে পারে না । তঁাহার বিজ্ঞেয় সকল বস্তুই যুগপৎ তঁাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে । এই জ্ঞানই ব্রহ্মকে “সর্বজ্ঞ” বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে ।

তাহা হইতে কোন দ্বিতীয় বস্তু নাই, তাহার জ্ঞানের ধ্বংস নাই—বিলোপ নাই । তিনি নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ।

আমরা ক্রিস্তু জ্ঞানশব্দ দ্বারা, শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞানকেই বুঝিয়া থাকি । এ জ্ঞান-গুলি ত অনিত্য, বিকারী । এইজগুই, জ্ঞানশব্দ মুখ্যভাবে ব্রহ্মকে নির্দেশ করিতে পারে না । ব্রহ্মের স্বরূপভূত যে জ্ঞান, তাহা কখনই লৌকিক জ্ঞানের গুণ্য খণ্ড, খণ্ড, দেশ-কাল-বিভক্ত, জ্ঞান হইতে পারে না । সে জ্ঞান—অখণ্ড, নিত্য । এই জগুই ব্রহ্ম মুখ্যভাবে জ্ঞানশব্দের ‘বাচ্য’ হইতে পারেন না । জ্ঞানাংশিক “লক্ষণা” দ্বারাই কেবল, তাহার উপরে প্রযুক্ত হয় । সুতরাং তিনি জ্ঞানাদি শব্দের ‘লক্ষ্য’ । তিনি সকল শব্দের অতীত, সকল বাক্যের অতীত । বুদ্ধির যে সকল বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই সকল বিজ্ঞানের অনু-গত রূপে, এই সকল বিজ্ঞানের সাক্ষীরূপে তাহার অখণ্ড জ্ঞানের আভাস পাওয়া যায় ।

‘সত্য’ শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । সত্যশব্দ বা সত্তা শব্দ, জড়ীয় কারণকেই বুঝাইয়া থাকে * । মৃত্তিকাদির ন্যায় বিশেষ বিশেষ সত্তাগুলিই আমাদের পরিচিত । কিন্তু ব্রহ্মে কোন বিশেষত্ব নাই, তিনি নির্বিশেষ । তিনি সর্বপ্রকার

* “সত্যশব্দো জড়ে ‘কারণে’ বর্ততে”—জ্ঞানামৃত । “সত্তা চ অনুগতরূপং সামান্যম্”—জ্ঞানামৃত । “বাহ্যসত্তাসামান্য-বিষয়েণ ‘সত্য’-শব্দেন লক্ষ্যতে সত্যং ব্রহ্মেতি”—ভাষ্যকার ।

বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে স্বতন্ত্র। সুতরাং সত্য বা সত্তা শব্দ মুখ্যরূপে তাঁহাকে বুঝাইতে পারে না। ‘লক্ষণা’ দ্বারা এই শব্দ তাঁহাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, আমরা যেমন ঘটাদি কারণরূপে ঘট-শরাদিতে অনুগত মৃত্তিকাদি বিশেষ বিশেষ সত্তা বুঝিয়া থাকি; তদ্রূপ জগৎ-কারণরূপে নিবিশেষ ব্রহ্ম-সত্তারও আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জড়ীয় সত্তাগুলি, ব্রহ্ম-সত্তার আভাস সূচিত করে *।

ব্রহ্মবস্তু—দেশ, কাল এবং বস্তু হইতে ‘অনন্ত’। কোন দেশ, কোন কাল বা কোন বস্তুই—তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে, ইয়ত্তা করিতে, পরিমাণ করিতে, পারে না। আকাশ—সর্ববিধ দেশ হইতে † অনন্ত; কোন বিশেষ দেশই আকাশকে পরি-
চ্ছিন্ন করিতে পারে না। কিন্তু আকাশ কার্য দ্রব্য ‡; সুতরাং উহা—কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং উহা কাল ও বস্তু

* এই প্রকারে, যদিও সাক্ষাৎ-সদ্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না, যদিও ব্রহ্ম কেবলমাত্র ‘নেতি নেতি’ শব্দবাচ্য, তথাপি জগৎ যে বিবিধ বিজ্ঞান ও বিবিধ ক্রিয়ার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্বারা ঐ সকলের সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু যে অখণ্ডজ্ঞান স্বরূপ ও অখণ্ডমুক্তা-স্বরূপ, তাহার আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

† দেশ—Limited spaces. পরিচ্ছেদ—Limit.

‡ আকাশ—unlimited space. প্রতিমতে ভূতাকাশই কার্য দ্রব্য। প্রাণ-স্পন্দন-বিশিষ্ট আকাশই ‘ভূতাকাশ’ নামে পরিচিত।

হইতে অনন্ত হইতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু এই আকাশ হইতেও অনন্ত ; কেন না, তিনি আকাশেরও কারণ। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মবস্তু—দেশ ও কাল, উভয় হইতেই অনন্ত। কালও তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না। যাহা ‘কার্য্য’, কেবল তাহাই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম ত কাহারও কার্য্য নহেন ; তিনি সকলেরই ‘কারণ’। সুতরাং কাল কেমন করিয়া তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করিবে ? সুতরাং তিনি কাল হইতেও অনন্ত। এইরূপ, তিনি বস্তু সকল হইতেও অনন্ত। কোন বস্তুই তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারে না ; কেন না, কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন নহে। একটী বস্তু, অণুবস্তু হইতে স্বতন্ত্র হইলে, তবে ত একবস্তু অণু-বস্তুকে পরিচ্ছেদ করিয়া থাকে। কিন্তু কোন বস্তুই ত ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। কেন স্বতন্ত্র নহে ? ব্রহ্ম—সকল বস্তুরই ‘কারণ’ বলিয়া, কোন বস্তুই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ কিরূপ ? কার্য্য কখনই কারণ-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। উহা প্রকৃষ্টপক্ষে কারণ-সত্তা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নহে : উহা কারণসত্তাই। সুতরাং, ব্রহ্ম যখন সকল বস্তুরই কারণ, তখন তাঁহা হইতে ‘পৃথক্’ বস্তু কোথায় যে তদ্বারা ব্রহ্মের অনন্ততার হানি হইবে ? সুতরাং ব্রহ্ম—বস্তু সকল হইতেও অনন্ত। লোকে সর্বব্যাপক আকাশকে সকলদেশ হইতে অনন্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু

ব্রহ্মবস্তু সেই আকাশেরও কারণ । সুতরাং তিনি নিরতিশয়রূপে অনন্ত । তিনি সকলেরই কারণ বলিয়া, তিনি কাল হইতেও অনন্ত এবং কোন বস্তুই তাহার সত্তা হইতে স্বতন্ত্র নহে বলিয়া, তিনি বস্তু হইতেও অনন্ত * । সুতরাং ব্রহ্মবস্তু নিরতিশয়-রূপে ‘সত্য’ ।

সৌমা ! ব্রহ্মের স্বরূপ বলিলাম । ব্রহ্ম যে জ্ঞান স্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে । এই পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তু ‘অব্যাকৃত আকাশে’ গৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন । এই ‘অব্যাকৃত’ আকাশকে ‘পরম-ব্যোম’ এবং ‘গুহা’ শব্দেও নির্দেশ করা হইয়া থাকে † । ইহাই সকল পদার্থের বীজ । এই বীজ হইতেই সকল পদার্থ অভিব্যক্ত হয় । সকল জ্ঞান, সকল জ্ঞেয়, সকল জ্ঞাতা—এই অব্যাকৃত বীজে নিহিত

* ‘কেন না, উপাদান-সত্তাতেই কার্যাদ্রব্যের সত্তা । উপাদানসত্তা ব্যতীত, কার্যাবস্তুর ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । সুতরাং তিনি বস্তু হইতেও অনন্ত” ।—জ্ঞানামৃত ।

† ইহাই মায়াশক্তি, জগতের উপাদানশক্তি । বৃহদারণ্যকে ইহাই ‘অক্ষর’ নামে পরিচিত । “এতশ্চিন্নু খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ।” ইহা নির্দ্বিধা ব্রহ্মসত্তারই বিশেষ আকার বা অবস্থান্তর মাত্র । বাহ্য নির্দ্বিধা-সত্তা, সৃষ্টির প্রাক্কালে, তাহাই সর্বিশেষ হয়,—অর্থাৎ জগৎরূপে ব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা ধারণ করে । কিন্তু অবস্থান্তর ধারণ করিলেই, বস্তুটী স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে না । নির্দ্বিধা ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অন্তর্হিত ।

থাকে। এই অব্যাকৃত বীজই বিশ্বের উপাদান। যিনি জগৎকারণ ব্রহ্মসত্তাকে এই অব্যাকৃত বীজশক্তিতে নিহিত বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। কোন বস্তুই, কোন কামনাই, তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। তিনি সকল কামনার বস্তু যুগপৎ লাভ করিতে পারেন। কেননা, যিনি ব্রহ্মসত্তাকে সর্বত্র অনুভব করিতে পারিয়াছেন, কোন বস্তুই ত তাঁহা হইতে দূর হইতে পারে না; কোন ব্যবধান না থাকায়, বস্তুর লাভে বাধার সম্ভাবনা কোথায়? কোন কামনা, কোন বস্তুই, ইহার নিকটে, ব্রহ্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া প্রতীত হয় না *।”

* ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন যে, এই ‘পরম গুহ্যকে’ প্রাণশক্তিতে—বুদ্ধিতে—অনুগত ব্রহ্ম-সত্তা বলিয়াও অর্থ করা যাইতে পারে। ব্রহ্মবস্তুকে বুদ্ধিগুহ্য অনুভব করা কর্তব্য। বুদ্ধির যাবতীয় রতির সাক্ষীরূপে ব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারই দ্বারা প্রেরিত হইয়া বুদ্ধি স্বকার্য্যে ক্রিয়াশীল হইতেছে এবং বিবিধ বিজ্ঞান উৎপন্ন হইতেছে। তিনি এই সকল বিজ্ঞানের সাক্ষী ও প্রেরক। ইহাকে “হৃদয়াকাশও” বলা যায়। বাহিরে যাহা ‘পরম-ব্যোম’, ভিতরে তাহাই ‘হৃদয়াকাশ’। প্রাণস্পন্দন—অব্যাকৃতশক্তি হইতেই উদ্ভূত হইয়া জগৎনির্মাণ করে। দেহেও সর্বপ্রথমে প্রাণশক্তি উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি নির্মাণ করে। এই বীজশক্তির মূলে ব্রহ্ম-সত্তা বিদ্যমান।

আচার্য্য এই প্রকারে শিষ্যের নিকটে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের কথা বলিয়াছিলেন । শিষ্য সে দিবস আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল না ; উপদিষ্ট বিষয়গুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তে ধারণ ও মনন করিতে লাগিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

(ব্রহ্মের সত্তা-নির্দ্ধারণ ।)

আচার্য্য পুনরায় শিষ্যটিকে নিকটে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন যে,—

“বৎস ! গতকল্য তোমাকে ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা বলিয়া দিয়াছি। তুমি আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এখন তাহার উত্তর দিব। তুমি ব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলে। অতঃপর তোমাকে ব্রহ্মের সত্তার কথা বুঝাইয়া দিব। ব্রহ্ম যে জ্ঞানস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তাহা তোমাকে বলিয়াছি। ব্রহ্মকে কি প্রকারে সত্যস্বরূপ বলা হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

যাহার সত্তা আছে, সেই সত্তাদ্বারাই তাহাকে ‘সতা’ শব্দে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু কথাটা এই যে, ব্রহ্ম ত সাধারণ ;—সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-রহিত। যাহার বিশেষত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, তাহারও অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি না। এই সকল কারণে,

ব্রহ্ম ‘অসৎ’ হইয়া উঠেন । তবে কি ব্রহ্ম অসৎ ? এই আশঙ্কার উত্তর কি ?

ব্রহ্ম যখন এই জগতের ‘কারণ’, তখন তিনি কদাপি অসৎ বা শূন্য হইতে পারেন না । যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা অসৎ হইতে পারে না । অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সূতরাং অঙ্কুর উহার উপাদান ; ইহা অসৎ হইতে পারে না । মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয় ; মৃত্তিকাই ঘটের উপাদান ; সূতরাং উহা অসৎ হইতে পারে না । কারণ-সত্তাই কার্যাবর্গে অনুসূত হয় । এইরূপ জগৎ—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ; ব্রহ্মই জগতের ‘কারণ’ । যাহা কারণ, তাহা অসৎ হইতে পারে না । সূতরাং ব্রহ্ম নদ্বস্ত্ব * । যদি জগতের এই নাম-রূপাদি কাব্য-বর্গ অসৎ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে উহাদিগের মধ্যে অসৎই অনুসূত হইয়া থাকিত, এবং পদার্থমাত্রকেই অসদ্ব্যিত্ত বলিয়া বোধ হইত । কিন্তু আমরা ত প্রত্যেক পদার্থকেই সত্তা-বিশিষ্ট বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকি । অতএব জগৎ-কারণ ব্রহ্ম অসৎ নহেন । অসৎ হইতে—শূন্য হইতে—কোন কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না । যদি অসৎ হইতেই কার্যাবর্গ

• “সবীজহাভ্যুপগমেনৈব সতঃ প্রাণত্বব্যপদেশঃ । সৰ্ব্বশ্রুতিবুৎ ‘কারণত্ব’-ব্যপদেশঃ”—মাণ্ডুক্যভাষ্য । এই কারণ-সত্তা স্বীকার না করিলে ব্রহ্ম অসৎ হইয়া পড়েন । শক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, শঙ্কর অতি স্পষ্ট ভাষায় তাহা বলিয়া দিয়াছেন ।

উৎপন্ন হইত, তবে কার্য্যবর্গও অসং হইয়া উঠিত ;—সর্ব-শৃঙ্খতা উপস্থিত হইত। ব্রহ্ম-সত্তা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই সত্তাই জগতের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে অনুসূত রহিয়াছে। সূত্রং ব্রহ্ম সদস্তু।

মূহুর্তিকা প্রভৃতি জড়ীয় কারণ-কলাপের নায়, ব্রহ্মবস্তু অচেতন কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ক কামনা হইতেই, এই সদস্তু যে চেতন তাহা বুঝা যায়। কেননা, কারণসত্তা অচেতন জড় হইলে, উহা সৃষ্টিবিষয়িণী কামনা করিবেন কি প্রকারে ? কিন্তু একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহার কোন বস্তুর অভাব থাকে, তাহাকেই ত সেই বস্তুর জন্য কামনা করিতে দেখা যায়। তবে কি ব্রহ্মবস্তুর কোন অভাব আছে যে, তিনি কামনা করিবেন ? ব্রহ্মবস্তু কাহারও অধীন নহেন ; তিনি সর্বদাই স্বতন্ত্র, স্বাধীন। কামনা যেমন আমাদিগকে সম্পূর্ণ-রূপে বশীভূত করিয়া লইয়া, প্রবৃত্তির পথে টানিয়া লইয়া যায় ; ব্রহ্মের কামনা ব্রহ্মকে আয়ত্ত্বীকৃত করিতে পারে না। এই কামনা তাঁহা হইতে কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু নহে যে, তদ্বারা তিনি বশীভূত হইবেন। তাঁহার কামনা, তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে ; উহা তাঁহারই আত্মভূত ; উহা তাঁহারই স্বরূপভূত ; উহা তাঁহার স্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে। ব্রহ্মবস্তু—সত্যস্বরূপ ও জ্ঞান-স্বরূপ, একথা আমি তোমাকে বলিয়াছি। তাঁহার কামনাও, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ। মায়াশক্তি-যোগেই

ব্রহ্ম—জগৎ-ধারণ। কামনা-সংকল্পাদি সেই মায়ারই পরিণতি মাত্র। তদ্বারাই ব্রহ্ম, জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ক কামনা করেন। কিন্তু এই মায়াক্রান্তি তাঁহার সত্তা হইতে কোন 'স্বতন্ত্র' বস্তু নহে; উহা তাঁহারই আত্মভূত। উহা জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত। উহা বিশুদ্ধ*। উহা সত্য-জ্ঞানাত্মক ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত, স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে†। স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই ইহা, ব্রহ্মকে আয়ত্তীকৃত করিতে পারে না। ব্রহ্মই এই কামনার প্রেরণিত। সৃজ্যমান নামরূপাত্মক পদার্থরাশির কৰ্ম্ম ও সংস্কার অনুসারেই ব্রহ্ম, সংকল্প বা কামনা করিয়া থাকেন। এই জনাই ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মের অপ্রাপ্য কোন বিষয় নাই—কোন অভাব নাই;—কামনারও কোন বস্তু নাই। তিনি সর্বদা পূর্ণকাম। আমাদের কামনা যেমন ধন্যাদি প্রবৃত্তি-জাত এবং ইন্দ্রিয়াদি সাধনবর্গের অপেক্ষা রাখে; ব্রহ্মের কামনা তদ্রূপ কোন ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা রাখে না। উহা

* মনুষ্যের কামনা অবিজ্ঞ-অজ্ঞানাদিদোষে দূষিত। কিন্তু ব্রহ্মকামনা বিশুদ্ধ সহপ্রধান। কেননা, উহা সর্বপ্রকার জ্ঞানের অভিব্যক্তির বীজ। এই জগৎ ইহাকে 'প্রজ্ঞা'ও বলা যায়। দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ।

† অখণ্ড সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মই সৃষ্টির প্রাকালে জগদাকার ধারণ করিবার উন্মুখ হইয়াছিলেন। এই অবস্থার ভেদে তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠেন নাই।

ব্রহ্মের আত্মভূত ; ইহা তাঁহার স্বরূপ হইতে কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে । জগতের বীজস্বরূপিণী মায়াশক্তিই, কামনা-সংকল্পাদির আধার । কিন্তু এই মায়াশক্তি--ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে * । ইহা তাঁহারই স্বরূপভূত । ব্রহ্ম—তাঁহার আত্মভূত। এই মায়াশক্তি দ্বারাই জগৎ-সৃষ্টির সংকল্প করেন ;—বল হইয়া ব্যক্ত হইবার নিমিত্ত কামনা করেন ।

সমুদয় নাম-রূপের বীজশক্তিস্বরূপিণী এই মায়া-যোগেই ব্রহ্ম বহুপ্রকারে অভিব্যক্ত হন । ইহা সৃষ্টির প্রাকালে আত্ম-সত্তার মধ্যেই অনভিব্যক্ত ভাবে অবস্থিত ছিল । যখন ইহা বিবিধ নাম-রূপে অভিব্যক্ত হইল, তখনও ইহা আত্ম-সত্তাকে পরিভাগ করে নাই । ইহা সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মসত্তা দ্বারা সত্তাবতী । কোন অবস্থাতেই ইহা ব্রহ্মসত্তাকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্র থাকে না ।

যাহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা, তাহাই সৃষ্টির প্রাকালে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা ধারণ করেন । এই অবস্থাকেই ‘মায়া’ বা ‘অব্যক্ত’ নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । কিন্তু একটী অবস্থান্তর হইলেই যে বস্তু কোন ‘স্বতন্ত্র’ বস্তু হইয়া

* “সাংখ্যেরা যেমন ‘প্রকৃতি’কে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন ; বেদান্ত ইহাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করেন না । স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই ব্রহ্মের অদ্বৈতের হানি হয় না ।—জ্ঞানামৃত ।

† “ব্যাকিকীর্ষিতাবস্থাতোহন্নান্যং”—শঙ্কর, মুণ্ডক-ভাষ্য ।

উঠে, তাহা নহে। উহা পূর্বেও যে ব্রহ্ম-সত্তা, এখনও সেই ব্রহ্ম-সত্তা। ইহাই দেশ-কালে বিভক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয়। অভিব্যক্ত হইবার পরেও ইহা ব্রহ্ম-স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না;—ইহা তখনও ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু হইয়া উঠে না। এইরূপে, এই মায়াশক্তি দ্বারাষ্ট * ব্রহ্ম বহুরূপে ব্যক্ত হন।

নাম-রূপের বাজশক্তি—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে; উহা আত্মারই স্বরূপভূত। সূক্ষ্ম স্থূল, দূরস্থ নিকটস্থ, ভূত ভবিষ্যৎ,—কেহই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুই নাই। গুত্রাং ব্রহ্ম সত্তাতেই নাম-রূপের সত্তা। নাম-রূপ, কোন অবস্থাতেই ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইতে পারে না। সৃষ্টির প্রাকালে, সৃষ্টির পরে, সৃষ্টির প্রলয়ে,—সকল অবস্থাতেই, ব্রহ্ম-সত্তাতেই নাম-রূপের সত্তা†। কিন্তু ব্রহ্ম-সত্তা—চিরস্বতন্ত্র, চিরস্বাধীন। কেননা,

* “নামরূপ-শক্ত্যাঙ্ক-মায়া-পরিণামদ্বারেণ ইত্যর্থঃ”—জ্ঞানামৃত।

† “নহি আত্মনোহন্ত্য অনাত্মভূতং তৎ...নামরূপে সর্বাবশ্বে ব্রহ্মণৈব আত্মবতী। ন ব্রহ্ম তদাঙ্কং, তে তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এবৈতি তদাঙ্কে উচ্যেতে”—ভাষ্যকার। পাঠক শব্দের এই স্থলটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন। এই স্থলই শব্দের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে উৎকৃষ্ট স্থল। অজ্ঞ লোকই মায়াশক্তিকে ব্রহ্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করে। তব্দর্শী জ্ঞানেন যে, ইহা ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। ব্রহ্মসত্তাই, সৃষ্টিকালে, একটু

নামরূপ অভিযাক্ত হওয়ার পূর্বেও ব্রহ্মসত্তা স্বতন্ত্রই ছিলেন ; আবার, নামরূপ অভিযাক্ত হওয়ার পরেও, ব্রহ্মসত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন ক্ষতি হয় নাই * ।

অবস্থান্তর—বিশেষ-আকার—ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশেষ একটা অবস্থান্তর গ্রহণ করিলেই বস্তুর স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না ; উহা একেবারে কোন ভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে না। যখন অসংখ্য নামরূপ অভিযাক্ত হইল, তখনও ত সেই ব্রহ্মসত্তাই উহাতে অনুস্থ্যত রহিয়াছেন। তদ্বদর্শীর অনুভব এইরূপ। ব্রহ্মসত্তা চির-স্বাধীন, চির-স্বতন্ত্র। নামরূপগুলি ব্রহ্মসত্তারই আগন্তুক আকার-বিশেষ মাত্র। আকার-বিশেষ ধারণ করাতে কারণ-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের কোন হানি হয় না ; কারণ-সত্তা সেই আকারগুলি ধারণ করিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না। সেই আকারের মধ্যেও সেই কারণ-সত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না। ঘট-শরাবাদি বিবিধ আকার ধারণ করিয়া, যুক্তিকার সত্তা আপন স্বাতন্ত্র্য হারায় না। আর দশটা আকার আসিলে বা ঐ আকারগুলি ধ্বংস হইয়া গেলেও সেই কারণ-সত্তা ঠিকই থাকে। কিন্তু কারণ-সত্তাকে উঠাইয়া লও, দেখিবে ঐ আকারগুলিও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্ম-সত্তাকে তুলিয়া লইলে, নামরূপ থাকে না। কিন্তু নামরূপকে তুলিয়া লইলেও ব্রহ্মসত্তা ঠিকই থাকেন। “তেনামরূপে তৎপ্রত্যাখ্যানে ন স্ত এব ইতি তদাশ্বকে উচ্যোতে”—এই কথা বলিয়া, শঙ্কর এই তাৎপর্যেরই নির্দেশ করিয়াছেন।

* পাঠক শঙ্করের এই উক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির প্রাকালে আগত এই কামনা বা জগৎ-সৃষ্টি-বিষয়িণী আলোচনাকে 'তপঃ' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে । তপঃ অর্থ জ্ঞান । ইহা আগন্তুক ; সুতরাং ইহা সেই অখণ্ড জ্ঞানেরই অবস্থান্তর-মাত্র । কিন্তু ইহা কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে । সৃজ্যমান বস্তুনিবহের কস্মানুসারে সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইবামাত্র, এই জগৎ বিবিধ দেশে, বিবিধ কালে, বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে অভিব্যক্ত হইল । একই সত্তা বহু আকারে ব্যক্ত হইল । কারণ-সত্তাই যখন অসংখ্য নামরূপাত্মক কার্যাবর্গের আকারে অভিব্যক্ত হইল, তখন প্রত্যেক কার্যাবর্গের মধ্যে সেই কারণ-সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । কারণ-সত্তাতেই কার্যাবর্গের সত্তা, কার্যাবর্গের নিজের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই । এই প্রকারে সৃষ্ট জগতে সেই চেতন ব্রহ্ম-সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ।

কার্যাবর্গের মধ্যে চেতন ব্রহ্মসত্তার প্রবেশ কি প্রকার, তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি । আমরা ত দেখিতে পাই যে, মৃত্তিকা ঘট-শরাবাদি হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, তৎপরে, চূর্ণাদি আকার ধারণকরতঃ, ঘট-শরাবাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হয় । ব্রহ্ম-বস্তুও কি তদ্রূপ অগ্নি কোন আকার ধারণ করিয়া কার্যজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ? কিন্তু মৃত্তিকার ন্যায়, ব্রহ্মবস্তু ত সাবয়ব নহেন । ব্রহ্ম, নিরবয়ব ও এক । সুতরাং তিনি অগ্নি কোন আকার ধারণ করিয়া কার্যাবর্গে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না ।

তাহা হইতে সত্ত্ব দেশই বা কোথায় যে, তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবেন ? জলে যেমন সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, সে প্রকার প্রবেশও সম্ভব হয় না । কেননা, ব্রহ্ম নিরবয়ব, অমূর্ত্ত এবং সর্বব্যাপক । তাহা হইতে দূরে এবং তাহার আধারভূত বস্তু কোথায় যে, তাহাতে তাহার প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইবে ? তবে ব্রহ্মের কান্যবর্গে প্রবেশের অর্থ কি ? অন্য কোন কাণ্যবস্তুতে স্পষ্টরূপে তাহার সত্তার উপলব্ধি করিতে পারা যায় না । কেবল বুদ্ধিবৃত্তির—বিবিধ বিজ্ঞানের—সাক্ষীরূপে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হইয়া থাকে । তিনি বুদ্ধিগুহায় প্রবিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকেন । তিনি বুদ্ধির প্রকাশক বলিয়াই, বুদ্ধির বিবিধ বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তদনুগতরূপে তাহার অখণ্ড জ্ঞানের ও সত্তার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় । বুদ্ধিতে তিনিই মননকর্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, বিজ্ঞাতারূপে অনুভূত হইয়া থাকেন । এই স্থানেই ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি-গোচরে আইসে । অন্য কোন প্রকারে তাহার সত্তা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না । এই বুদ্ধিগুহাতেই তাহার সত্তার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় ।

কান্যবর্গে অনুপ্রবিষ্ট জগৎকারণ ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব, এই প্রকারেই উপলব্ধির বিষয়ভূত হয় । নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা মায়াশক্তি-যোগে দুই আকারে বিকাশিত হন । এক, অমূর্ত্ত-আকার ; অপর, মূর্ত্ত-আকার * । শক্তির বিকাশের প্রণালীই

* ইহাই প্রাণ ও রয়ি ; করণাংশ ও কান্যাংশ ; অন্নাদ ও

এইরূপ। এক অংশ—অমূর্ত, অবিনাশী। অপর অংশ—মূর্ত, বিনাশী। ইহারাই স্থূল নামরূপাত্মক জগতের বীজ। ইহারা বীজরূপে, অব্যক্ত-ভাবে, আত্মসত্তার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। যখন অভিযুক্ত হইল, তখন হইতেই দুই আকারে ব্যক্ত হইল। শক্তির যেটি করণাংশ, তাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে এবং তাহাকে শব্দের দ্বারা নির্দেশ করাও যায় না। কিন্তু শক্তির যেটি কার্য্যাংশ, তাহা প্রত্যক্ষ এবং তাহা শব্দদ্বারাও নির্দেশ করার যোগ্য। যাহা দেশ ও কালে বিভক্ত তাহাকে প্রত্যক্ষ (ইন্দ্রিয়-গ্রাহ) করা যায়। সমানজাতীয় পদার্থের সঙ্গে তুলনা করিয়া এবং ভিন্ন জাতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া, যাহাকে নির্দেশ করিতে পারা যায়, তাহাই শক্তির কার্য্যাংশ। কিন্তু করণাংশটিকে এপ্রকারে নির্দেশ করা যায় না (কেননা ‘শক্তি’ কেবল অনুমান-গম্য বস্তু মাত্র)। এই জগুই উহাকে ‘অনিরুক্ত’ এবং কার্য্যাংশকে ‘নিরুক্ত’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। শক্তির যাহা করণাংশ, তাহা মূর্ত্ৰ দ্রব্যের আশ্রয়ে ক্রিয়া করিয়া থাকে; শক্তির যেটি কার্য্যাংশ, তাহা অমূর্ত্ৰ শক্তির আশ্রয়। চেতন ও অচেতন প্রত্যেক পদার্থে এই দুই অংশ আছে। সকল পদার্থই এই দুই অংশ দ্বারা ঘটত। প্রত্যেক পদার্থেরই একটা প্রাণাংশ, অপরটা অঙ্গাংশ। এই প্রাণ ও অঙ্গ—একত্রে অঙ্গ—নামে পরিচিত। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাই Motion এবং Matter বলিয়া খ্যাত।

সকল পদার্থকে গড়িয়া তুলিয়াছে * । এই দুই অংশকেই একত্রে ‘সত্য’ শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হইয়া থাকে । ইহারা অলীক, অসৎ, শূন্য বস্তু নহে । ইহারা সত্য বস্তু । কিন্তু সত্য হইলেও, পরম-সত্য ব্রহ্মবস্তুর তুলনায় ইহাদিগকে ‘অসত্য’ বলা যাইতে পারে । কিন্তু মৃগ-তৃষ্ণা, শশ-বিষাণ প্রভৃতি অলীক বস্তুর তুলনায় ইহারা ‘সত্য’ বস্তু । মৃগ-তৃষ্ণা প্রভৃতির ন্যায় ইহারা অলীক নহে । পরমার্থতঃ ইহারা সত্য নহে ; কিন্তু ব্যবহারতঃ ইহারা সত্য । কিন্তু ইহারা শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক নহে † । এই ভাবেই জগৎ ‘অসত্য’ । ব্রহ্ম-সত্তা— চিরনিত্য, স্রুতঃসিদ্ধ, একরূপ । সুতরাং ব্রহ্মবস্তু পরম-সত্য । কিন্তু নামরূপাত্মক বস্তুগুলি পরিণামিনিত্য, চির-পরিবর্তনশীল,

* পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন শক্তির বিকাশের এই বিবরণ পড়িতে পড়িতে, আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে । জগদ্ব্যাপক শক্তি বা Force যে Motion এবং Matter রূপে ব্যক্ত হইয়া ধীরে ধীরে জগৎ গড়াইয়া তুলে, তাহা কেমন চমৎকার বর্ণিত হইয়াছে ।

† পাঠক দেখিবেন, শঙ্করাচার্য্য অলীক এবং অসত্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছেন । জগতের উপাদান-শক্তি যে একেবারে শূন্য, অলীক নহে তাহা শঙ্কর জানিতেন । তিনি জগৎকেও উড়াইয়া দেন নাই, শক্তিকেও উড়াইয়া দেন নাই । এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে । ১২০ পৃষ্ঠা হইতে ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

রূপান্তরগ্রহণকারী। সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞায় ‘সত্য’ নহে*।
 মূর্ত্যামূর্ত্ত বিকাশাত্মক জগৎ—এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই অভিব্যক্ত ;
 ব্রহ্ম-সত্তাই উহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং উহা ব্রহ্ম-সত্তা
 হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে†। এই জগ্গই ব্রহ্মজগৎ, ব্রহ্ম-
 সত্তাকেই একমাত্র ‘সত্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন‡।

* পাঠক দেখিবেন, শঙ্কর এই ভাবেই জগৎকে ‘অসত্য’, ‘মিথ্যা’,
 ‘কল্পিত’, ‘ইন্দ্রজালবৎ’ বলিয়াছেন। জগতের আকার চিরপরিবর্তন-
 শীল, নিয়ত অবস্থান্তর ধারণ করিয়া থাকে ; এই নিমিত্তই এবং এই
 অর্থেই জগৎ ‘অসত্য’। নতুবা জগৎ অলীক বা শূন্য নহে। বিশাল
 পরিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে কারণ-সত্তা চির-স্থির ও নিত্য ; এই জগ্গই
 তাহা ‘সত্য’, ‘পরম-সত্য’। পাঠক শঙ্করের এই উক্তি বিশেষরূপে
 মনে রাখিবেন। এই অংশটী ভুলিয়া গিয়া, অনেকে শঙ্করকে
 প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ, শূন্যবাদী প্রভৃতি বলিয়া উপহাস করিতে সঙ্কুচিত হন
 নাই। কলতঃ জগৎ—অলীক বা শূন্য নহে। জগৎ-কারণ ব্রহ্মসত্তাই
 জগতে অমুখ্যত আছেন। সেই ‘সত্তা’ দ্বারাই জগৎ ‘সত্য’। তবে,
 জগতের নামরূপগুলি—আকারগুলি—নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে,
 রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে, সুতরাং ইহার ‘অসত্য’।

† “তদ্ব্যতিরেকেণাতাবৎ নামরূপবিকারত্বাৎ। বিকারজাতমেক-
 মেব সচ্ছন্দবাচ্যং ব্রহ্ম অভবৎ”—ভাষ্যকার।

‡ আকাশাদি তাবৎ বস্তুর ‘কারণ’ ব্রহ্মসত্তা—কার্যাবর্গে অমুখ্যত
 হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই হৃদয়গুহায় দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা প্রভৃতিরূপে
 বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে একটী প্রাচীন শ্লোক প্রচলিত আছে, সেই শ্লোকটীতে ইহাই উক্ত হইয়াছে যে—

‘জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে, যাহা ‘অসৎ’ রূপে অবস্থিত ছিলেন, জগৎসৃষ্টির পরে তাহাই ‘সৎ’রূপে ব্যক্ত হইয়াছেন । ‘অসৎ’ শব্দের অর্থ এই যে, এখন যেমন নামরূপগুলি দেশ ও কালে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, সৃষ্টির পূর্বে উহারা অবিভক্তরূপে বীজাকারে অবস্থিত ছিল । অনভিব্যক্ত অবস্থার নামই ‘অসৎ’ । এই অনভিব্যক্ত নামরূপই, পরে, বিবিধ স্থূল নাম-রূপাকারে ব্যক্ত হইল । বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইবার নামই ‘সৎ’-অবস্থা । যাহা অবিভক্ত ছিল, তাহাই বিভক্ত হইয়া বিকাশ পাইল । ব্রহ্ম-সত্তা স্বয়ংই, নিজকে (আত্মাকে) বিবিধ নাম-রূপের আকারে বিকাশিত করিলেন । এই জন্যই ব্রহ্মকে ‘স্বকৃত’ শব্দে নির্দেশ করা যায় * । তিনিই সকলের ‘কারণ’ ।

* দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকার, ১০৬—১০৭ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত টীকাটী লেখ্য । বেদান্তদর্শনের ২/১/১৭ সূত্রের ভাষ্যে এই শ্রুতির অংশটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং শব্দের ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, ‘এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে, সৎরূপে—সত্তারূপে অবস্থিত ছিল । সেই সত্তাই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে । সেই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াই “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” বলা হইয়াছে’ । সূত্রাং এ স্থলের ‘আত্মানং’ শব্দের অর্থ ‘সদ্বৃদ্ধ’ । ব্রহ্মকে শক্তি দ্বারাই ‘সদ্বৃদ্ধ’ বলা যায় । শক্তি-রহিত নিরূপাধিক ব্রহ্মকে সদ্বৃদ্ধ বলে না । “বীজাত্মকত্বমপরিতাজৈবসংশব্দবাচ্যতা (শব্দর) ।” এই বীজশক্তি বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে । সূত্রাং এ স্থলের ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ ‘শক্তি’ ।

কারণ বলিয়া, তিনিই একমাত্র ‘কর্তা’। এই জন্যই তিনি ‘স্বকৃত’। তিনি ‘স্বকৃত’ বলিয়া,—তিনি সকলের কারণ বলিয়া—
 তাঁহার যে অস্তিত্ব আছে, সত্তা আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। কেননা, কারণসত্তাই কার্য্যাকারে ব্যক্ত হয় ও কার্য্যো অনুপ্রবিষ্ট থাকে। তাঁহাকে ‘রস’ স্বরূপ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে সকল সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোকাদি ব্যক্ত হইয়াছে, এই রসস্বরূপ সদ্বস্তুই উহাদের কারণ। এই ‘রস’ই সুখ-দুঃখাদির মধ্যে অনুসৃত হইয়া রহিয়াছেন। স্তত্রাং ‘রস-স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করাতেও, ব্রহ্ম যে সদ্বস্তু তাহাও বুঝা যায়। কেননা, কারণ-সত্তাটী যদি রস-স্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কার্য্যবর্গে কদাপি সুখ, আনন্দাদি আসিতে পারিত না। জীবদেহে যে প্রাণ অপানাদিরূপে ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া হইয়া থাকে, ইহা দ্বারাও ব্রহ্মের সত্তা বুঝিতে পারা যায়। কেননা, দৈহিক ইন্দ্রিয়বর্গের এই যে একই প্রয়োজনার্থ, একত্র মিলিত ভাবে ক্রিয়াশীলতা, ইহা চেতন আত্মসত্তারই নিমিত্ত হইয়া থাকে। একই প্রয়োজন-সাধনার্থ যদি বহুবস্তু মিলিতভাবে ক্রিয়া করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে উহার অপার কাহাও প্রয়োজন-সাধনার্থ মিলিত-ভাবে ক্রিয়া করিতেছে। ইন্দ্রিয়-বর্গের ক্রিয়া এবং তজ্জনিত সুখানুভব—চেতন আত্মসত্তাকেই সূচিত করিয়া দেয়। চেতন আত্মসত্তা না থাকিলে, ইন্দ্রিয়বর্গ ক্রিয়াশীল হইতে পারিত না’।

সৌম্য ! ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রাচীন গাথাটা শুনিলে । ব্রহ্মবস্ত্র
 অদৃশ্য । যাহা দৃশ্য, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,—তাহা বিকারী ।
 সুতরাং, অদৃশ্য বলিয়াই তিনি অবিকারী, নির্বিকার । যেহেতু
 তিনি অদৃশ্য, এই জন্যই তিনি শরীর-বজ্জিত । এই জন্যই
 আবার তিনি অনির্দেশ্য । কোন শব্দাদি দ্বারা তাঁহাকে নির্দেশ
 করিতে পারা যায় না । কেননা, যাহা সর্বিশেষ, যাহা দেশকাল-
 বদ্ধ, যাহা বিকারী,—তাহারই নির্দেশ করা সম্ভব হয় । কিন্তু
 যাহা নির্বিকার—যাহা সকল বিকারের কারণ—তাহাকে
 কেমন করিয়া নির্দেশ করা যাইবে ? জড়বস্তুর ন্যায়, তিনি
 কাহারও ‘আধার’ নহেন । তিনি সকলের ‘অধিষ্ঠান’ ।
 কার্যাবর্গের যতপ্রকার ধর্ম আছে, তিনি তাহা হইতে স্বতন্ত্র ।
 যিনি ঐদৃশ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, যিনি ঐদৃশ
 ব্রহ্মে আত্ম-ভাব স্থাপন করিতে পারেন, যিনি আপন আত্মার
 সহিত অভিন্ন-ভাবে ইহার ভাবনা করিতে পারেন, তিনি কদাপি
 কোন বস্তু হইতে, ভয়-শোক-দুঃখাদি প্রাপ্ত হন না । যতদিন
 ভেদবুদ্ধি, যতদিন দ্বৈত-বোধ, যতদিন স্বতন্ত্রতার বোধ,—তত-
 দিনই ভয়াদির সম্ভাবনা । কোন বস্তুকে আপনা হইতে স্বতন্ত্র
 মনে করিলেই ত, তাহা হইতে ভয় পাইবার কথা । কিন্তু যিনি
 কোন বস্তুকেই আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন না,
 সর্বত্র কেবল এক ব্রহ্মসত্তারই অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি
 ভয় পাইবেন কাহা হইতে ? এই জন্যই ঐদৃশ তত্ত্বদর্শীগণ

অভয়পদ লাভ করেন। তত্ত্বজ্ঞগণের এই অভয়প্রাপ্তির দ্বারা, এই অভয়-প্রাপ্তির কারণরূপে, ত্রেক্ষেরও অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। অবিজ্ঞা দ্বারা, ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা, বস্তুগুলিকে আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অবিজ্ঞার নাশ হইলে, ভেদ-বুদ্ধি চলিয়া গেলে, সর্বত্র এক অদ্বিতীয় সত্তাই জাগরুক হইয়া উঠে। বাহাদের চিত্তে বিন্দুমাত্রও ভেদ-বুদ্ধি থাকে, তাহাদেরই ভয়-শোকাদির সম্ভাবনা। ‘আমি ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্ম আমা হইতে স্বতন্ত্র, বস্তুসকল আত্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র,’—এই প্রকার বোধই ভয়ের হেতু। কিন্তু যিনি সর্বত্র একমাত্র সত্তার অনুভব করিতে পারেন, সর্বত্র একমাত্র সত্তা দেখিতে পান, পদার্থ-মধ্যগত সত্তা ও আত্ম-মধ্যগত সত্তায় যিনি কোন ভেদ দেখিতে পান না, তাঁহার ভয়াদি হইতে পারে না। সমগ্র জগৎ সেই ব্রহ্ম-সত্তারই ভয়ে কম্পিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেছে। সুতরাং এতদ্বারা ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্বও বুঝা যায়। এ সম্বন্ধেও একটা প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে সেটি এই—

‘ইহাঁরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ইহাঁরই শাসন-ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া প্রতিদিন স্ব-কার্য্য-নিৰ্ব্বাহ করিয়া থাকেন। অগ্নি ও ইন্দ্র ইহাঁরই ভয়ে পৃথিবীর বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। এই চারিটা পদার্থ ব্যতীত, যত্ন্যনামক পদার্থও, ইহাঁরই ভয়ে যথাকালে প্রাণীবর্গকে স্বস্থানে লইয়া

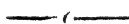
যায়। জগতের কোন ক্রিয়াই তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। তাঁহারই ভয়ে, তাঁহারই শাসন ও নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া, সকল পদার্থ স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে’ ।

সৌম্য! ব্রহ্মের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আলোচিত হইল। ব্রহ্ম-সত্তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া দিলাম, বিশেষরূপে তাহা হৃদয়ে অনুভব কর” ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

(পঞ্চ-কোষের বিবরণ ।)

আর একদিন আচার্য্য, সেই শিষ্যটীকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়া, সস্নেহে বলিতে লাগিলেন—

“সৌম্য ! আমি যে তোমাকে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং ব্রহ্ম-সত্তার কথা বলিয়া দিয়াছি, বোধ করি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ । অতঃপর তোমাকে আর একটী গুরুতর বিষয় বলিব । মনোযোগ দিয়া এই বিষয়টী হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিবে । তুমি যে আমায় তিনটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহারও অপর দুইটীর উত্তর অতঃপর আলোচনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, আশা করি ।

আমি তোমায় সে দিন বলিয়া দিয়াছি যে, এক ব্রহ্ম-সত্তাই প্রথমতঃ সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, পরে এই স্থূল বিশ্বাকার ধারণা করিয়াছেন । এক ব্রহ্ম-সত্তাই বিশ্বের তাবৎ পদার্থের মধ্যে অনুসৃত হইয়া রহিয়াছেন ।

ব্রহ্মবস্তুই জগতের কারণ । সৎ, জ্ঞান ও অনন্ত—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ । অনন্ত জ্ঞান ও সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে

সর্বপ্রথমে আকাশ * অভিব্যক্ত হয়। মহাকাশের একদেশে সূক্ষ্ম স্পন্দনই—সেই ব্রহ্ম-সত্তার প্রথম বিকাশ। এই সূক্ষ্ম-স্পন্দনই, করণাকারে ও কার্ণাকারে ক্রিয়া করিতে থাকিলে একদিকে বায়ু, আলোক, অগ্নাদির বিকাশ হয় এবং অণুদিকে সঙ্গে সঙ্গে জলের বিকাশ হয়। জল আরো ঘনভূত হইলে, পৃথিবীর বিকাশ হয়। প্রাণীরাজ্যও, স্পন্দনক্রিয়াই একদিকে ইন্দ্রিয়াদির গঠন করে, অণুদিকে দেহাবয়বের গঠন করে। এ সকল কথা তোমাকে বলিয়া দিয়াছি † ।

অতঃ তোমাকে সেই পুরুষদেহের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিব। পৃথিবীতে জাত ওষধি প্রভৃতি ‘অন্ন’ প্রাণীরারা ভুক্ত হইলে, প্রাণীর দেহ ও ইন্দ্রিয় উভয়ই পুষ্ট হইতে থাকে।

* যাহা নিত্য আকাশ তাহার উৎপত্তি বিনাশ নাই। তাহা পরম-বোম বা মহাকাশ নামে ক্রটিতে পরিচিত। যখন অব্যাক্তশক্তি মহাকাশে স্পন্দন বা প্রাণরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই স্পন্দন-শক্তি-বিশিষ্টরূপে আকাশের নাম ‘ভূতাকাশ’। ইহাই উৎপন্ন হয়।

† স্পন্দন—করণাকারে (Motion) ও কার্ণাকারে (Matter) ব্যক্ত হইয়া স্থূল হয়। ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। Matter বা অন্নের আশ্রয়েই, Motion বা প্রাণ—ক্রিয়া করে। এই জগৎই অন্নের প্রাণের পোষণকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ‘ঋতকেতুর উপাখ্যান’ দেখ। দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায়, ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্ন-পানাদি দ্বারা পুষ্ট এই দেহকে একটি পক্ষীর আকারে কল্পনা করা যাইতে পারে * । এই মস্তকটাই পক্ষীর মস্তকরূপে বিবেচিত হইতে পারে । আমাদের দক্ষিণ বাহু ও বামবাহুকে দুইটী পক্ষরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।—দেহের মধ্য-ভাগই, সেই পক্ষীরও দেহমধ্যস্থান । নাভি হইতে পাদাগ্র পর্যাস্ত অংশকে সেই পক্ষীটির পুচ্ছদেশ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । তাহা হইলেই মনুষ্যের অন্নরসময় দেহটী উত্তম একটি পক্ষীর আকারে কল্পিত হইতে পারিতেছে । এই দেহটী অন্নরসদ্বারা গঠিত এবং অন্নরসদ্বারা পুষ্ট ! এই অন্ন বঃ স্থূলাংশ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন গাথা প্রচলিত আছে । সেই গাথাটির অর্থ এই—

‘রসাদিরূপে পরিণত ‘অন্ন’ দ্বারাই, পৃথিবীস্থ স্থাবর-জঙ্গমাди

* ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মনুষ্যবর্গ বাহু শরীরাদিকেই ‘আত্মা’ বলিয়া মনে করে । আত্মার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন—ইত্যাদিকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়া লয় । আত্মা যে সকল বস্তুরই অন্তরতম এবং সকল বস্তু হইতেই স্বতন্ত্র, এ বোধ সহসা হয় না । কোন একটা বাহু অবলম্বন ব্যতীত, সহসা নিরুপাধিক, সর্বাঙ্গীত ব্রহ্মবস্তুর ধারণা, প্রথমেই হয় না । এই জন্তই শ্রুতিতে পঞ্চ-কোষের বিচার উপদিষ্ট হইয়াছে । স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম, তৎপরে আরো সূক্ষ্ম প্রবেশ করিতে করিতে, সর্বশেষে পরম সূক্ষ্ম ব্রহ্মবস্তুর ধারণা সহজলভ্য হয়

পদার্থ সকল উৎপন্ন, গঠিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে । অন্ন না থাকিলে প্রাণনক্রিয়াই হইতে পারিত না । উদ্ভিদাদিতে যে রসপরিচালনাদি প্রাণ-ক্রিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, অন্নই উহার হেতু । প্রাণীবর্গেও, যে প্রাণক্রিয়া ও জীবনধারণ সম্পাদিত হইয়া থাকে, অন্নই তাহার হেতু । অন্নাংশ হইতেই ইন্দ্রিয়াদি পুষ্ট ও ক্রিয়াশীল হয় । গর্ভস্থ ভ্রূণে, অন্নাংশের আশ্রয়েই, প্রাণ প্রথমে অভিব্যক্ত হয় । এই জন্যই, অন্নকে ‘জ্যেষ্ঠ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে । অন্নই দেহের ঔষধিস্বরূপ । মৃত্যুসময়ে প্রাণীদেহ অন্নরূপেই পরিণত হইয়া যাইবে । ভূতবর্গ যাহাকে ভক্ষণ বা ভোগ করিয়া থাকে এবং যাহা ভূতবর্গকে ভক্ষণ করিয়া থাকে (অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ে ভূতবর্গ সর্ববাবস্থায় অবস্থান করে),—তাহারই নাম ‘অন্ন’ * । যে সকল তত্ত্বজ্ঞ সাধক অন্নে ব্রহ্ম-দৃষ্টি করেন, অন্নকে ব্রহ্ম-বোধে উপাসনা করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী । দেহের বাহ্য অবয়বগুলি এই অন্নদ্বারাই গঠিত । প্রাণীদেহের ইহাই ‘অন্নময়-কোষ’ নামে প্রসিদ্ধ ।

এই স্থূল অন্নময়-কোষের অভ্যন্তরে আর একটা কোষ আছে । তাহার নাম ‘প্রাণময়-কোষ’ । ইহা অন্নময় কোষকে সর্ববতোভাবে ব্যাপিয়া রহিয়াছে । অন্নময় কোষ হইতে ইহা

সূক্ষ্ম এবং তাহা হইতে অন্তরতম । প্রাণময় কোষের দ্বারাই
 অন্নময়-কোষটী পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । গলিত দ্রব ধাতুকে
 কোন ছাঁচে ঢালিয়া দিলে, উহা যেমন ঐ ছাঁচের আকারে
 আকারিত হইয়া যায়, প্রাণময় কোষের আকারও অবিকল
 অন্নময়-কোষের অনুরূপ । অন্নময়-কোষকে পক্ষীর আকারে
 কল্পনা করিয়া লইতে বলিয়াছি । প্রাণময় কোষকেও তদ্রূপ
 একটী পক্ষীর আকারে কল্পনা করা যাইতে পারে । প্রাণ-
 ক্রিয়া আপনাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া *, দৈহিক সমুদয়
 ক্রিয়া নির্বাহ করিয়া থাকে । সেই পাঁচ ক্রিয়ার নাম—
 প্রাণক্রিয়া, অপানক্রিয়া, সমানক্রিয়া, ব্যানক্রিয়া, উদানক্রিয়া ।
 প্রাণই † এই প্রাণময়-কোষরূপ পক্ষীর মস্তক । ব্যান ইহার
 দক্ষিণ-পক্ষ, এবং অপান ইহার বাম-পক্ষ । সমান—এই পক্ষা-
 দেহের মধ্যাংশ । পৃথিবীকেই এই পক্ষীর পুচ্ছ বলিয়া নির্দেশ
 করা যাইতে পারে । কেননা, পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়াই
 প্রাণাদি বায়ু (ক্রিয়া) অবস্থান করিতেছে । নতুবা দেহ, হয়
 উল্কে উৎক্ষিপ্ত হইত, নয় গুরুত্ববশতঃ পতিত হইয়া যাইত ‡ ।

* ১১৪-১১৭ পৃষ্ঠা দেখ । সেই স্থলে (প্রশ্নোপনিষদে) এই পাঁচ
 ক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

† মূধ্যপ্রাণ—মূখ ও নাসিকায় স্বীয় ক্রিয়া করিয়া থাকে, এই
 জন্ত ইহাকে মস্তকস্থানীয় বলা হইয়াছে । দেহমধ্যগত আকাশে
 সমানের ক্রিয়া হয়, এই জন্ত ইহাকে দেহের ‘মধ্যাংশ’ বলা হইয়াছে ।

‡ ‘অন্ন’ বা জড়াংশ (Matter) ই প্রাণের আশ্রয় । এই জন্তই

এই প্রাণময়-কোষ সম্বন্ধে একটা প্রাচীন গাথা আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—

‘অগ্নি-সূর্যাদি আধিদৈবিক পদার্থ সকল, প্রাণশক্তি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রাণক্রিয়ারই অনুবর্তন করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। কেননা, প্রাণ—স্পন্দনশক্তি মাত্র। সূর্য্য-অগ্নি প্রভৃতির ক্রিয়াও স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে। চক্ষুরাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গও প্রাণ হইতেই উৎপন্ন এবং ইহারা প্রাণক্রিয়ারই অনুবর্তন করিয়া স্ব স্ব ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে *। প্রাণের স্পন্দন না থাকিলে, চক্ষুরাদির কোন ক্রিয়া হইতে পারিত না। সুতরাং প্রাণক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র-ভাবে ইন্দ্রিয়াদির কোন ক্রিয়া নাই †। মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণীবর্গ প্রাণ-স্পন্দনেরই অনুবর্তন করে। নতুবা ইহারা কোন চেক্ষ্য, কোন ব্যাপারে, সমর্থ হইত না। অতএব, সর্গম, পরিচ্ছিন্ন, স্থূল অন্নময়-কোষই যে প্রাণীবর্গের স্থিতির একমাত্র কারণ তাহা নহে; অপরিচ্ছিন্ন ও সর্ববদেহব্যাপ্ত

পৃথিবীকে প্রাণময়-কোষের ‘পুচ্ছ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। “সৈষা (পৃথিবী) পুরুষস্য অপানমবষ্টভ্য” ইত্যাদি প্রণোপনিষদ্ দেখ।

* ‘দেবতাবর্গের কলহ’ এবং ‘ইন্দ্রিয়বর্গের কলহ’—এই দুই উপাখ্যানে এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ‘সংবর্গ বিদ্ভাতেও’ এই তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

† প্রাণশক্তি = Motion.

প্রাণময় কোষও উহাদিগের স্থিতির ও ক্রিয়ার কারণ। এই সর্বব্যাপক প্রাণময়-কোষ, মনুষ্য পশু পক্ষ্যাদির দৈহিক ক্রিয়ার মূল কারণ। প্রাণশক্তি—অন্নপানাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে, অল্যাণ্ড ইন্দ্রিয়েরও পুষ্টি ও ক্রিয়া-সামর্থ্য জন্মে। এই জন্ত প্রাণকে ‘আয়ু’ শব্দে নির্দেশ করা হইয়া থাকে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াগুলি প্রাণেরই অংশমাত্র। যতদিন শরীরে প্রাণ আছে, ততদিনই জীবন। দেহের যাবতীয় চেষ্টার মূল—এই প্রাণ *। যে ব্যক্তি প্রাণে ব্রহ্মদৃষ্টি করতঃ উপাসনা করেন ;—‘আমিই প্রাণ’—এইরূপ ভাবনা করেন,— সে ব্যক্তির অকালমৃত্যু হয় না ; শতবৎসর পর্য্যন্ত আয়ুঃ বর্দ্ধি পায়।’

ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর, অন্তরতর ও ব্যাপকতর একটা কোষ আছে, তাহার নাম ‘মনোময়’ কোষ ; এই কোষটী প্রাণময়-কোষকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং প্রাণময় কোষের অনুরূপ ইহার আকার। ইহাকেও পক্ষীর আকাররূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। বৈদিক যজ্ঞে সাধকগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ নির্বাহ করেন, সেই মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকার। পৃষ্ঠাত্মক মন্ত্র—ঋক্ ; গষ্ঠাত্মক মন্ত্র—যজুঃ ; গানাত্মক মন্ত্র—সাম। মন্ত্র বা শব্দমাত্রই মনের সংকল্পের

* “দেহে চেষ্টাস্বক-জীবনহেতুং প্রাণশ্চেতি ‘আয়ুঃ’-নির্দেশঃ”—
বেদান্তভাষ্যে বহুপ্রভা।

অধীন। মনের সংকল্প বা ইচ্ছাদ্বারা প্রেরিত হইয়া, শিরঃ-কণ্ঠাদি স্থানে আহত হইয়াই শব্দ বা মন্ত্র উচ্চারিত বা অভি-বাক্ত হইয়া থাকে। বর্ণ বা অক্ষর-নিবন্ধ পদকদম্ব, কোন অর্থ প্রকাশ করিলেই, তাহাকে ‘বাক্য’ বলা যায়। বাক্যই—শব্দের প্রতিপাত্ত বিষয়। শব্দ-মাত্রই মনেরই বৃত্তি-বিশেষ *। অতএব, যজুঃ-মন্ত্রই এই মনোময় পক্ষীর মন্তকরূপে নির্দেশিত হইতে পারে। সাম এবং ঋক্-মন্ত্র—ইহার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ। বেদের ব্রাহ্মণাদি বিভাগই ইহার দেহ-মধ্যাংশ। কৰ্ম্ম-প্রধান অথর্বাদি মন্ত্রই ইহার পুচ্ছ-স্থানীয় †। প্রাণীদেহের এই মনোময়-কোষ সম্বন্ধে একটি প্রাচীন গাথা আছে, তাহা এই—

‘মনের সহিত বাক্য, ব্রহ্মবস্তুরূপে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে। ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইলে, আর কোন ভয় থাকে না—দ্বৈত-বোধ থাকে না’।

এই মনোময়-কোষ হইতে স্বেচ্ছা এবং উহা হইতে সূক্ষ্মতর,

* “মনোরৃত্যবচ্ছিন্নমাত্মবিজ্ঞানং মন্ত্রাঃ”। “মনোরভীনাং চিদ্ব্যাপ্ত-ত্বেনৈব সিদ্ধেঃ চিদাত্মতামাহ”।—জ্ঞানামৃত।

† ঐতি সাংসারিক কার্যের কথা না বলিয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার কথাই বলিয়াছেন এবং সাংসারিক শব্দ বা বাক্যের কথা না বলিয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় যে মন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। মনের সংকল্প—শব্দ দ্বারা ই বাক্ত হয়। এই জগৎই শব্দকেই মনের অন্ত-স্থানীয় বলা হইয়াছে।

ব্যাপকতর ও অন্তরতর আর একটা কোষ আছে। তাহার নাম ‘বিজ্ঞানময় কোষ’। ইহার দ্বারাই পূর্বোক্ত মনোময় কোষ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মনোময় কোষের আকারের অনুরূপ ইহার আকার। সুতরাং বিজ্ঞানময় কোষকেও পক্ষী-দেহরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। যজ্ঞাদি ক্রিয়া, অন্তঃ-করণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে কোন কর্তব্যকার্য্য কেহ সম্পাদন করিতে অগ্রসর হউক না কেন, উহা করিবার জগু স্থির-নিশ্চয় করা প্রথমে আবশ্যক হয়। স্থির-নিশ্চয় করিয়া লওয়ার পর, কর্তব্য-বিষয়ে শ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাকেই এই বিজ্ঞানময় কোষের মস্তকরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋত এবং সত্য—ইহার দক্ষিণ ও বাম পক্ষ। চিন্তের একাগ্রতাই ইহার মধ্যাংশ। যাঁহার আত্মবান্—যাঁহার একাগ্রতা-বিশিষ্ট ও মনন-পরায়ণ; —শ্রদ্ধা, ঋত, সত্যাদিই তাঁহার সেই একাগ্রতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া থাকে। এই জনাই চিন্তের একাগ্রতাকে বিজ্ঞানময় কোষের (বুদ্ধির) প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। মহত্ত্বকেই—এই বিজ্ঞানময় কোষের পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা বলিয়া কল্পনা করা যায়। মহত্ত্বই সর্বপ্রথমে অভিযান্ত্রিক

* অধ্যবসায়াত্মক বুদ্ধিবৃত্তির নাম—‘বিজ্ঞান’। এক অন্তঃকরণ নামক দ্রব্যই, বৃত্তি বা ক্রিয়ার ভেদবশতঃ, মন ও বুদ্ধি—এই দুই নামে ব্যবহৃত হয়।

হইয়াছিল এবং ইহাই সকল বিজ্ঞানের মূল-কারণ * । এই কোষ-সম্বন্ধে একটী প্রাচীন গাথা আছে, তাহা এইরূপ—

‘প্রাণীদেহে যত প্রকার প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া আছে, ‘বিজ্ঞানই’ তাহার মূল এবং বিজ্ঞানই সর্বপ্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে । আধ্যাত্মিক-ভাবে যাহা ‘বিজ্ঞান’, আধিদৈবিক-ভাবে তাহাই ‘প্রাণ’ বা মহত্ত্ব । বিজ্ঞানই যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়ার মূল প্রবর্তক এবং ইহাই (প্রাণরূপে) সর্বপ্রকার ক্রিয়ার মূলবোজ । সকল ইন্দ্রিয় (আধ্যাত্মিক) এবং সকল দেবতা (আধিদৈবিক সূর্যাদি)—এই বিজ্ঞানেরই ক্রিয়ার অনুগত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া করিয়া থাকে । যাহারা এই বিজ্ঞানময় কোষে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন,—‘আমিই বিজ্ঞানময় কোষ’—এই ভাবে অভিন্ন-বোধে ভাবনা করেন, তাঁহারা সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সর্বপ্রকার কামনার অতীত হইয়া যান । তাঁহারাই ‘আত্মকাম’ হইতে পারেন । তাঁহাদের আর জড়ীয় শরীরাদিতে আত্মাভিমান থাকে না ।’

অব্যক্তশক্তি সর্বপ্রথমে সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হয় । তাহারই নাম ‘মহত্ত্ব’ বা ‘হিরণ্যগর্ভ’ । ইহাই পরে Motion (প্রাণক্রিয়া) এবং Matter (অন্ন) রূপে ক্রিয়া করে । সকল বিজ্ঞান, সকল ক্রিয়া,—ইহা হইতেই উদ্ভূত হয় । কেননা, প্রাণীদেহে প্রাণশক্তিই অভিব্যক্ত হইয়া চক্ষু কণাদি ইন্দ্রিয়ের গঠন করে । ইন্দ্রিয়গুলিই শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানের হেতুভূত ।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, অন্নময় কোষ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত, আধ্যাত্মিক কোষগুলির বিবরণ কথিত হইয়াছে। দেহমধ্যে সৰ্বপ্রথমে প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি হয় এবং উহার ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ও পৃষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে, অন্ন বা Matter ও অভিব্যক্তি ও পৃষ্ঠ হইতে থাকে। এইরূপে, প্রাণশক্তি হইতে বিবিধ ইন্দ্রিয় বা বিজ্ঞান এবং অনাংশ হইতে দেহাবয়বগুলি গঠিত হয়। তবেই পাঠক দেখিতেছেন যে, শ্রুতি-মতে, দেহের দুইটি অংশই প্রধান : একটি ‘প্রাণাংশ’; অপরটি উহার আশ্রয় ভৌতিক-অংশ বা ‘অনাংশ’। প্রাণাংশের ক্রিয়াদ্বারাই বিজ্ঞানগুলি ব্যক্ত হয়। শঙ্কর বৃহদারণ্যক-ভাষ্যে বলিয়া দিয়াছেন যে, “দ্যাচেষু তু করণেষু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে”। প্রাণশক্তি যতই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে ব্যক্ত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে, ততই এক অখণ্ড জ্ঞানই (চৈতন্যই) বিবিধ বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, বিজ্ঞানময়কোষ ও প্রাণময়কোষ মূলতঃ একই বস্তু। জ্ঞানের বিকাশের দিক্ দিয়া যাহাকে বিজ্ঞানময়-কোষ বলা যায়; ক্রিয়ার বিকাশের দিক্ দিয়া উহাই প্রাণময়-কোষ। এই জ্ঞানই বলা হইয়াছে যে—মহত্ত্বই উহাদের উভয়েরই কারণ-বীজ। একই মহত্ত্ব নামক দ্রব্যের জ্ঞানশক্তি ও প্রাণশক্তি—উভয় প্রকার বিকাশ। এই জ্ঞানই শ্রুতি হিরণ্যগৰ্ভ বা মহত্ত্বকে বিজ্ঞানময়-কোষের ‘পুচ্ছ’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হিরণ্যগৰ্ভকে বিশ্বব্যাপিনী শক্তি (Universal Force) বলা যায়। বাহিরে যেমন ইহাই Motion (প্রাণ) ও Matter (অন্ন) রূপে স্থলভাবে ক্রিয়া করে; ভিতরেও (প্রাণীদেহে) তদ্রূপ ইহাই প্রাণ ও অন্নরূপে—ইন্দ্রিয় ও দেহাবয়বের গঠন করে। এই প্রকারে ইহাই, স্থূল অন্নময়-কোষরূপে ব্যক্ত

হইয়াছে। পঞ্চকোষ-বিজ্ঞায় শ্রুতি, শক্তির এই মহা একত্বই সূচিত করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময়-কোষ হইতেও ব্যাপকতম, অন্তরতম এবং সূক্ষ্মতম ‘আনন্দময়-কোষ’* আছে। এই কোষের আকার, বিজ্ঞানময়-কোষের আকারেরই অনুরূপ। আনন্দময় কোষের দ্বারাই বিজ্ঞানময় কোষ সর্ববিতোভাবে ব্যাপ্ত ও পূর্ণ রহিয়াছে। ইহাও পক্ষিদেহাকারে পরিকল্পিত হইতে পারে। প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ—ইহার আনন্দের অবয়ব-স্বরূপ এবং আনন্দই—প্রিয়, মোদ ও প্রমোদাদি সর্বপ্রকার সুখের মধ্যে অনুসৃত রহিয়াছে। মিত্রদর্শনজন্তু সুখকেই ‘প্রিয়’ নামে অভিহিত করা যায়। এই প্রিয়ই, পক্ষিরূপে কল্পিত এই আনন্দময়-কোষের মস্তক। প্রিয়লাভের উদ্দেশ্যেই লোকে সর্ববিধ বিজ্ঞান ও কর্মের অবলম্বন করিয়া থাকে। অতএব, প্রিয়ই ইহার মস্তক-স্থানীয়। কেন না, আনন্দ-প্রাপ্তিই বিজ্ঞান ও কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রিয়লাভ-নিমিত্ত হর্ষ বা ‘মোদ’ ইহার দক্ষিণ পক্ষ এবং তজ্জ-নিত প্রকৃষ্ট আনন্দ বা ‘প্রমোদ’ ইহার বাম পক্ষ। নিরূপাধিক ব্রহ্মানন্দই এই পক্ষীটির পুচ্ছ। চিত্তের তমোভাব

* এই আনন্দ, প্রকৃত নিরূপাধিক আনন্দ নহে। ইহা ব্রহ্মের শক্তি-সংবলিত অবস্থা। এই জন্তই নিরূপাধিক আনন্দকে এই এই আনন্দময় কোষের পুচ্ছরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

অপসারিত হইলে, এই আনন্দময়-কোষই সুখাদি আকারে অন্তঃ-
করণে ব্যক্ত হইয়া থাকে;—ইহারই নাম বৈষয়িক সুখ।
উত্তেজক বিষয়-বর্গের ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধন, এই বৈষয়িক আনন্দও
ক্ষণিক। বিদ্যা, ব্রহ্মচর্যা, শ্রদ্ধাদির অনুশীলন দ্বারা চিন্তেব
কলুষতা নাশ করিতে পারিলে, যখন চিত্ত নির্মূল ও প্রসন্ন হয়,
তখনই আনন্দ বিপুলভাবে অভিব্যক্ত হয়। ইহারই নাম ‘রস’।
এই রসস্বরূপ আনন্দেরই অংশ-বিশেষ পৃথিবীতে ব্যক্ত হই-
য়াছে এবং প্রাণীবর্গ তাহারই ভোগ করিয়া থাকে। বৈষয়িক
কামনার তৃপ্তিজনিত আনন্দ অপেক্ষা, পরমাত্মমাত্র-কামনাকারী
মুমুকুর চিন্তেব উৎকর্ষতাজনিত যে আনন্দ, তাহা শতগুণ
অধিক *। সাধকের চিন্তেব অতিশয় উৎকর্ষ হইলে, তিনি

* এই স্থলে শ্রুতিতে আনন্দের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে মীমাংসা করা
হইয়াছে। আমরা এই টীকায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।
এই ভূলোক অপেক্ষাও আরো কতক দূরীত ক্রমোন্নত লোক আছে।
সেই সকল লোকে ক্রমোন্নত জীবের ও দেবতার অভিব্যক্তি ও বাস।
যে সকল ব্যক্তি উত্তম বিজ্ঞান ও উত্তম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ‘গন্ধর্ব’
লোকে উন্নীত হন, তাঁহারা সেই স্থানে ভূলোকাপেক্ষা শতগুণ আনন্দের
অনুভব করেন। গন্ধর্বলোক, ভূলোক অপেক্ষা উন্নত লোক।
তথাকার অধিবাসীগণ যুদ্ধ দেহোজ্জ্বল-সম্পন্ন; তাঁহাদের গতির
প্রতিরোধ কেহ করিতে পারে না। সুখদুঃখ, শীতগ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব-
সহিষ্ণুতা ইহাদের বহু পরিণামে আছে। এতদ্ব্যতীত, পিতৃলোক
আছে। ইহা কল্পাস্বস্থায়ী। এই লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি, গন্ধর্ব-
লোকাপেক্ষা শতগুণ অধিক। ইহা অপেক্ষা আরো উন্নত লোক

আর আপনাতে ও ব্রহ্মবস্তুতে কোন ভেদ বা স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন না । সকল-লোকের সকল প্রকার আনন্দ—

আছে । ‘আজ্ঞানলোক’ এবং তদপেক্ষা সমুন্নত ‘কর্ষদেব-লোক’ । যাহারা স্মার্ত কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিয়া চিত্তের পবিত্রতা অর্জন করেন, তাঁহারা আজ্ঞানলোকে গমন করেন । পিতৃলোকাপেক্ষা এই স্থানের জীববর্গ শতগুণ উন্নত এবং তথাকার আনন্দও শতগুণ উৎকৃষ্ট । যাহারা বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পবিত্র চিত্ত, তাঁহাদের কর্ষদেব-লোকে গতি হইয়া থাকে । এই লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি আজ্ঞান-লোকাপেক্ষা শতগুণ অধিক । এতদপেক্ষা উন্নততর দেবলোক আছে । দেবলোক, পূর্বোক্ত লোকাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর । দেবলোকের আনন্দ পূর্বোক্ত লোক অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট । এই দেবলোক বহুবিধ । এই সকল লোক ক্রমোন্নত-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । সন্ধ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—প্রজাপতি-লোক বা ব্রহ্মলোক । ইহা উৎকৃষ্টতম লোক । এ লোকে আনন্দের অভিব্যক্তি নিরতিশয় । যে সকল সাধক বৈষয়িক সুখের কামনা করেন না, তৎপরিবর্তে কেবলমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যাহাদের লক্ষ্য, যাহাদের কামনা ব্রহ্মবস্তুতে নিবদ্ধ, তাঁহারা পূর্বোক্ত গন্ধৰ্বলোকাদি লোক সকলের আনন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন । চিত্তের যতই উৎকর্ষ হয়, ততই তাঁহারা ব্রহ্মলোকে অভি-ব্যক্ত আনন্দেরও অধিকারী হইয়া থাকেন । ব্রহ্মনিষ্ঠা, নিষ্পাপ, বৈষয়িক-কামনা-শূন্যতা—এই তিনটি ইহার সাধন । জৈদৃশ সাধক ক্রমে নিরূপাধিক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মলাভে সমর্থ হন । সুদৃঢ় অদ্বৈতা-নন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন ।

সেই এক নিরতিশয় ‘রস’-স্বরূপ ব্রহ্মেই একীভূত হইয়া আছে । সেই প্রস্রবণ হইতেই বিবিধ সুখ-দুঃখাদি নানা আকারে ব্যক্ত হইয়া বিবিধ লোকে বিবিধভাবে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে । এই সকল সুখদুঃখাদি সেই আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে । যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি এই নিরতিশয় আনন্দলাভে সমর্থ হন ।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উপাধিবর্গে একই ব্রহ্মসত্তা অনুসৃত রহিয়াছেন । অভিব্যক্ত পদার্থ-সমূহের মধ্যে সূর্য্যই সর্বোৎকৃষ্ট । এই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে যে ব্রহ্মসত্তা অনুসৃত রহিয়াছেন, আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-বর্গের মধ্যেও সেই ব্রহ্ম-সত্তাই অনুসৃত । উপাধির ভেদে, উপাধি-মধ্যগত সত্তার ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে । কিন্তু স্বরূপতঃ ব্রহ্মসত্তার কোন ভেদ নাই । যিনি প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তিনি সকল উপাধির মধ্যে—উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সকল পদার্থের মধ্যে—সেই এক ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করেন, ব্রহ্মসত্তাই দেখিতে পান । তিনি কোন পদার্থকেই সেই সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া মনে করেন না । তিনি জানেন যে, কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা নাই । ব্রহ্মসত্তাতেই পদার্থবর্গের সত্তা । তিনি কোন স্থূল পদার্থকেই স্থায়ী অল্পময় দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করেন না । আপনার প্রাণময় কোষ হইতে ‘স্বতন্ত্র’ বলিয়া, বাহ্য জড়-পদার্থ-মধ্যস্থ শক্তি-গুলিকে অনুভব করেন না । তিনি বুঝিতে পারেন যে, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়

কোষ-সকল হইতে কোন বস্তুই স্বতন্ত্র নহে । একই শক্তি যে বাহিরে ও ভিতরে নানা আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন । ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত যে সেই শক্তিরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন ।

ব্রহ্ম-সত্তা হইতে কোন বস্তুই ভিন্ন নহে, স্বতন্ত্র নহে ;— এই প্রকার বোধের নাম ‘বিদ্যা’ । অবিদ্যার প্রভাবে, ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই সকল বস্তু প্রতিভাত হইয়া থাকে * । অবিদ্যা নাশ হইলে, এই ভেদবুদ্ধি চলিয়া যায় ; সর্বত্র এক ব্রহ্মসত্তার বোধ হইতে থাকে । ভেদবোধ, বিশেষত্ব-বোধ, আর থাকে না । ব্রহ্মসত্তা হইতে ‘ঈশ্বর’ ভিন্ন বস্তু বা ‘জীব’ ভিন্ন বস্তু—এ গুলি অবিদ্যাচ্ছন্নের কথা । প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর বা জীব—কেহই ব্রহ্মসত্তা হইতে ভিন্ন হইতে পারে না । একই সত্তা সর্বত্র অনুম্মত । কাহারই সেই সত্তা হইতে স্বতন্ত্রসত্তা নাই ।

যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা জাগ্রদবস্থাতে কোন বস্তুকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করেন না । অজ্ঞেরাই জাগ্রদবস্থায় পদার্থ-

* “স্বাভাবিক্যা অবিদ্যা...নামরূপোপাধি-দৃষ্টিরেব ভবতি স্বাভাবিকী, তদা সর্বৌহয়ং বস্তুস্তরাস্তিত্ব-ব্যবহারোহস্তি । অয়ং বস্তুস্তরাস্তিত্বাভিনিবেশস্ত বিবেকিনাং নাস্তি”—বৃহদারণ্যকভাষ্য, ২।৪।১৩—১৪ “অবিদ্যা আত্মনোহিহত্বং বস্তুস্তরং প্রত্যুপস্থাপয়তি”— ৪।৩।২০—২১ ।

রাশিকে স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন । কিন্তু সৃষ্টিতে সকলেই ব্রহ্ম-স্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই জগৎ সৃষ্টিপ্রকালে, কি অজ্ঞ কি তত্ত্বদর্শী, কাহারই ভেদবুদ্ধি, বিশেষত্ব-বোধ থাকে না । সৃষ্টিপ্রকালে আত্ম-বাতিরিক্তরূপে, আত্মসত্তা হইতে স্বতন্ত্ররূপে, বোধ থাকে না । অতএব সৃষ্টির অবস্থাটাই আত্মস্বরূপ-প্রাপ্তির অবস্থা । ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা । উহাই অবিকারি, নির্বিশেষ অবস্থা । কেননা, যাহা বিকারী অবস্থা, তাহা অশ্রের অধীন ; তাহাকোন ক্রিয়া দ্বারা বিকৃত । যাহার স্বরূপ অশ্রের অধীন, তাহা কখনও প্রকৃত স্বরূপ হইতে পাবে না । সত্তাই প্রকৃত বস্তু । ইহার কদাপি স্বরূপের বিচ্যতি হয় না । ইহা সর্বদাই স্বতন্ত্র ; ইহা কাহারও অধীন নহে । সুতরাং ইহা অবিকারী, নিত্য । সৃষ্টিপ্রকালে, এই আত্মসত্তাব সহিত একীভূত হইয়া, জীব অবস্থান করে ।

ব্রহ্মসত্তাই সর্বত্র অনুসূত রহিয়াছেন । তিনিই সকলের অধিষ্ঠান । সর্বত্র এই অধিষ্ঠান-সত্তা বা কারণ-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিক । অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতি কোষে একই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তা অনুসূত রহিয়াছেন । এই বোধই প্রকৃত বোধ । ব্রহ্ম-সত্তার স্বতন্ত্রতার কথা আমরা সর্বদাই ভুলিয়া যাই * । আমরা বাহ্য পদার্থগুলিকেই আত্মা বলিয়া

* এইরূপেই, জগৎ-সত্তাও—অসংখ্য নামরূপ সত্তাও—ব্রহ্ম-সত্তার অধিতীয়ত্বের হানি হয় না । কেন না, ব্রহ্ম-সত্তা স্বতন্ত্র থাকিয়াই,

মনে করি ; উহারা ছাড়া যে আত্মার স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা আছে ;—উহারা বাতীত আবার আত্মা কোথায় ?—
আমরা সর্বদাই এইরূপ বোধ করিয়া থাকি। ইহাই অবিজ্ঞা। ইহাদের মধ্যে যে আত্মসত্তাই অনুপ্রবিষ্ট ; সেই আত্মসত্তা হইতে যে ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই—একথাটা আমরা ভুলিয়া যাই। এই প্রকারে, সর্বত্র এক আত্ম-সত্তার বোধ প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যিক। সর্বত্র আত্ম-সত্তার বোধ দৃঢ়ীকৃত হইলে, তাহার আর ভয়াদির সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, দ্বিতীয় সত্তার প্রতীতি হইলে ত তাহা হইতে ভয়াদি উৎপন্ন হইবে ? কিন্তু যাঁহার সর্বত্র এক আত্ম-সত্তার প্রতীতি জন্মিয়া গিয়াছে, তাঁহার আবার ভয় কোথায় ? তিনি অভয় পদে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্ন হইয়া যান।

ব্রহ্মানন্দ সন্দক্ষে তোমাকে দুইটী প্রাচীন গাথা শুনাইতেছি—

সকল পদার্থে অনুস্থিত। সকল বিকারেই এই ‘সত্তা’ অনুগত হইয়া রহিয়াছে। এই সত্তাকে বিকারী বলিয়া মনে করিলে, বিকারবর্ণ দ্বারা এই সত্তা ‘সংসৃষ্ট’—এইরূপ বোধ করিলেই অজ্ঞানতার কার্য্য হইল। “স্বরূপেণ অকল্লিতশ্চ সংসৃষ্টরূপেণ কল্লিতমিষ্টম্”—আনন্দগিরি (মাণ্ডুক্য-কারিকা)।

‘ব্রহ্ম—সকল কল্পনার অধিষ্ঠান, সর্বপ্রকার ক্রিয়ার বাঁজ, সর্ববিধ বিশেষত্ব-বর্জিত, অসাধারণ-স্বরূপ । যাহার বিশেষত্ব আছে, তাহারই ত সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝা যায় । তবে কি ব্রহ্মবস্তু শূন্যপদার্থ ? অজ্ঞানাত্মক জীব, নামরূপগুলিরই স্বতন্ত্র সত্ত্ব অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে । কিন্তু ইহারা যে ব্রহ্ম-সত্তা-দ্বারাই সত্তাবিশিষ্ট তাহা বুঝিতে পারে না । নামরূপগুলির নিজের কোন সত্তা নাই ; ইহাদের মধ্যে যে মহতী সত্তা অনুসৃত রহিয়াছে, তাহাই প্রকৃত ‘সৎ’,—তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব আছে । নামরূপগুলির স্বতন্ত্র সত্তা নাই ; ব্রহ্মসত্তাই প্রকৃত সত্তা । সকলেরই এই সত্তায় বিশ্বাসস্থাপন করা কর্তব্য * । যাহারা ব্রহ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাহারাই বর্ণাশ্রমাদি ধর্মমार्গের অস্তিত্বেও সন্দিগ্ধ হয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সাধন করে এবং সম্মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় । ব্রহ্ম-সত্তায় যিনি বিশ্বাস-প্রবণ, তিনি কদাপি সম্মার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন না । ব্রহ্ম সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-শূণ্য হইলেও, তিনি ‘সৎ’ । তিনি সাধারণ জ্ঞানস্বরূপ, সাধারণ শক্তিস্বরূপ, তিনি অনন্ত ।’

বাক্য বা মন এই ব্রহ্মবস্তুকে প্রাপ্ত হইতে পারে না । জ্ঞানেন্দ্রিয়ই হউক বা কর্মেন্দ্রিয়ই হউক,—ব্রহ্মবস্তু ইন্দ্রিয়বর্গের

* ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, দ্বিতীয়-বধৌ, “যম ও নচিকেতার উপাখ্যান”, ২৭০ পৃষ্ঠা হইতে ২৭৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

অগম্য * । যিনি এই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার আর ভয়-শোক থাকে না । তিনি এই পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে, কাহাকেও স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ করিতে পারেন না । ‘আমি অসাধু আচরণ করিয়াছি’, “আমি পাপাচরণ করিয়াছি”—ইত্যাকার অনুতাপ ঈদৃশ সাধকের চিত্তে পীড়া জন্মাইতে পারে না । কেননা, ইনি পুণ্য বা পাপকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া ত অনুভব করেন না । পুণ্য ও পাপের নিজের কোন স্বতন্ত্র স্বরূপ নাই ; অদ্বৈত-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম-সত্তাতেই উহাদের সত্তা । সুতরাং তিনি পুণ্য ও পাপকে আত্ম-ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন † । ঈদৃশ সাধকের সর্বত্র অদ্বৈত আত্ম-ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় । সর্বত্র এক আত্ম-সত্তার অনুভব দৃঢ়তা লাভ করে ।

হে সৌম্য ! এই আমি তোমার নিকটে পঞ্চকোষের বিবরণ-সহ ব্রহ্মের স্বরূপ এবং সত্তা কীর্ত্তন করিলাম । তুমি এই সকল

* বাক্য—সর্বপ্রকার অভিধেয়ের প্রকাশক । যত কিছু অভিধেয় বা বক্তব্য বিষয় আছে, বাক্যই তাহাদের প্রকাশক । আবার, মনই যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রকাশক । কিন্তু ইহারা কেহই ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না । ব্রহ্মবস্তুই—ইহাদের প্রকাশক ।

† ছান্দোগ্য-উপনিষদেও, অবিকল এইরূপ নির্দেশ আছে । “নহু সৰ্ব্বাশ্বে দুঃখ-সম্বন্ধোপি স্মাদিতি চেৎ, ন । দুঃখস্তাপি আত্মহোপগম্যৎ অবিরোধঃ”—ইত্যাদি । (৮।১২।৪-৫) ।

উপদেশ আত্ম-হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ ভাবনা দ্বারা পরিপক্ব করিয়া লইবে” ।

এই বলিয়া আচাৰ্য্য নীরব হইলেন । শিষ্যটীও আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া বোধ করিতে লাগিল ।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে “পঞ্চকোষের” কথা আলোচিত হইয়াছে । শ্রুতি এই শরীরকে পাঁচটী কোষে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন । অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়—এই চারিটী কোষ লইয়াই দেহ গঠিত । এতদ্ব্যতীত একটী আনন্দময় কোষ আছে ।

এই শরীরে দুইটী প্রধান অংশ আছে । একটী স্থলাংশ, অপরটী সূক্ষ্মাংশ । সেই স্থলাংশই অন্নময় কোষ । অন্ন-পান দ্বারা উপচিত ও পরিপুষ্ট দেহ ও দেহাবয়বগুলি লইয়াই অন্নময় কোষ । এই অন্নময় কোষই—অপর কোষগুলির স্থূল ভূতাত্ত্বিক আধার । অপর কোষগুলি সমস্তই সূক্ষ্মাংশ লইয়া । শুক্র-শোণিত-যোগে এই দেহ উৎপন্ন হয় । শির, পানি, পাদাদি অবয়ব-বিশিষ্ট স্থূল দেহটীই অন্নময় কোষ নামে বিদিত । ইহা প্রধানতঃ অন্ন-পানাদি বিকার হইতে উৎপন্ন ও পুষ্ট হয় বলিয়াই, ইহার তাদৃশ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । অন্ন (ষাণ্ডদ্রব্য) প্রাণী দ্বারা ভুক্ত হইলে, রসাদি রূপে পরিণত হয় এবং অবশেষে শুক্র ও শোণিতের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শিশুদেহ এই অন্ন-পান দ্বারাই ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । এই কোষে জল ও পৃথিবীর অংশই প্রধান ।

এই অন্নময় কোষের অভ্যন্তরে এবং ইহার আশ্রয়ে, প্রাণময় কোষ

অবাস্তব আছে। ইহা প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহের সর্বপ্রকার ক্রিয়া নির্বাহের মূলরূপে অবস্থান করিতেছে। নানা প্রকার কার্য-ভেদে, একই শক্তির বিবিধ নাম। দৈহিক সমুদয় চেষ্টার মূলে এই প্রাণশক্তি অবস্থিত। এই প্রাণশক্তি না থাকিলে, একদিকে যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া যাইত না, তদ্রূপ আবার কখন, গ্রহণ, আদান, ত্যাগ, বিসর্জন প্রভৃতি দৈহিক কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত না। এই প্রাণশক্তিই ইন্দ্রিয়ের গোলকগুলি (অঙ্গাংশ দ্বারা) নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়া, সেই সকল গোলকের আশ্রয়ে, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দর্শন, শ্রবণাদি ব্যাপার নির্বাহ করিতেছে। যাবতীয় ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া এবং রস-রুধিরাদির চলনায়ক ক্রিয়ার মূলে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব আছে। সৃষ্টিকালে এই প্রাণশক্তিতেই সকল ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া বিলীন হইয়া যায়; পুনরায় জাগরিত-কালে সেই প্রাণশক্তি হইতেই ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কথা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কোন কোন উপনিষদে প্রাণ ও অগ্ন্যাগ্নি ইন্দ্রিয়ের বিবাদের আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়। চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও দেহ ব্রহ্ম হইতে পারে; কিন্তু প্রাণশক্তির অভাবে দেহ ব্রহ্ম হইতে পারে না,—সেই আখ্যায়িকায় এই তত্ত্ব ও প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়ার মূল কারণ এবং আশ্রয়—এই প্রাণ-শক্তি।

আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের সম্মুখে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে, এক একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসাদি বিজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে; সে গুলিকে ইন্দ্রিয়বর্গ অসঙ্গীর্ণ ভাবে মনের নিকট অর্পণ করে। যুগপদুপস্থিত, অসঙ্গীর্ণ এই রাশি রাশি অনুভূতিগুলির (Sensations)

মধ্যে, মনই—একটা শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া দেয় ; নতুবা সঙ্কীর্ণ ভাবে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে,—আমাদের বিষয়-বিজ্ঞান (Perceptions) উৎপন্ন হইতেই পারিত না। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Attention কতকটা এই ‘মনের’ অনুরূপ। মনই, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। জাঙ্গাণ দার্শনিক মহামতি Kant যাহাকে Understanding বলিয়াছেন, এই ‘মন’ কতকটা তাহাই।

এই মন ব্যতীত সৃষ্টিতর আর একটা শক্তি আছে। ইহা বুদ্ধি। ইহাই শ্রুতির বিজ্ঞানময় কোষ। অধ্যবসায় বা নিশ্চয়ায়ক জ্ঞানই—‘বিজ্ঞান’ বা ‘বুদ্ধি’ নামে পারিচিত। বুদ্ধি-বৃত্তি প্রধান বলিয়া, এই কোষকে ‘বিজ্ঞানময়’ কোষ বলা হইয়াছে। মন—দেশ-কালে বিভক্ত করিয়া দিয়া যে সকল উপলব্ধি উপস্থিত করিল, বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাকে ‘জ্ঞাতির’ অন্তর্গত করিয়া লইয়া,—‘এটা গো, এটা বৃক্ষ’—ইত্যাকারে নিশ্চয় করে। বিচার-শক্তির (Judgment) প্রভাবে, এই বুদ্ধি দ্বারাই পরিশেষে—এটা অমুক বস্তু, ওটা অমুক বস্তু—এই-রূপে বিষয়-বোধ বা পদার্থ-বিজ্ঞান লব্ধ হয়। মন যেমন ব্যক্তি-গত শ্রেণী বিভাগ করে, বুদ্ধি তদ্রূপ জ্ঞাতি-গত শ্রেণী বিভাগ করে। তবে আমাদের বিষয়-বিজ্ঞান সুসিদ্ধ হয়। আবার, লজ্জা, ভয়, ক্রোধ, বাসনা, দুঃখ, স্মৃতি প্রভৃতি দৃশ্য-শব্দ-বুদ্ধিরই বিবিধ বৃত্তি বা ক্রিয়া। মন এবং বুদ্ধি—উভয়কে একত্রে ‘অন্তঃকরণ’ বলে। একই অন্তঃকরণের কার্য্য-ভেদে দুই নাম,—মন ও বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়গুলি—অন্তঃকরণেরই বিষয়োপরক্ত বৃত্তি ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহে। বিষয় মাত্রই ইন্দ্রিয়-পথে উপস্থিত হইয়া, ইন্দ্রিয়বর্গের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া উদ্ভিক্ত করে। অন্তঃকরণ—সেই সকল ক্রিয়ার উপরে প্রতিক্রিয়া করিলেই, আমাদের

বিষয়-বিজ্ঞান জন্মে। অতএব, অন্তঃকরণই যাবতীয় বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের সাধারণ আশ্রয় বা আধার।

এতদ্ব্যতীত, সুষুপ্তিকালে জীবের অপর এক প্রকার অনুভূতি হইয়া থাকে। গাঢ় নিদ্রা হইতে উখিত হইলে, জীবের একটা সাধারণ সুখানুভূতি অস্পষ্টভাবে স্মৃতিতে উদ্ভিক্ত হইয়া থাকে। নতুবা নিদ্রোখিত ব্যক্তির—‘বড়ই সুখে ঘুমাইতেছিলাম’—এই প্রকার একটা বোধ হইতে পারিত না। এতদ্বারাই শ্রুতি, ‘আনন্দময়’ কোষের অস্তিত্ব অনুমান করেন। আমরাদিগের যাবতীয় সুখ দুঃখ, হর্ষ-বিষাদাদির ভোগ—এই আনন্দময় কোষেরই অংশ।

আত্ম-চৈতন্যের অধিষ্ঠান-বশতঃই এই সকল কোষ স্ব স্ব ক্রিয়া নির্বাহ করিতে পারিতেছে। আত্মার অধিষ্ঠান-ব্যতিরেকে, ইহারা ক্রিয়া করিতেও পারিত না, বিজ্ঞানাদি জন্মাইতেও পারিত না। এই কোষগুলি ব্রহ্মের স্বরূপোপলব্ধির দ্বার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

(ভার্গবী-বিদ্যা ।)

পুরাকালে, একদিন ভৃগুনামক একটা বালক, পিতা বরুণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—

“ভগবন্ ! আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করন্ ।”

মহর্ষি বরুণ, পুত্রের আগ্রহ বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন—

“বৎস ! এই শরীর, তদন্তর্বর্তী মাবর্তী-য় ক্রিয়া-নির্বাহক প্রাণশক্তি, এবং চক্ষু, কণ, মন, বাক্য প্রভৃতি জ্ঞান-সাধক ইন্দ্রিয়বর্গ—ইহারা সকলেই আত্মোপলব্ধি দ্বার। এইগুলির সাহায্যে, এইগুলির সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকে জানিতে পারা যায়। সমুদয় ভূত, ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মচৈতন্যেই সমস্ত ভূত স্থিতি করিতেছে এবং প্রলয়-কালে ভূতবর্গ, সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যেই শক্তিমাত্ররূপে বিলীন হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে * । উৎপত্তি, স্থিতি, লয়—এই

* “প্রলীয়মানমপি চেদং জগৎ শক্তাবশেষমেব প্রলীয়তে, শক্তিমূল মেব চ প্রভবতি, ইতরথা আকস্মিকং প্রসঙ্গাৎ”—বেদান্ত-ভাষ্য, ১৩।৩০

ত্রিবিধ অবস্থাতেই ভূতবর্গ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহে, যাঁহাকে ছাড়িয়া উহাদের অবস্থান সম্ভব হয় না, তিনিই ব্রহ্ম । ইহাই ব্রহ্মের লক্ষণ । এই ব্রহ্মবস্তুকেই জানিতে হইবে । শরীর (অন্ন), প্রাণ এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই ব্রহ্ম-পদার্থকে জানিতে পারা যায় । পুত্র ! এই লক্ষণ দ্বারা তুমি ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে চেষ্টা কর” ।

পুত্র ভৃগু, পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিল যে—“পিতা ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ব্রহ্মের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেন না ; অন্ন-প্রাণাদি দ্বার-যোগেই ত পিতা ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করিলেন । সূত্রাং সাধন-বিশেষের দ্বারা—ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা দ্বারা—তপশ্চর্যা দ্বারা—ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয় পিতার হৃদয়ত অভিপ্রায়” । ভৃগু মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া, ইন্দ্রিয়বর্গের একাগ্রতা সাধন পূর্বক, নিরন্তর ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল । কিছুদিন এইরূপে তপশ্চর্যা করিতে করিতে, ভৃগু ‘অন্নকে’ই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল । ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতই এই স্থূল-দেহের কারণ । ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে সমষ্টি-ভাবে * ‘অন্ন’ বলা যায় ।

* পঞ্চ-কোষ-বিজ্ঞায়—‘অন্ন’, ‘প্রাণা’দির যে বিবরণ পাওয়া যায়, উহা আধ্যাত্মিক, উহা ব্যষ্টিভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু ‘ভার্গবী-বিজ্ঞায়’ উপদিষ্ট ‘অন্ন’, ‘প্রাণাদি’—সমষ্টি-ভাবে উক্ত হইয়াছে । পাঠক ইহা ভুলিবেন না ।

এই অগ্নের অপর নাম—বিরাট। যতকিছু ভৌতিক পদার্থ আছে, সকলই এই অগ্নি হইতে উৎপন্ন, অগ্নিকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত এবং প্রলয়ে এই অগ্নিই লীন হইয়া যাইবে। স্মৃতরাং বরুণ-কথিত ব্রহ্মের লক্ষণ এই অগ্নিই প্রযুক্ত হইতে পারে। স্মৃতরাং ভৃগু এই অগ্নিকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল। ভৃগু ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই অগ্নি বা বিরাট—ইহাও ত মূলবস্তু নহে; ইহাও ত উৎপন্ন বস্তু। অগ্নিরও ত উৎপত্তি-বীজ দেখা যাইতেছে। স্থূল ভূতমাত্রই ত সূক্ষ্মশক্তি হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যাহা ব্যক্ত, স্থূল বস্তু;—তাহা ত অব্যক্ত, সূক্ষ্ম অবস্থারই পরিণতি। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, ভৃগু পুনরায় পিতার নিকটে উপস্থিত হইল এবং আপন সংশয়ের কথা নিবেদন করিল। পিতা বরুণ উপদেশ করিলেন—

“বৎস! তুমি পুনরায় ইন্দ্রিয়বর্গের ও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করতঃ, ধ্যান-যোগে প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তবেই ব্রহ্ম-বস্তুকে বুঝিতে পারিবে”। বালকভৃগু, পিতার উপদেশ পাইয়া, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। একাগ্র হইয়া নিয়ত ভাবনা করিতে লাগিল। কিছুদিন এইরূপ আচরণের পরে, ভৃগু বুঝিতে পারিল যে,—“প্রাণ-শক্তিই” ব্রহ্ম-পদার্থ। ভৃগু বুঝিতে পারিল যে—যাহা স্থূলভূত বা ‘অগ্নি’,

তাহা প্রাণশক্তি হইতেই উৎপন্ন, উহা প্রাণশক্তিরই পরিণতি ।
 অন্ন বা জড়ীয় আধার—প্রাণশক্তিরই ঘনীভবনের ফল । প্রাণ-
 শক্তি যতই তেজ, আলোকাদির আকারে ক্ষয়িত বা বিকীর্ণ
 হইতে থাকে,—ততই উহার আধার ও (অন্নাংশ) ঘনীভূত হয় ।
 এই ঘনীভবন হইতেই ‘জল’ উৎপন্ন হয় এবং এই জল—তেজঃ-
 শক্তি দ্বারা পরিপক্ক হইতে হইতে কঠিন ‘পৃথিবী’রূপে পরিণত
 হয় । সুতরাং প্রাণশক্তির ক্রিয়া হইতেই স্থূলভূত উৎপন্ন হইয়া
 থাকে * । সমষ্টিভাবে এই প্রাণশক্তিকে ‘হিরণ্যগর্ভ’ নামে
 নির্দেশ করা হয় । কেন না, ইহাই যাবতীয় বিজ্ঞানের মূল-
 বীজ । প্রাণীরাজ্যে মন ও বুদ্ধি—এই প্রাণশক্তি হইতেই
 বিকাশিত হইয়াছে † । শক্তির ক্রিয়া হইতে হইলেই,

* “কারণং ক্রিয়াশক্তি—লক্ষ্যং হিরণ্যগর্ভং—সংকল্পাধ্যবসায়-
 শক্তিবিশিষ্টতয়া চ মনোবিজ্ঞান-শব্দলক্ষ্যং ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ”—
 টীকাকার জ্ঞানামৃত ।

† কেন না, প্রাণশক্তিই চক্ষুরাদি গোলকে ইন্দ্রিয়াদি শক্তিরূপে
 বিকাশিত হইলে, তবে তদ্বারা বিবিধ বিজ্ঞানের বিকাশ হয় । “বৃহদেবু-
 করণেবু বিজ্ঞানময় উপলভ্যতে “ইত্যাদি ।—বৃহদারণ্যকে শঙ্করাচার্য্য ।
 বাহিরে যাহা তেজ-আলোকাদিক্রূপে ব্যক্ত, তাহাই প্রাণীদেহে ইন্দ্রিয়-
 রূপে বিকাশিত হয় । “সর্ব-বিষয়বিশেষাণামেব স্বাভাবিক-প্রকাশ-
 কত্বেন সংস্থানান্তরাণি করণানি” ।—বৃহদারণ্যকে, শঙ্কর-ভাষ্য, ২।৪।১১।
 ব্যষ্টিভাবে, প্রাণশক্তিই দেহে প্রথম অভিব্যক্ত হয় এবং রসরুধিরাদির

উহার জড়ীয় (ভৌতিক) আশ্রয় আবশ্যিক; আবার এই জড়ীয় আশ্রয়টীও—শক্তিরই পরিণতি, শক্তিরই ঘনীভবনের ফল * । অতএব দেহকে অন্ন এবং দেহস্থ প্রাণশক্তিকে অন্নাদ বলা যায়। আবার, জড়ীয় আধারটী শক্তিরই রূপান্তর বলিয়া, দেহকে অন্নাদ এবং প্রাণকে অন্নও বলা যায়। ফলতঃ, প্রাণশক্তি ও প্রাণশক্তির আধার অন্ন—এই উভয়ই পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষা রাখে। কাহাকেও চাড়িয়া, কাহারও কল্পনা করা যায় না। এইরূপ, তেজকে অন্নাদ এবং জলকে অন্ন বলা যাইতে পারে। শক্তি যতই তেজের আকারে বিকীর্ণ হইয়া ক্ষয়িত হইতে থাকে, উহার জড়ীয় অংশও প্রথমে জলীয়ভাবে সংহত হইতে থাকে। অতএব, তেজ এবং জল—উভয়েই উভয়ের অপেক্ষা রাখে; কাহাকেও

চালনা করিয়া, দেহ ও দেহাবয়বগুলির গঠন করে। দেহে প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের চালক। “নিষেক কালাদারভ্য গৰ্ভং পুষ্যতি প্রাণঃ । না-প্রাণং শুক্রং বিরোহতীতি প্রথমো বৃত্তিলাভঃ প্রাণস্ত” —বৃ’ভাঃ ৬।১।১। “অপানিতি প্রাণতি পুরুষো গৰ্ভে অন্তরা” —অথর্ববেদ, ১।১২।২৪।

* “প্রাণো বাহ্যভূতাভ্যাং নামরূপাভ্যাং মর্ত্যাভ্যাং ছন্নঃ ;—প্রাণেনাশ্বনা নামরূপাত্মকং জগৎব্যাপ্তম্”—ঐং আং ভাষ্য। “অন্তঃপ্রাণ উপষ্টম্বকঃ প্রকাশকোহমৃতঃ ; বাহ্যশ্চ কার্যালক্ষণঃ (অন্নঃ) অপ্রকাশকঃ মর্ত্যঃ”—বৃং ভাঃ। “অন্নেন হি দামস্থানীয়েন প্রাণোবদ্ধঃ, তচ্চান্নং প্রাণস্ত স্থিতি-কারণং ভবতি” ঐতরেয় ভাষ্য।

ছাড়িয়া কাহারও ক্রিয়া সম্ভব হয় না । এইরূপে আবার পৃথিবীকে অন্ন এবং আকাশকে (ভূতাকাশ) * অন্নাদ বলা যাইতে পারে । অতএব, প্রাণশক্তির ক্রিয়া-বিকাশ হইতেই পঞ্চভূত বা অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে, উহা প্রাণশক্তির আশ্রয়েই বর্দ্ধমান রহিয়াছে ; আবার প্রলয়ে উহা প্রাণশক্তিরূপেই পরিণত হইবে । বরুণ-কথিত ব্রহ্মের লক্ষণ প্রাণশক্তিতে প্রযুক্ত হইতে পারে ; সুতরাং ভৃগু—প্রাণকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং ধ্যানযোগে এই সত্য হৃদয়ে অনুভব করিল ।

কিন্তু কিছুদিন পরে, পুনরায় ভৃগুর অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইল । ভৃগু দেখিল—মন সংকল্প না করিলে, ইন্দ্রিয়াদি কেহই দেহে কোন ক্রিয়া করিতে পারে না । আবার, মনের সংকল্প, বুদ্ধির স্থির-নিশ্চয়তার উপরেই নির্ভর করে । ভৃগু, আর একদিন পিতাকে নিজের এই সংশয়ের কথা নিবেদন করিল । বরুণ—ভৃগুকে পুনরায় একাগ্র হইয়া তপশ্চর্যা করিতে উপদেশ করিলেন । ভৃগু পুনরায় তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল । নিয়ত মননশীল ভৃগুর চিন্তে অবশেষে এই সত্য উদ্ভিত হইল যে—ব্যষ্টিভাবে, দৈহিক চেষ্টা ও ইন্দ্রিয়াদির বাবতীয় ক্রিয়া মনেরই সংকল্পের বশবর্তী ; মনের সংকল্প আবার বুদ্ধির (বিজ্ঞানের) স্থিরনিশ্চয়তার উপরেই একান্ত নির্ভর করে ।

* প্রাণক্রিয়া-(বায়ু)-বিশিষ্ট আকাশকেই ভূতাকাশ বলা যায়

সমষ্টিভাবে, এই মন ও বিজ্ঞানকে—ব্রহ্মের ‘সংকল্প’ বা ইচ্ছা-শক্তি বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জ্ঞানকৃত সংকল্প হইতেই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই ঐশী কামনা বা সংকল্প—প্রাণরূপে—অনুকম্পনরূপে—বাক্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, সমুদয় পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। অতএব প্রাণশক্তি—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই ‘সংকল্প’ হইতে অভিব্যক্ত। অতএব এই সংকল্প হইতেই প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়াছে, এই সংকল্পের আশ্রয়েই উহা অবস্থান করিতেছে; প্রলয়ে প্রাণশক্তি ব্রহ্ম-সংকল্পেই লীন হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্রহ্মের এই লক্ষণ দেখিয়া, ভৃগু সংকল্পকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারিল।

কিন্তু কিছুদিন পরে, পুনরায় ভৃগুর চিত্ত সন্দেহ-দোলায় চপল হইতে লাগিল। পিতার আদেশে, পুনরায় ভৃগু তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইল। তপঃপ্রভাবে ভৃগুর চিত্ত প্রকৃত ব্রহ্মধারণ-ক্ষম হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যে সংকল্প ও অধ্যবসায়—‘আনন্দ্র’ উপরেই নির্ভর করে। অতএব আনন্দই ব্রহ্ম। মায়া-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—আনন্দব্রহ্ম। মায়াশক্তি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের সংকল্প হইতেই এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। প্রলয়ে এই বিশ্ব সেই মায়াশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যাইবে *।

* “স্বাতন্ত্র্যে সতি সর্বৈঃ প্রার্থ্যমানতয়া আনন্দশব্দবাচ্যং ‘মায়া-বিশিষ্টং’ ব্রহ্মেতি বিজ্ঞায়, বিশিষ্টস্য বিশিষ্টান্তরাহ্মত্বাহুপপত্তেঃ কারণোপলক্ষিতং বিশুদ্ধানন্দং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞাতবান্।”—টীকাকার জ্ঞানামৃতযতি।

অতএব আনন্দকেই ভৃগু ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিল । ভৃগু আরো বুঝিল যে, যাহা বিশেষ-সত্তা, তাহার অন্তরালে নির্বিশেষসত্তা নিশ্চয়ই আছে । এই প্রকারে সঙ্গসাক্ষী, নিরূপাধিক আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-বস্তুকে ভৃগু বুঝিতে পারিল * । ভৃগু এই প্রকারে ক্রম-সূক্ষ্ম প্রণালী অবলম্বন করিয়া, নিরূপাধিক ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল । ইহাই ‘ভার্গবী বিদ্যা’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে ।

যে ব্যক্তি এই বিদ্যা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, সেই ব্যক্তির নিকটে, “অন্ন” ও অন্নাদের” তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে না । যে যাহার পোষণ করে, তাহাই তাহার ‘অন্ন’ এবং যে সেই অন্ন দ্বারা পুষ্ট হয়—যে সেই অন্নের আশ্রয়ে পুষ্ট হয়—তাহাই সেই অন্নের ‘অন্নাদ’ । অন্ন—অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত ; অন্নাদও—অন্নে প্রতিষ্ঠিত । ইহারা পরস্পর পরস্পরের আশ্রয়, পরস্পর পরস্পরের উপকারক । আধার-(অন্ন)-ব্যতীত, শক্তির কল্পনা

* নির্বিশেষ সত্তাই সৃষ্টির প্রাক্কালে সবিশেষ হয়—অভিব্যক্তির উন্মূখাবস্থা ধারণ করে । এই বিশেষ-আকারের নামই ‘অব্যক্তশক্তি’ বা ‘মায়াশক্তি’ । ইহা সেই পূর্ণ সাধারণশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মেরই একটা বিশেষাবস্থামাত্র । কিন্তু বিশেষ একটা আকার ধারণ করিলেই বস্তুটী, অথ কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না । উহা পূর্বেও যা’, এখনও তা’ । সুতরাং পরমার্থদর্শীর চক্ষে, সর্বাবস্থায় সর্বত্র, এক ব্রহ্মসত্তাই অবস্থিত । এ সম্বন্ধে দ্বিতীয়খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য ।

করা যায় না ; একটী অন্যটাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না * । অর্থাৎ শক্তি যতই বায়ু, তেজ, আলোকাদিরূপে ক্ষয়িত (বিকীর্ণ) হয়, ততই উহার জড়াংশ ঘনীভূত হইতে হইতে পরিশেষে কঠিন পার্থিব-ভাবে সংহত হয় । অতএব, শক্তি ও অন্ন—উভয়ই উভয়ের অপেক্ষা রাখে । একটাকে ছাড়িয়া অগ্ৰটী থাকিতে পারে না, ক্রিয়া করিতে পারে না । অতএব সিদ্ধ হইল যে, অন্ন—অন্নাদে প্রতিষ্ঠিত এবং অন্নাদ—অন্নে প্রতিষ্ঠিত । এই অন্নাত্মাই দেহের অবয়বগুলিকে গড়িয়া তুলে এবং প্রাণাংশ সেই দেহাশ্রয়ে থাকিয়া, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়াকারে বিকাশিত হইয়া ক্রিয়া করে ।

অতএব, অন্নকে নিন্দা করিবে না, অন্নকে পরিত্যাগ করিবে না ; গৃহে অতিথি উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে প্রচুর অন্ন দিবে । সকল কালে, সকল বয়সেই অন্নদান করিবে । অন্নদান করিলে, নিজেরও অন্নপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয় ।

ব্রহ্ম—ক্ষেমরূপে বাক্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যোগ ও ক্ষেম—এই উভয়রূপে ব্রহ্মই—প্রাণও অপানে অবস্থিত রহিয়াছেন † । ব্রহ্মই হস্তদ্বয়ে কর্মরূপে অবস্থিত । ব্রহ্মই পদদ্বয়ে

* অন্ন—Matter. প্রাণ বা অন্নাদ—Motion.

† ক্ষেম—প্রাপ্তদ্রব্যের রক্ষণ ।

যোগ—অপ্রাপ্ত দ্রব্যের প্রাপ্তি ।

প্রাণাপান ও বাক্শক্তি-বিশিষ্ট পুরুষই যোগক্ষেম-যুক্ত হইয়া থাকেন । কিন্তু এই যোগক্ষেম, ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।—ভাষ্যকার ।

গমনশক্তিরূপে এবং পায়ুতে বিসর্জজন-ক্রিয়ারূপে অবস্থিত রহিয়া-
ছেন । ইহাই ব্রহ্মের ‘আধ্যাত্মিক’ বিকাশ ।

বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্মে ; অন্ন হইতে জীবের তৃপ্তি হয় । সূত-
রাং, ব্রহ্মই তৃপ্তিরূপে বৃষ্টিতে অবস্থিত । ব্রহ্মই—বলরূপে বিদ্যুতে
অবস্থিত । ব্রহ্মই যশরূপে পশুবর্গে অবস্থান করিতেছেন * ।
ইনি নক্ষত্রমণ্ডলে জ্যোতিরূপে অবস্থান করিতেছেন । ব্রহ্মই—
সর্বব্যাপক আকাশরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন । ইহাই ব্রহ্মের
‘আধিদৈবিক’ বিকাশ ।

ব্রহ্মকে মহান্‌রূপে, সমুদয় ভোগ্য বস্তুর কেন্দ্ররূপে †,
বৃহৎরূপে, ভাবনা করিয়া উপাসনা করিবে । যিনি তাঁহাকে যে
ভাবে, যে গুণাবিশিষ্টরূপে, ভাবনা করেন, তিনি তাহাই হন,
তিনি তাহাই পান ।

ব্রহ্মকে—‘পরিমর’ রূপে—সংহর্ত্তারূপে উপাসনা করিবে ।
বৃষ্টি, বিদ্যাৎ, চন্দ্রমা, আদিতা ও অগ্নি—এই পাঁচটী দেবতা, বায়ু
বা প্রাণশক্তিতে বিলীন হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । বায়ু
বা প্রাণ-স্পন্দনই—তেজাদির লয়স্থান । তেজ আলোক প্রভৃতি

* পশু প্রভৃতি দ্রব্য মনুষ্যের ঐশ্বর্য্য স্মৃতিত করে । এই জন্ত
পশুকে ‘যশঃ’ বলা হইয়াছে ।

† মূলে আছে—‘নমঃ ইতি উপাসীত । কাম্যন্তে ইতি কামাঃ
ভোগ্য-বিষয়াঃ । নম্যন্তে প্রস্তুতবন্তি অস্মৈ কামাঃ ইতি ‘নমঃ’ ।--
ভাষ্যকার ।

—স্পন্দন হইতেই জাত, স্পন্দনেই বিলীন হয় । সুতরাং আকাশই এই পাঁচ দেবতার লয়স্থান * । ব্রহ্ম—এই স্পন্দন দ্বারাই সকল বস্তুর সংহার-কর্তা । এইরূপে, আকাশে ব্রহ্মদৃষ্টি করিয়া উপাসনা করিবে ।

এই প্রকারে, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিদৈবিক—সকল কার্যের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম-সত্তার অনুসন্ধান করা কর্তব্য । সূর্য্যমণ্ডলে যে সত্তা অনুপ্রবিষ্ট, আপন ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে সেই সত্তাই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন । উভয় সত্তাই এক ও অভিন্ন । এই প্রকারে সবত্র একমাত্র ব্রহ্মসত্তার বোধ দৃঢ় হইলে, জীবমুক্ত হইতে পারা যায় । ঐদৃশ জীবমুক্ত সাধক, সকল লোকে বিচরণ করিতে সমর্থ হন । সকল লোকে, সকল পদার্থকে তিনি ব্রহ্মেরই ঐশ্বর্য্যরূপে অনুভব করিয়া বিচরণ করেন । ‘আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ, আমিই নিরঞ্জন আত্মা’—এই বলিয়া গান করিতে করিতে ঐদৃশ সাধক মহানন্দে লোক-লোকান্তরে অদ্বৈত সত্তার অনুভব করিয়া, বিচরণ করেন । আমিই অন্ন ও অন্নাদের সংহনন-কর্তা,—আমারি প্রয়োজন-সাধনার্থ, অন্ন ও অন্নাদ একত্রিত হইয়া, বিবিধলোকে বিবিধ দেহ গঠিত করিয়াছে’—সাধক এইরূপ গান করিতে করিতে

* আকাশ—বায়ু বা স্পন্দন হইতে স্বতন্ত্র নহে । “বায়ু ব্রাহ্মণেন অনন্ত ইতি আকাশঃ পরিমরঃ” । আকাশঃ বায়ুদ্ব্যানং ব্রহ্মণঃ পরিমর ইতুপাসীত” । ভাষ্যকার ।

কোন বস্তুকেই আত্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র প্রয়োজনবিশিষ্ট বলিয়া বোধ করেন না * । ঈদৃশ সাধক আবার এই গীতিও উচ্চারণ করেন যে—“আমিই মূর্ত্তামূর্ত্তায়ক এই জগতের আদিত্তে, সর্বপ্রথমে স্পন্দনরূপে অভিযুক্ত হইয়াছিলাম । আমিই দেবতাদিগের অগ্রবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ । আমিই অমৃতের নাভি । † আমিই অন্ন, আমিই অন্নাদ । এই বিশ্বভুবন আমিই । এ বিশ্বে আমি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই । আমার সত্তা সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট । কোন বস্তুরই ‘স্বতন্ত্র’ সত্তা নাই । সুতরাং আমি ছাড়া, কোনই বস্তু নাই । এই যে অন্ন এবং অন্নাদ—ইহাদের একটা ‘ব্যবহারিক’ সত্তা প্রতীত হয় বটে, কিন্তু, ‘পরমার্থ’—সত্তা ব্যতীত উহারা স্বতন্ত্র কোন বস্তু নহে । পরমার্থঃ, উহারা—অন্ন ও অন্নাদ—কেহই সত্য নহে । কেননা কাব্যবর্ণের স্বতন্ত্র সত্তা নাই । ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে সকল বস্তুই ‘অসৎ’—অসত্য ‡ ।

* যাহা সংহত, যাহার অবয়ব-সমূহ একত্র মিলিত হইয়া একই প্রয়োজন সাধন করে,—বুঝিতে হইবে যে উহাদের নিজের কোন প্রয়োজন নাই । উহারা অপরের প্রয়োজনের জগ্গই ক্রিয়াশীল ।—বেদান্তের ইহাও একটী প্রধান যুক্তি । মূলে আছে ‘শ্লোককৃৎ’ । শ্লোক-শব্দের অর্থ—“কার্য্য-করণায়ক দেহ” ।—শঙ্কর ।

† ‘অমৃত’ অর্থে অবিনাশী কারণ-সত্তা । ‘নাভি’ শব্দে এই তাৎপর্য্যই স্থচিত হইতেছে । যে অবিদ্যার কারণ-সত্তা আমার মধ্যে, সেই সত্তাই সকল পদার্থে অনুস্থিত রহিয়াছে’ ।

‡ পাঠক দেখিবেন, এই ভাবেই শঙ্কর জগৎকে ‘অসত্য’ বলিয়াছেন । দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকা দ্রষ্টব্য ।

আমিই সমগ্রভুবনকে গ্রাস করিয়া থাকি । আমি আদিত্য-জ্যোতিঃস্বরূপ—সকল বস্তুর অবভাসক । আমি অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তু ।”—সাধক সকল-লোকে ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া এই প্রকারে সকল বস্তুকেই ব্রহ্মসত্তা হইতে অবিভক্ত-রূপে অনুভব করেন এবং নিত্যানন্দে নিমগ্ন হইয়া মুক্ত হইয়া যান ।

ইহাই উপনিষদ্ । ইহাই ব্রহ্ম-বিদ্যা ।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥

আমরা এই অধ্যায়ে ব্রহ্মসম্বন্ধে যে সকল মহোপদেশ পাই যাছি, এস্থলে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইতেছে:—

১। ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ।

(ক) সত্য, জ্ঞানাদি শব্দ ‘লক্ষণা’ দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপকে বুঝাইয়া থাকে । জগতে অভিব্যক্ত সত্তা ও বিজ্ঞান দ্বারা আমরা এক অখণ্ড সত্তা ও অখণ্ড জ্ঞানের আভাস পাইয়া থাকি ।

২। ব্রহ্ম—সত্যস্বরূপ । জগৎ-কারণ বলিয়াই ব্রহ্ম—‘সত্য’ । তাঁহারই সত্তা, সকল পদার্থে অনুস্থিত রহিয়াছে ।

(ক) । মায়াশক্তি—ব্রহ্মসত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ কোন বস্তু নহে । স্বতন্ত্র নহে বলিয়াই, মায়া-সদ্বৈও ব্রহ্মে—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত-ভেদ আসিতে পারে না ; তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের ব্যাঘাত হয় না ; তাঁহার স্বাভাব্য হানি হয় না ।

(খ) । ব্রহ্ম, এই মায়াশক্তি-যোগেই বিশ্বাকারে অভিব্যক্ত । সং

ও অসৎ, সূক্ষ্ম ও স্থূল, অন্ন ও অন্নাদ-রূপে মায়াশক্তির বিকাশ হয় ।
এই দুই অংশই একত্রে জগৎ গড়িয়া তোলে ।

(গ) অভিব্যক্তির পূর্বে, অভিব্যক্তির পরে এবং অভিব্যক্তির
প্রলয়ে—কোন অবস্থাতেই ‘নাম-রূপ,’ ব্রহ্মস্বরূপকে পরিত্যাগ করে
না । কোন অবস্থাতেই ‘নাম-রূপ’—ব্রহ্ম-সত্তা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে ।

৩ । মনুষ্যদেহের ‘পঞ্চ-কোষের’ বিবরণ ।

৪ । স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মে যাইতে যাইতে,
পরিশেষে, সকলের সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর বোধ জন্মে ।

৫ । ব্রহ্মসত্তাই—পাঁচ কোষে অনুস্থিত হইয়া রহিয়াছেন ।

৬ । অন্ন ও অন্নাদের তত্ত্ব-নির্ণয় ।

(ক) । অব্যক্তশক্তি সূক্ষ্ম স্পন্দনরূপে ব্যক্ত হইয়া, ক্রিয়া করিতে
থাকিলে, অন্ন ও অন্নাদরূপে বিকাশিত হয় ।

(খ) অন্ন ও অন্নাদ মিলিতভাবে, জগতের আধিদৈবিক ও আধ্যা-
ত্মিক পদার্থবর্গকে গড়াইয়াছে ।

(গ) অন্ন ও অন্নাদ—উভয়ই স্পন্দনশক্তি হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে ।
আবার, স্পন্দনক্রিয়াও অব্যক্ত-শক্তি হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে ।

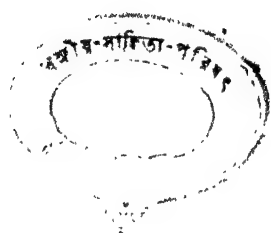
(ঘ) অব্যক্তশক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সত্তা হইতে ‘স্বতন্ত্র’ নহে ।

৭ । এক অদ্বয় ব্রহ্ম-সত্তাই সর্বত্র অনুস্থিত রহিয়াছে । সুতরাং
কোন বস্তুরই নিজের স্বাধীন সত্তা নাই । সুতরাং ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতীত
অন্য কোন বস্তুই নাই ।

৮ । জীবন্তের ব্রহ্মানুভব ।

সম্পূর্ণ ।

গ্রন্থ
সমাপ্ত ।

মূল গ্রন্থ ও প্রশংসাপত্র—কলিকাতা, ১৭নং নন্দকুমার
চৌধুরীর ২য় গেনস্থ, “কালিকা যন্ত্রে” শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে ।

শুদ্ধি-পত্র ।

পৃষ্ঠা ।	পংক্তি ।	অশুদ্ধ ।	শুদ্ধ ।
৩৬ ... ৬ ...	তাহার। ...	তাহার	
১৫৬ ... ১২ ...	ঔ শব্দ ...	ঔ শব্দ	
„ ... ১৮ ...	ঔকার ...	ঔকার	
১৬০ ... ১৬ ...	ব্রহ্ম ...	ব্রহ্ম	
১৭৭ ... ১৭ ...	ব্যাঘাত হয়...	ব্যাঘাত হয় না।	
১৭৬ ... ২১ ...	সৃষ্টির পরে ...	{ সৃষ্টির পরে, সেই আত্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া কতকগুলি নাম-রূপ আসিয়াছে।	

উপনিষদের উপদেশ ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক এবং

সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার পরীক্ষক

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য-

বিদ্যারত্ন, এম্-এ-প্রণীত ।

১। প্রথম খণ্ড।—ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক ।

বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত ।

মূল্য ২।০ মাত্র ।

২। দ্বিতীয় খণ্ড।—কঠ ও মুণ্ডক ।

বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত ।

মূল্য ২। মাত্র ।

৩। তৃতীয় খণ্ড।—ঈশ, কেন, প্রশ্ন, ঐতরেয় এবং

তৈত্তিরীয় ।

বিস্তৃত অবতরণিকা সহিত ।

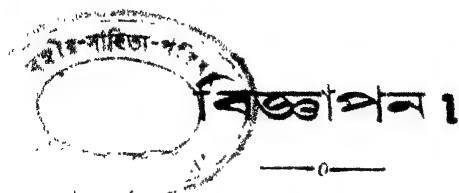
মূল্য ২। মাত্র ।

প্রত্যেক খণ্ডেই শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা

প্রদত্ত হইয়াছে এবং বহুল টীকা টীপনী আছে ।

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিশস্ট্রীট, শ্রীমুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের

দোকানে বা কোচবিহারে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য ।

(কঠ ও মুগুক)

উপনিষদের উপদেশ ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, এম্-এ,
প্রণীত ।

[গুজরাটস্থ কাটিওয়ার-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মানশঙ্কর
পীতাম্বর দাস মেটা মহোদয় এই গ্রন্থ গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ
করিতেছেন ।]

*The Director of Public Instruction of Bengal
and also of Eastern Bengal & Assam
—have patronised this volume
by purchasing Several
Copies.*

His Highness the Maharaja of Cooch Behar and the
Honourable Maharaja Manindra Chundra Nundi of
Mursidabad have given the Author a reward of Rs 100
each.

H. H. The Maharaja of Tipperah., H. H. The
 Maharaja of Mayurbhunge, The Maha-
 rajadhiraj of Burdwan, The Raja
 of Gauripur, The Raja of Kakina,
 and the Raja of Taki—have
 encouraged the author
 by purchasing several
 Copies.

[সংস্কৃতে এম্-এ, পরীক্ষার্থী এবং টোলের দর্শনপাঠার্থী-
 ছাত্রদিগের বিশেষ উপকারী]

এই স্মৃহং গ্রন্থে, কঠ এবং মুণ্ডক নামক দুইখানি উপনিষদ প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সহ শঙ্কর-ভাষ্যের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এ প্রকার সরল, প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী অবতরণিকায়, বৈদান্তিক অদ্বৈত-বাদ, মায়-বাদ ও সৃষ্টিতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হইয়াছে। মায়াবাদের প্রকৃত অর্থ এই অবতরণিকায় যে প্রকারে নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা যে কোন ভাষার পক্ষে অমূল্য সম্পত্তিস্বরূপ হইয়াছে। বেদান্তদর্শন বুঝিতে হইলে এই অবতরণিকা পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। ব্রহ্মবিজ্ঞা, সত্ত্বগনিগুণবাদ, উপাসনা-প্রণালী ও পরলোক-তত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে ভারতীয় উপনিষদে যে উপদেশ আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, এই গ্রন্থ পাঠ করা একান্ত কর্তব্য। সংসার-তাপদগ্ধ জীবের ঐহিক মঙ্গল ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রদান করিতে এই উপদেশগুলিই একমাত্র উপায়।

মূল্য অতি সুলভ, ২৬ দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থ-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত ।

1. The Hindustan Review of Allahabad,
February, 1909:—

“Last year we noticed, at some length, a Bengali Book of uncommon merit, entitled *Upanishader Upadish* vol. I, by Pandit Kokileswar Vidyaratna M, A. of Cooch-Bihar. The learned author has just brought out—the second volume of the work which, we are glad to notice, will but enhance his reputation as a thorough master and capable teacher of the *Upanishads*. In this volume, a clear and lucid translation of the text and Sankara-Bhasya of *Katha* and *Mundaka* Upanishads has been given. The easy flow, the charming style and mastery of diction of the language, coupled with a very lively and brilliant manner in which the subject-matter has been dealt—with, have made the book a most pleasant reading and this is the best recommendation of a book of this nature. The very sombre nature of the language in which most of the philosophical treatises are generally presented scares away a good many readers at the outset. But in regard to the careful diction and the manner of treatment of the book under review, we can unhesitatingly say that in this respect alone, it can hold its own against the best philosophical works produced in that prolific vernacular literature—Bengali. We repeat our remarks made a year before when we received the first part of the work that the learned author has, by means of this book, opened the door of the knowledge of the Upanishads—the BRAHMA

JNANA to the common people who can read Bengali only—and he has also at the same time enriched his own vernacular literature. The *Introduction* appended to the book is its most striking feature. It is a study in itself; and we feel sure it will amply repay a very close and careful perusal. We never came across such an admirable introduction in any book in Bengali or other Indian vernacular. In it the author examines the Vedanta philosophy in all its details, according to the light thrown by the commentaries of the great Sankara, and he expounds the great *Mayabad* with a clearness nowhere to be found. The *Mayabad* of Sankara has been misunderstood and misinterpreted by many. Even scholars of great eminence—let alone the common people—have thought that Sankara did not acknowledge the existence of the cosmos, holding it to be false and illusory and that his idea of *Brahma* was a sort of *Vacuum*—without consciousness, without power,—something like a cypher—a non-entity. Some have gone so far as to brand that great Acharjya as an atheist, a *Bouddha* at heart. The readers of the *Introduction* will find how ably and brilliantly the learned author has proved, beyond all possible doubt, that the charges laid at the door of Sankara have been without any foundation and it is owing to ignorance or misunderstanding of the teachings of the great master that such false notions have had their origin. In short, the Pandit Vidyaratna has succeeded in vindicating the name and fame of Sankara and established the claims of

exposition of truths as taught by the *Vedas* in Bengali language. The vedas are to most of us a sealed treasure and known to the schoolboys as “songs of some rude agricultural people of a primitive age”. We invite Pandit Kokileswar to open the door of Vedic knowledge to Bengali reading public. Will he not respond to our call?”

4. Pandit Umapati Datta, *Sarma*, B. A., M. A. R. S. (London); M. R. S. A. (London); M. R. A. S. (Calcutta). Examiner, Calcutta University &c. &c. &c.:-

“It was a matter of great pleasure to me to read the first part of *Upanishad Upanishad* in 1907. In that part you have treated of *Chandogya* and *Brihadaranyaka*—the two most important of the Upanishads or Brahma vidya. To write a treatise on abstruse subjects such as mental science requires not only a complete grasp of the subject but also a simple and elegant style of expression. The Bengali people are fortunate enough to find such a writer in your learned self.

The elucidation of the two other Upanishads—*Katha* and *Mundaka* forms the main portion of the second part. But the novel feature of the part is the valuable Introduction of 183 pages which I regard indispensable to every seeker after truth who has an eager desire to know the teachings and principles of Sankaracharya in their true light. You have explained the cardinal points of the Upanishads—the points naturally incomprehensible—as clearly as a human being can do. You have creditably pointed out a complete harmony among the

evidently conflicting systems of Hindu philosophy, tracing the origin to the Vedas. You have gone a step further (and that a very important one in this age) to show the points of agreement between the East and the West. Such books are badly wanted to enrich the vernacular literature of the country".

5. Pandit MANSHANKAR PITAMBARDAS MEHTA,
—DEPUTY VAHIRATDAR, UMRALA, KATHIAWAD:—

"I have read your second volume of the UPANISHAD UPADESH and given particular attention to its Introduction. I had never seen before so very explicit exposition of the fundamental doctrines of such an abstruse subject like Vedanta. The language is sweet and simple, at the same time intelligible at once. You have carefully avoided what is called the Khatpat of Ghat-pat. Without making use of any abstruse logical arguments, you have been able enough to make vivid impressions of the most intricate theories of Vedanta philosophy on the mind of a reader. As you have written in the beginning of the introduction, the *Maya-bad* of Sri Sankaracharya has been never understood or rather misunderstood both by his opponents and also by his modern admirers as well. Sankaracharya has never advocated the extreme unreality (অতীতাব) of this phenomenal world;—what he wanted to say is that it is not so real as perceived through senses. It is quite different from what it appears to be and it is as if the shadow of the reality. You have very successfully brought out the real meaning of the different writings

of Sankaracharjya and expressed it in the most definite terms. * * * I have found you have very ably brought out the fundamental principles of Cosmogony and Psychology which our great teacher—Sankaracharjya—has propounded some centuries ago. Though the modern science claims the originality and novelty of the monastic doctrine of creation and evolution, you have conclusively proved that our sages of the most ancient times knew it all without the external help of scientific instruments. * * * Though you have shown that the thinkers like Herbert Spencer and others have tried to prove that the matter is a developed form of force, as Sri Sankaracharyya has explicitly told us that it has been the overgrowth of Prañ-shakti. But what Sri Sankaracharyya with his wide intuitive knowledge of this vast universe beyond and this physical world has only with the help of the Upanishads and Vedic Sanhitas explained the nature of Pran and its relation with only one absorbing living Principle which has been generally known as Brahma or Atma, is quite beyond the pale of science * * * I had been a regular subscriber to the “Navya-bharat” some years ago when I read your articles with much interest. I had so much liked your method of explanation of some most abstruse principles of Vedanta in the form of conversational instruction that following that I have written a short article on the state after death as revealed in the Upanishads which has been published in Guzratī monthly called “Sudarsan” &c. &c. &c. &c.”

৬। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত
বাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয়ঃ—

“স্বর্গীয় শাস্ত্ররত্ন মহাশয় ষড়্‌দর্শনের সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতে নিজে বহুসংখ্যক সূত্রের সৃষ্টি ও নিজে তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেক অংশ তিনি আমাকে স্বয়ং শুনাইয়াছিলেন। আমি সে সময়ে তাহার অচিস্তনীয় তর্কশক্তিতে অভিভূত হইয়াছিলাম। আজ তিনি জগতে নাই, তাহার পুস্তকখানিও পর্য্যায়ক্রমে পিপিবদ্ধ পাইতেছি না। * * * তোমার “উপনিষদের উপদেশ”, দ্বিতীয় খণ্ড, অনেকদিন পাইয়াছি। সম্প্রতি আমার একটু জ্বর হইয়াছে; সেই অবসরে তোমার পুস্তকখানি পড়িলাম। পড়িয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যে প্রণালীতে শাস্ত্ররত্ন সমন্বয় করিয়াছিলেন, তুমিও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ। কোন কোন প্রামাণিক গ্রন্থকার ঋষিপ্রণীত দার্শনিক সূত্রকে স্মৃতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্মৃতি হইলে কখনই মতভেদ থাকিতে পারে না। আপাততঃ শ্রবণ-দশায় মতভেদ বুঝিলেও, অর্থ-দশায় তাহার বিরোধের পরিহার করা কর্তব্য। স্মৃতিশাস্ত্রের এই নিয়ম। ষড়্‌দর্শনের সমন্বয় হইলে দার্শনিক রঙ্গক্ষেত্রে যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি জিগীষা-পরবশ হইয়া কোষোন্মুক্ত তরবারি-হস্তে ধাবিত হয়, তাহাও স্মৃতিয়া যায়। যোগল পাঠানের মত শত্রুতার বিনিময়ে, সখ্যের আদান-প্রদান হয়; পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। যিনি এই কার্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধির প্রাথর্য ও শাস্ত্রের গভীর আলোচনা করেন, তিনি আমার মত প্রাচীন পণ্ডিতের সাধুবাদ ও আলীকাদ-ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। আমি প্রীত হইয়াছি,

অবরুদ্ধ হইয়াছি, তোমার সর্বদর্শনের সমন্বয় দেখিয়া। তুমি এই বীণাকে যে নূতন সুরে বাজিলে, এ বীণা সেই সুরে গাইবে, একদিন না একদিন শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিবে। “উৎপত্ত্তেহন্তি মম কোঃপি সমানধর্ম্মা, কালো ভয়ং নিরবধি বিপুল্য পৃথ্বী”।

আর আমার বলিবার কিছু নাই; আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। বঙ্গ-ভাষাকে, বঙ্গভূমিকে এই সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত কর। বগুড়া, সাহিত্য-সম্মিলনে, সভাপতিরূপে আমার অভিভাষণে, তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছি” ইত্যাদি।

৭। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন এম্-এ, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয়ঃ—

“আমি আপনার গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। যতদূর পাড়িয়াছি, তাহাতেই অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। দেখিলাম এ গ্রন্থে আমাদের শিখিবার বহু জিনিষ আছে। বেদান্তের জায় জটিল বিষয়কেও যে কোমল ভাষায় সাধারণ পাঠকের বোধগম্যকরায় যোগ্য করা, এ কেবল সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় নহে। বেদান্তদর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলে, এইরূপ উপনিষদের নিগূঢ় তত্ত্ব সরল-ভাষায় বুঝাইয়া দিতে কেহই সমর্থ হয় না। আমি সমস্ত গ্রন্থখানি অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিব। এবং যখন পরীক্ষার সময় (University Intermediate-Examination) সাক্ষাৎ হইবে, তখন আর আর বাহ্য বক্তব্য তাহা বলিব। শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে এই প্রার্থনা করি যে, মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া উপনিষদের গূঢ় তত্ত্ব প্রকটন কার্য্য শেষ করিয়া দেশের একটা প্রধান মঙ্গল কার্য্য সাধন করুন” ইত্যাদি।

৮। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশ চন্দ্র বিদ্যা-

ভূষণ এম্ এ, পি, এচ্ ডি, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মহোদয়ঃ—

“আপনার অমূল্য গ্রন্থ দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার সমৃদ্ধি ও বঙ্গীয় চিন্তার গাভীৰ্য্য বৰ্দ্ধিত হইয়াছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য দর্শনে বিশেষ ব্যাপ্তি থাকায় আপনি প্রাচ্য-দর্শনের পুত্র তাৎপর্য্য সহজে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আপনার গ্রন্থেব প্রথম খণ্ড পাইয়া উহার বিস্তৃত সমালোচনা কোন মাসিক পত্রে বাহির করিব। এক্ষণ মনঃস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সময়ভাবে উহা ঘটয়া উঠে নাই। এখনও আমার সে কল্পনা ত্যাগ করি নাই। আপনার সদধাবসায়ের সহস্র ধন্যবাদ” ইত্যাদি।

৯। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূৰ্ব্ব বিচারপতি ও বিধানদ্যালয়ের ভূতপূৰ্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত মার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, ডি, এল্ মহোদয়ঃ—

“আপনার উপনিষদের উপদেশ দ্বিতীয় খণ্ড” প্রায় সমস্তই পাঠ করিয়াছি। ইহার অবতরণিকায় শঙ্করের মতের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে প্রচুর পাণ্ডিত্যের ও যথেষ্ট বুদ্ধি-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং আপনার অনেকগুলি কথাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তবে শঙ্করের মার্য্যবাদের প্রকৃত অর্থ কি, তৎসম্বন্ধে যে মতভেদ থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে” ইত্যাদি।

১০। কলিকাতা নব-বিধান-সমাজের উপাধ্যায়, “গীতা সমন্বয়ভাষ্য”, “বেদান্ত সমন্বয়” প্রভৃতি প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য শ্রীযুক্ত গৌর গোবিন্দ রায় মহোদয়ঃ—

“আমি যদিও দ্বিতীয় খণ্ড “উপনিষদের উপদেশ” সমগ্র পাঠ করিতে

পারি নাই, তথাপি যতদূর পড়িয়াছি তাহাতে এই বলিতে পারি যে, পূর্ববক্তার সম্বন্ধে আমি বাহা বলিয়াছি, এই খণ্ড দ্বারা উহা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। আপনার মত-বিশ্লেষণ-সামর্থ্য উভয়খণ্ডে এমনই প্রকাশ পাইয়াছে যে, আমি আপনার এই সামর্থ্যের উপরে ভর করিয়া, বৈষ্ণবোচাচার্যগণের উক্তির সত্যাসত্যনির্ণয়ার্থ, স্বয়ং শ্রীমৎ-শঙ্করের মত-বিশ্লেষণে নিবৃত্ত হইয়াছি।”—ইত্যাদি।

১১। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান, “ভাষা-পরিচ্ছেদের” অনুবাদক, সুপ্রসিদ্ধ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী, এম্-এ রায় বাহাদুর মহোদয়ঃ—

“পুস্তকের অবতরণিকা অত্যন্ত ও পুস্তকাংশের অধিকাংশ-স্থলই পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। এরূপ পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় বড়ই বিরল। আপনি এই গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সকলই শাস্ত্রানুমোদিত; কোনটাই অপসিদ্ধান্ত বলিয়া আমার মনে হইতেছে না।”—ইত্যাদি।

১২। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক, “গীতায় ঈশ্বর-বাদ” প্রভৃতি প্রণেতা, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্-এ, মহোদয়ঃ—

“অবতরণিকা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িতেছি। বিবাদাম্পদ প্রসঙ্গের আলোচনায় মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যেরূপ ধীরতা ও গভীর শাস্ত্রানুশীলনের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ভগবান্ আপনারকে দীর্ঘজীবী করিয়া, শাস্ত্রচর্চায় অবদর দিন।”—ইত্যাদি।

১৩। উড়িষ্যার বর্তমান মহাকবি ও নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদক, রত্নপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফকীর মোহন সেনাপতি মহোদয়ঃ—

“গ্রন্থকার মহাশয় এই মূল্যবান গ্রন্থ আমাকে উপহার দিলেন, প্রত্যাশার করিবার আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। * * পুস্তক প্রাপ্তিমাত্র পাঠ আরম্ভ করিলাম, চিরদিন পড়িব; আমার মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত সঙ্গে থাকিবে। আমি ইহাকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলিয়া জ্ঞান করি। আমি উৎকলের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকায় আলোচনা করিব, যথাযথ ইহার মহিমা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করিব।”—ইত্যাদি।

১৪। “একলিপিবিস্তার-পরিমদের” মুখপত্র দেবনাগর, দ্বিতীয় বর্ষ, অঙ্ক ৯-১০।

“গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য এবং গবেষণা-কৌশল, আর গ্রন্থের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই (গতবর্ষে) বলিয়াছি। শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের বেদান্ত-মতানুসারে, উপনিষৎ-সমূহকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের প্রণয়ণ। প্রথম খণ্ডে ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। এখন দ্বিতীয় খণ্ডে, কঠ ও মুণ্ডক—এই উপনিষদ্-দ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের মত, এই খণ্ডও স্থূল-কাষ - ৩৬৪ পৃষ্ঠার সমাপ্ত। আরম্ভে, ১৮৩ পৃষ্ঠা-ব্যাপী একটী বৃহৎ অবতরনিকা দেওয়া হইয়াছে। দুরূহ উপনিষদ্বয়কে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে, বাস্তবিকই গ্রন্থকার মহাশয় সফলীভূত। যাহারা পাশ্চাত্য দার্শনিক-ভাবে বিভোর, তাহাদিগকে শঙ্করভাষ্যের দুরূহ তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য, এ গ্রন্থ একমাত্র উপায় বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। শঙ্কর-ভাষ্যকে অত্থাভাবে বুঝিয়া যে বেদান্তীগণ অনেক দুর্ভাবনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার নিরাকরণ বিশেষরূপে অবতরনিকায়

করা হইয়াছে। আমাদের সন্তানয় অল্পেরেণ যে পণ্ডিত কোকিলে
 স্বরজী অবশিষ্ট ছয় উপনিষৎগুলিকেও এইরূপ সম্বৃত্ত করিয়া সৰ্ব
 সাধারণের উপকার করিবেন”।

১৫। নব্যভারত, মাদ. ৩১৫ —

“উপনিষদের উপদেশ”, প্রথম খণ্ড যাহার পাঠ করিয়াছেন, তাহা
 অল্প-সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দলাভ করিরেণ
 তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা প্রথম খণ্ডের সমালোচনার গ্রন্থে
 প্রশংসা করিয়াছিলাম; এবার দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া প্রাণের গভীর
 আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। একথা আমরা সাহস করিয়া বলিঃ
 পারি যে, বিজ্ঞানরত কোকিলের উপনিষদের উপাখ্যান-সম্বৃত্ত মধুর
 ওজস্বিনী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গীয় সৰ্বসাধারণ পাঠকের নিক
 এক নূতনরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রাচীন
 ঋষিগণের সাধন লব্ধ সম্পত্তি বঙ্গের গৃহে গৃহে বিতরণের আয়োজ
 হইয়াছে। আমরা আশা করি, বিজ্ঞানরত মহাশয় এইরূপে উপনিষদের
 সম্বদয় উপদেশ, প্রাচ্যারণ-মহাভারতের উপদেশ প্রভৃতি প্রচার করিঃ
 মহাব্রত উদ্ঘাপন করিবেন।”

[এইপ্রকার প্রশংসাপত্র আরও অনেক আছে। গ্রন্থের কলেবর
 বৃদ্ধিভয়ে উদ্ধৃত হইল না।]

বিজ্ঞাপন।

৩ শ্রীশ্বর-বিদ্যালঙ্কার-বিরচিত নিম্নলিখিত

গ্রন্থগুলি আমার নিকটে পাওয়া যায় :—

১. বিজয়িনী কাব্যম্ । দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত মহাকাব্য ।

সংস্কৃত ও ইংরাজী টাকা এবং রাজা ভিক্টোরিয়ার একটি উৎকৃষ্ট

অন্তিম নকশা । ... মূল্য ২৯

২. দিল্লী-মহোৎসব-কাব্যম্ । ছয় সর্গে বিভক্ত ষণ্ড-

কাব্য । সংস্কৃত ও ইংরাজী টাকা এবং রাজা এডওয়ার্ড, রাজ্ঞী

মিলফোর্ডের কার্ড কার্জন ও লেডী কার্জন, এই চারিখানি উৎকৃষ্ট

অন্তিম নকশা । ... মূল্য ৩৯

The grasp of style and literary skill is here complete -

—*Journal of the Asiatic Society, Calcutta, 1884, M. A.*

৩. "ইন্দ্রপদ" বলাক্ কবি সমগ্র ভারতবর্ষে ছলভ ।—রায় রাধানাথ

কবি । ...

Every man of yours ought to be proud of you and your

—*Madras opadhyaya Adityaram Bhattacharya, M. A. of*

College,

৪. শ্রীশ্বর-বিদ্যালঙ্কারে অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন,

৫. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ৬. অমর ও ইংরেজকীটিকে

৭. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ৮. অমর ও ইংরেজকীটিকে

৯. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ১০. অমর ও ইংরেজকীটিকে

১১. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ১২. অমর ও ইংরেজকীটিকে

১৩. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ১৪. অমর ও ইংরেজকীটিকে

১৫. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ১৬. অমর ও ইংরেজকীটিকে

১৭. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ১৮. অমর ও ইংরেজকীটিকে

১৯. অমর ও ইংরেজকীটিকে চিরস্থায়ীনা করিলেন, ২০. অমর ও ইংরেজকীটিকে

